

ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری

DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA
JAMIA NAGAR

NEW DELHI

CALL NO. _____

Accession No. _____

Call No.....

Acc. No.....

--	--	--	--

Registered No. L. 4584

ملفوظات مولانا سید محمد رفیع الدین دہلوی و رفعت بہاول پور و رفعت بہاول پور کے گورنمنٹ سکول

جلد ۸-عدد

مارچ ۱۹۴۴ء ۲۳

ماہنامہ پیغام

اصلاحی اور اخلاقی، علمی اور دینی مضامین کا ذخیرہ

مرتبہ

سید محمد شاہ ایم۔ اے

دفتر اقبال اکیڈمی ظفر منزل تاج پور لاہور

تین سالانہ چار روپے

ہماری تازہ مطبوعات

اقبال کا تصور زمان و مکان

ڈاکٹر محمد رفیع الدین صدیقی، ایم۔ اے۔ پی۔ ایچ۔ ٹی
 زمان و مکان (Time and Space) کا مسئلہ قدیم زمانہ سے حکماء
 و فلاسفہ کی توجہ کا مرکز بنا رہا ہے، ناممکن تھا کہ اقبال علیہ الرحمة
 اس مسئلہ سے اغماز برتتے، چنانچہ آپ ۶ لیکچروں میں اس مسئلہ کو پیشتر
 اس مسئلہ پر گفتگو کرتے ہیں، جب تک اس مسئلہ کو سمجھا نہ جائے
 ۶ لیکچروں کا سمجھنا بے حد مشکل ہوگا، ڈاکٹر محمد رفیع الدین صدیقی
 جامعہ حنائیہ، حیدرآباد دکن کا مقرر ہونا چاہئے کہ انہوں نے اس
 مشکل کو اردو دان عوام اور اہل علم کے لئے آسان کر دیا ہے۔
 قیمت ۱۰ آنے

موت و حیات

اقبال کے کلام میں

ڈاکٹر محمد رفیع الدین صدیقی پروفیسر جامعہ حنائیہ، حیدرآباد دکن نے
 اس شاندار ادبی مضمون میں نہایت وضاحت سے ثابت کیا ہے کہ علامہ
 اقبال کے نزدیک موت اور زندگی کا کیا مفہوم ہے اور ان کی کس قدر
 اہمیت ہے۔
 قیمت ۴ آنے

اقبال کے چند جواہر ریزے

خواجہ عبدالحمید صاحب، ایم۔ اے، پروفیسر فلسفہ، گورنمنٹ کالج، لاہور
 نے
 علامہ اقبال علیہ الرحمة کی صحبت میں پیشتر جن ملفوظات کو سنا نہیں
 وہ گاہ بگاہ اپنی بیاض میں لوٹ فرماتے رہے، یہ کتاب انہی ذخائر میں جا
 کا مجموعہ ہے۔
 قیمت ۱۰ آنے

اشتراکیت اور اسلام

مولوی محمد مظہر الدین صدیقی، پی۔ ایچ۔ اے، حیدرآباد دکن
 نے
 اس مفصل میں اشتراکیت اور اسلام کا اس قدر واضح طور پر موازنہ
 کیا گیا ہے کہ اشتراکیت کا تمام تار و پود کھول کر دکھایا ہے۔
 کتاب پڑھنے کے لائق ہے۔
 قیمت ۶ آنے

سالانہ قیمت

رو ساسے چھ روپے

عوام سے چار روپے

پیغام حق

ظفر منزل تاج پورہ لاہور

جلد ۸	مارچ ۱۹۴۴ء	عدد ۳
-------	------------	-------

۱	سخنہائے گفتنی	سید محمد شاہ ایم س	۲
۲	اقبال کی شاعری کا مرکزی نقطہ	مولوی عبدالرحمن خاں صاحب مدرسی عمری	۹
۳	خلافت کا تصور	جناب عبدالقدیر خاں صاحب	۱۶
۴	کلام اقبال کا تخلیقی مطالعہ	جناب غلام محمد صاحب بی۔ آر (شمالیہ) حیدر آباد کوئٹہ	۳۰
۵	منظومات: تن بقدر	علامہ اقبال	۴۱
۶	انتخاب اقبال	ڈاکٹر غلام محمد خاں صاحب	۴۲
۷	نفیر عمل	جناب اظہار حسن صاحب شاہی بی۔ اے	۴۳
۸	شرابی	جناب جعفری صاحب	۴۴
۹	عجب زندگی ہے	جناب کامل بی۔ اے جوینوری	۴۵

سید محمد شاہ ایم س نے پرنٹر و پبلشر نے دین محمد الیکٹرک پریس بیروں اکبری گیٹ لاہور

میں طبع کرا کر دفتر سالانہ پیغام حق، ظفر منزل تاج پورہ لاہور شائع کیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سخنہائے گفتنی

اس وقت سب بڑی مصیبت جو مشرق اور بالخصوص اسلامی ممالک کے سرس پر مٹا رہی ہے وہ ان کا قدیم جمہور اور سکون ہے اس انہماک و فکر نے ان آبادیوں کو غلوچ کر دیا ہے۔ دنیا کے ایک بڑے حصے پر جو اقلیت اس وقت آنے والے ہے اس کے شرارت سے فائدہ اٹھانے کے لئے جہاں اسلام فتنی اور اصطلاحی اعتبار سے ابھی ہے پیچھے ہے۔ وقت کی سب بڑی ٹانگ یہ ہے کہ اس صورت حال کا ایک صحیح جائزہ لیا جائے، جو اس خوفناک صورت حال کا باعث ہے۔

سب سے اولین حقیقت جو اس راہ میں قدم اٹھاتے ہوئے ہمارے پیش نظر رہنی چاہئے، وہ یہ ہے کہ اگر ان پاک کی تعلیمات کے بارے میں ہم ایک واضح مقدمہ اپنے سامنے رکھ لیں؟ جس کی تفصیلات کے گوشے دور دراز مکتوں میں پھیلے ہوئے ہوں۔ ہمارے لئے ازاں ضروری ہے کہ ان کا ایک مختصر سا خاکہ جس میں اختصار اور جامعیت کے اجتماع کو بدرجہ اتم موجود رکھا گیا ہو، اپنے سامنے رکھیں۔ پھر اس کی روشنی میں ہم سو سمجھ وقت کے اہم مسائل پر اپنے قلم کو حرکت دے سکتے ہیں۔

حالات اور مذاقات نے ثابت کر دیا ہے کہ جہاں اسلام اس وقت نہ تو مغرب کو کوئی نیا پیغام حیات دینے کا اہل ہے اور نہ اس کی قوت کا مقابلہ کرنے کے لئے اس نے کسی خود دارانہ اقدام کا اظہار کیا ہے۔ مشرق کے جیب میں سب بڑا سرمایہ ایک رہبانیت، کمیز روحانیت تھی، مگر وہ انسان جو کائنات مادی کا

تجربہ اور تحلیل کرنے میں ہر ترقی مصروف تھا جس کے پیش نظر کائنات کی تسخیر ہو، اس کو دیانت پر مبنی اور تصورات کا کوئی مشن بھی زندہ نہیں کر سکتا۔ پھر جو رب کے بغیر کلمی بھی کاویہ بنیاد ہے اس کو دیانت بزرگ اور تصورات کی حقیقت بخوبی سمجھنے سے بڑھ کر کیا رہ جاتی ہے۔ روحانی تجربہ، حب تک اس نوعیت کا حاصل نہ ہو کہ وہ زندگی کے اتھار گہرائیوں میں ڈوب کر ایک نیا اجتماعی تصور وضع کرے، لاشے اور تحصیل حاصل ہے اس مذہبی تجربہ کا انجام مگر ایسی غضب اور ہلاکت ہے۔ اس نے آغوش اندر حرم سے تو مغرب کا کافر پیدا کر دیا۔ بڑا درجہ بہتر ہے۔ کامل مارکس کا یہ نظریہ صحیح ہے کہ ذرائع پیداوار کے نئے گوشل کے کشش، اولیٰ انسان کے فکر کے نئی عمل پر اجتماعی زندگی کے ارتقاء کا مدار ہے۔ ایسی قوم جو فطرت کی تسخیر کے نصب العین کو ترک کر کے محض امکانات اور تصورات کی دنیا میں الجھی ہوئی ہو، اس پر زندگی کا اطلاق واجب نہیں۔ عربی دور میں مسلمانوں کی زندگی کے دو مظہر تھے، اول فکری استعداد کی زندگی، دوم پیداوار کے نئے ذرائع کی دریافت کی جستجو۔ عربی دور جہاں عیسائی کے انقضاض پر شروع ہوا اس صحیح راہنمائی سے خالی دامان تھا۔ مسلمانوں کی راہنمائی کے لئے زوال اسلام کے علمی دماغ تھے، اس لئے مغفل ترک اپنی فطری سندھ کی بل پر صرف اسلامی ممالک کی حدود کی حفاظت کر سکے۔ وہ ملت اسلامیہ کی اصلاح اور احیائے دین کے لئے کسی نئی دعوت کا مرکز تنفیذ نہ بن سکے۔ جب اسلامی ممالک اس رومن دور سے گزر رہے تھے، اس وقت یورپ کے ممالک ایک نئے ذہنی انقلاب سے دوچار تھے، ان کا یہ ذہنی انقلاب ربانیت، اور افلاطون کے کشائی فلسفہ سے انقطاع پر مبنی تھا۔ انہوں نے اپنی عہدیت کی بنیاد عربوں کے استقرار (INDUCTION) پر رکھی، اور کائنات کی تسخیر کی طرف نگاہیں مغربی ممالک کے سامنے حکومت نے دوسلے پیدا کر دیئے۔ ایک مسئلہ کائنات فطرت کی تحقیقات تھا، دوسرا انسان اور جماعت کے تعلقات کا مسئلہ تھا۔ اس دور میں اسلامی ممالک پہانیت کے چیل خانہ میں بندھے، وہ ترکوں اور مغلوں کی ستم کشی کے باعث، اس انداز فکر عمل کو بھول گئے، جس کی بنیاد آنحضرتؐ نے رکھی تھی اور جس کی مادی تفصیلات کو عربوں کے

ابتدائی علماء نے زیادہ واضح صورت میں پیش کیا تھا۔

اسلامی تاسیخ کا نفسیاتی مطالعہ اسلام کے مقاصد کی تدریجی تخریب کا عجیب اور افسوسناک مرتبہ ہے۔ اسلام اپنے وقت کی سب سے بڑی انقلابی قوت تھا، اس نے ایک زبردست امت کا قوامِ حیات، صلحِ عناصر کے ترکیب و امتزاج سے تیار کیا۔ پھر اس انقلاب کو قوت اور جبروت کے سرورِ سامان سے مسلح کر کے اس کو نفاذ اور امر کے حقوقِ عنایت کئے، یہ انقلاب برق آسا سرعت سے اٹھا اور ایک قلیل المہلت وقفے میں اس نے قدیم تمدنِ دنیا کے ایک کثیر حصے کو اپنے تصرف میں لے لیا۔ مگر دنیا کا ہر انقلاب اپنے ارتقاء اور شگفتگی کے لئے افراد کا مدد کا منتظر رہتا ہے۔ ان افراد کے گزر جانے کے بعد انقلاب اپنے نفاذاتہ پیدائشی کو بڑی وقت سے قائم رکھ سکتا ہے۔ اس وقت ہر ایک انقلاب دو صورتیں اختیار کر لے، یا تو انقلاب ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ ارتجائی قوتیں قبضہ اور تصرف حاصل کر لیتی ہیں، یا انقلاب کی انجذابی شدت ختم ہو جاتی ہے صرف اس کی دفاعی قوت باقی رہ جاتی ہے، اسلام چونکہ ایک زبردست قوت تھا اس لئے اس میں دفاع اور انجذاب کی دونوں قوتیں آنحضرتؐ کی سیرتِ پاک کے طفیل جمع تھیں۔ آنحضرتؐ کی وفات سے پچاس سال تک اسلام ایک انجذابی اور دفاعی قوت رہا، اس انجذاب اور دفاع کے اتحاد کو خلافت کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آنحضرتؐ نے اس صورتِ حال کو 'خلافتِ راشدہ' کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اس کے بعد اسلام نے ایک مختلف صورتِ حال اختیار کی، اس کو آنحضرتؐ خود اپنی چشمِ حقیقت میں سے دیکھ چکے تھے، اس کو حضورِ سرورِ کائناتؐ نے 'خلافتِ مملکت' یا مملکتِ مضمون کے نام سے موسوم کیا۔ اس خلافت میں گو اسلام کے ہندو پہلو کا فقدان تھا، مگر اس میں فوائد بھی تھے، ان فوائد کو ہم حفظِ ثغور و حدودِ اسلامیہ کے نام سے موسوم کریں گے، اس دور میں اسلامی معاشرت کے بنیادی خصائص مسخ ہو چکے تھے، مگر پھر بھی ایک حد تک موجود تھے، آنحضرتؐ نے اس دور کے حکمرانوں کو موردِ طعن تو ضرور قرار دیا تھا، مگر ان کے خلاف خروج اور بغاوت کو آپؐ نے مستحب بھی قرار دیا تھا۔ آیہی اللہ

دستوری اصلاح کے لئے امت کے اکابر نے ہمیشہ سی کی مگر خلافت ملکی کے حکمرانوں سے بزدانانہ کی کے عقیدہ کو حضور سرور کائنات نے ہمیشہ نگاہ و عتاب سے دیکھا۔ اسلام کے سیاسی مقاصد کے بارے میں یہ ایک اہم بحث ہے اس کو ہم کسی دوسری فرمت پر اٹھا رکھتے ہیں اس وقت ہمارے سامنے صرف یہ پیغام حق کے مسئلہ عورت و مذکور کی وضاحت ہے۔

ہندوستانی مسلمانوں کو جو دس کروڑ نفوس کی تعداد کے مالک ہیں، اسلام نے ایک زبردست امانت سپرد کی ہے اس سے قبل اس امانت کی حفاظت کے فرائض منہوں، قانونوں اور ترکوں کے سپرد تھے، جو اسلام کے عبوری دور میں اس ملک میں وارد ہوئے انہوں نے اپنی طبعی صلاحیتوں کے مطابق اس پیغام کو ہندوستان کی آبادی سے روشناس کیا۔ گو دھرم میں ان قبائل کے داخلی معاملات نے اسلام کی سیاست کو کمزور اور کمزور کیا مگر یہ ایک امر واقعہ ہے کہ وسط ایشیا کی ان جنگجو قوموں نے اس عظیم کی ایک زبردست خدمت کی انہوں نے علم و فضل، نظم و نسق اور رفقاء عام کے مختلف گوشوں میں اس ملک کو جہالت کے غار سے نکال کر عروج کے بام پر پہنچا دیا۔ موت اور حیات کا قانون افراد کی طرح اقوام دل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے یہ قومیں اور قبائل اپنے فرائض کی تکمیل کے بعد فنا کے بحر و غار کا جزو بن چکی ہیں، مگر اسلام جو ایک آگ ہے، وہ افراد اور قوموں کے عروج و زوال سے وابستہ نہیں اس سے قومیں اور افراد وابستہ ہیں۔ ہماری زلیلت اور موت اسلام سے وابستہ ہے اسلام ہمارے دامن سے بندھا ہوا نہیں ہے اس لئے ہمارے سامنے اسلام کے فرزند ہونے کی حیثیت سے کچھ فرائض ہیں ان کو نبھانے سے ہی ہم اس بزرگوار میں ایک باعزت زندگی کے حق دار بن سکتے ہیں

ہمارے سامنے اس وقت ایک زبردست قوت ہے جو اس وقت انسانیت کے تمام شعبوں پر قبضہ اور تصرف کے لئے قیام ہے۔ اس قوت کا نام حکیمانہ زادیہ نظر (Scientific Method) ہے۔ اس قوت کی ایجاد کا سہرا عربوں کے سر پر ہے مگر عرب، جو اسلام کی روح کے صحیح نمائندہ تھے اپنے

پیغام کے دلائل کے باب میں سخت بدقسمت ثابت ہوئے۔ اسلامی ثقافت کی بنیاد و حقیقت کے مہمان علم و بصیرت پر تھی۔ اس مہمانِ علم و بصیرت کے لئے کائنات ادنیٰ کا علم ایک لازمی ٹکڑا تھا۔ اس لئے عربوں نے آنحضرتؐ کی ترغیب کے تحت استقرائی حکمت کی طرف توجہ کی، اور بہت جلد اس کے موجدِ ازہرِ عربی نے گئے گرجے اقوامِ محض اسلام کی دفائی زندگی کے نمائندہ رہیں۔ وہ صرت تعلیمات کی دنیا تک ہی محدود رہے اس لئے خلافتِ عربی کے خاتمہ کے بعد استقرار اور تجربہ اسلام کی علمی زندگی سے خارج کر دینے گئے۔ اب علم محض ماشیہ اراکی تک ہی محدود ہو گیا۔ بعینہ یہی صورت قدیم یونانی تہذیب کو پیش آئی۔ یونان والے جب رومن عسکریت کے محکوم ہو گئے، تو اس خالص عسکریت نے علم کی طرف روگردانی کی، اور تہذیب کی بنیاد خالص عسکریت اور استعارہ پر قائم کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رومن تہذیب اجمالی یونانی تہذیب ہی کی ایک مندرجہ تھی، ختم ہو گئی۔ آنحضرتؐ اس تاریخی تجربہ سے اپنی دفائی بصیرت اور مہمانِ فہم کے باعث آگاہ تھے اس لئے آپ نے یونانی اور رومن تہذیبی تصور کو ٹھکرا دیا۔ کی بنیاد نسل و خون کے رشتہ پر رکھی گئی تھی۔ اسلام نے تہذیبِ ثقافت کی اخوت کے لئے عقائد اور اعمال کی بنیاد تلاش کی۔ اس عقیدہ کی بنیاد فرد اور سیرت کو قرار دیا۔ گویا اسلام کے نزدیک فیصلہ کن عامل فرد سیرت، احساس اور ارادہ ہیں، یہی وجہ کہ اسلام نے اپنی دعوت کا اعلان بجز حج الحی من المیت کے تصور سے کیا ہے۔ اسلام حیات کو حاصل قرار دیتا ہے۔ ماضی عوامل، یعنی علانی اس ارادہ حیات کے بزرگ دبا ہیں اصل حیات ہے عقیدہ اور عمل کی بنیادوں کے بعد اسلام نے اپنے نظام کو ایک مسلسل تاریخی عمل (HISTORICAL PROCESS) کی حیثیت سے دی۔ اسلام نے تہذیب کے احساس بقائد رحم کھایا، اور اس حقیقت نے اس لئے تصور کی تشکیل سے اسلام کو خلافتِ عربیہ کے سقوط پر کامل تباہی سے بچا لیا۔ کچھ بھی اسلام ایک زبردست طاقت کے زعم سے نکلا ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب ایک بار پھر ریل سکون پر اسلامی سطوت کا پرچم لہرنا نظر آئے گا۔ عجمی خلافت اور سلطنت کے اجرا پر اگر اسلام کو

عسکریت مل گئی جس نے سات سو برس تک اسلام کے لئے سینہ سپر ہو کر اعداء کا مقابلہ کیا، مگر اس لئے تھک کر
ادھنکٹ کا خاتمہ ہو گیا۔ علم محض تصورات اور تخیلات تک محدود ہو گیا۔ ادب، محض بناوٹ اور تفسیر
بن کر رہ گیا۔ فقہ اسلامی کے زیر ترغیب، انسان کے جماعتی مسائل کا جو تجزیہ عربوں نے شروع کیا تھا
وہ اب ایک جسد کتاب ہو کر رہ گیا۔ زندگی محض رسم بن کر رہ گئی۔

عین اس وقت یورپ کے لوگ ایک نئی کروٹ لے رہے تھے۔ یورپ کے علم پر کلیا نے قبضہ کر
رکھا تھا۔ ارباب کلیسا کا علمی باجول ادبیں منظر رو من عسکریت کی احتیاجات کا پروردہ تھا اس لئے
اس خارجی لحاظ سے اس میں اسطو کی منطق کی طرح جمود تھا۔ داخلی طور پر اس پر فطاطونی رہبانیت
چھائی ہوئی تھی۔ رہبانیت اور کلام ایک ہی غیر معمولی مظہر حیات کے دو رخ ہیں۔ اقتدار اور تصرف
کے لحاظ سے جب ایک نظام اپنے تمام امکانات ختم کر دے، تو اس کا رد عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یورپ نے
جب پندرہویں صدی میں قدم رکھا، تو اقوام غریب نے یکے بعد دیگرے ارباب کلیسا کے اقتدار سے کھٹکتا
شروع کیا۔ انہوں نے اس لالچنی روحانیت سے تنگ آ کر اپنے نئے نئے سامان دلچسپی پیدا کئے۔ انہوں
نے قدیم دنیا کے تصور وطن کو اپنایا۔ یورپ کی قومیں اسلام کے زندگی بخش عقیدہ سے اس لئے محروم
رہیں کہ سولہویں اور سترہویں صدی میں اسلام کی قیادت مغلوں، ترکوں، اور سلجوقوں کے ہاتھ
میں تھی۔ اگر اس وقت انسانی فکر کی راہنمائی عربوں کے ہاتھ میں ہوتی جو روح اسلام سے حقیقی طور
پر واقف تھے، تو یورپ کے کثیر حصے پر اس وقت اسلام کا پرچم لہراتا ہوا نظر آتا، مگر صورت حال
اس توقع کے برعکس تھی۔ اس لئے مغلوں نے ایک مذہب تک مسلمانوں کی آبادیوں کو یورپ کی اس نئی
تہذیب کے حملوں سے بچانے رکھا، اور وقت وہ آ پہنچا کہ مغربی تمدن میں داخلی قوتوں نے ایسا رخ
اختیار کیا جو اس کی شاخ حیات کو کاٹنے والی تھیں۔ یورپ نے کلیسا کی شکست سے بعد تہذیب کی
بنیاد عقل اور خرد کے سر بلع الحکمت ہاتھوں میں لے دی، مگر عقل حیات کی کثرت کا مطالعہ کرتی اور عقل

کھاس اس کے لئے ممکن نہیں یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص ہمسایہ اس وقت تک نہیں کہتا
 کہ نیکل ہے بھگت اور خود صرف زندگی کے مظاہر پر تنقید کر سکتی ہے، محتاجی اور غریبی کی زندگی کے لئے
 کوئی مستقل نیا دہن نہیں بنا سکتی +

اسلام اس وقت خاموش ہے، وہ اس ہنگامہ دار و گیر میں کسی کو مغربی تہذیب کی داخلی شکست
 نے پیدا کیا ہے ایک مغنی قوت کی حقیقت رکھتا ہے۔ مگر یہ بھی نہیں کہ اب مغرب اس سے غنا دیکھتا ہو
 کہ اس وقت اپنے فساد کی آگ میں خود کو دہلا رہا ہے۔ اسلامی مالک کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ
 وہ ابھی تک اپنی قوتوں سے بے خبر ہیں۔ ان کو اپنے تاریخی درخشندگی کا کوئی احساس نہیں۔ اگر ایک بار
 ان قوتوں کو اپنے مشن کا احساس ہو گیا تو وہ دن دور نہیں جب ہم ایک نئی دنیا کے آفتاب کے
 طلوع کا نظارہ اپنے سامنے دیکھیں گے +

اس پرچہ سے ہم نے منظومات کا حصہ پیغام حق میں بڑھا دیا ہے تاکہ ثقیل خوراک
 کے ساتھ ساتھ ہاضم چوران بھی مہیا ہو جائے۔ انشاء اللہ العزیز اس حصہ میں اچھے سے
 اچھا انتخاب شائع کرنے کی کوشش کی جائے گی +

اقبال کی شاعری کا مرکزی نقطہ

(از مولوی عبدالرحمن خاں صاحب مدرسی عمری)

عام طور پر علامہ ڈاکٹر اقبال ایک ایٹمی شاعر کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ ان کے متعلق بعض اتنا ہی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایرانی و عربی شعرا کی طرح ترانے گائے ادبس، اگر ظاہر مینی کو مجبور حقیقت بینی سے کام لیں تو اقبال کچھ اور ہی نظر آنے لگتے ہیں۔ کاش ظاہر مینی لوگ اقبال کے کام کو ایک غائر نظر سے دیکھتے اور سوچتے کہ انہوں نے امت مسلمہ کو کس قسم کی تعلیم دی اور اپنے انہی ترانوں کے اثر سے کیسے کیا کر دکھایا۔ سچ ہے کہ سارے تیرہ سو سال قبل جو پیغام وادی بطنی کی چٹانوں سے ایک منڈتے ہوئے سیلاب کی طرح نمایاں ہوا تھا اسی پیغام کو اقبال نے اپنی مگرہ ملت کے روبرو ان کی زبوں حالی پر آنسو بہا کر یاد دلایا اور بتایا کہ مسلمانو! جب تک تم اس پیام کی رستی کو مضبوط نہ کرے رہو گے اس وقت تک تمہارے اندر کبھی پس پانی نہیں آسکتی اس کو ایک نہیں دو نہیں بیسیوں تجربوں نے ثابت کر دکھایا ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ مہارے بزرگوں اور سلف صالحین نے دنیا میں کیسے کیسے حیرت انگیز کارنامے بطور یادگار چھوڑے جو تاریخ کے صفحہ قرطاس پر ثبت ہو کر تاباں جلوہ گر ہیں گے جب غور سے دیکھا جاتا ہے تو اس کا سبب سوائے اس کے اور کچھ نظر نہیں آتا کہ انہوں نے پیغام نبی کو اپنا لائحہ عمل بنالیا تھا اور اس کو ہر حق عمل ہو کر بالاستفصال انجام دیا تھا بالفاظ دیگر یوں کہنا چاہئے کہ یہی وہ ذریعہ تھا جس کے باعث انہوں نے وہ کارنامے کئے جو ہر قرن کے مسلمانوں کے لئے طرہ امتیاز اور شہساز رہا ہیں۔

اس مختصر سی تہید کے بعد اب آئیے ڈاکٹر اقبال کی اہم تعلیمات کی ہم کسی قدر تشریح کئے دیتے ہیں۔

اقبال نے کہا کہ ملت اسلامیہ کا نصب العین محض قرآن ہے اور بس کیونکہ بیان تمام قوانین و ضوابط کا مجموعہ ہے جس کے رد و رد دنیا کے بڑے سے بڑے اہل اصول کو بھی سرنگوں ہونا پڑا، اس نے ان تمام دیرینہ رسوم و آئین کے پرے چاک کر ڈالے جن کو صدیوں سے جمیع بنی نوع انسان نے اپنا لاکھ محل بنا رکھا تھا سب پیلا اور اہل اصول تو حید ہے اس کی یہ تاثیر ہے کہ جب وہ انسان کے دل میں مرکوز ہو جاتا ہے تو دنیا میں حوادث کی ہوا کا کوئی جھونکا اس کو متزلزل نہیں کر سکتا اور اس کو کسی قسم کے فتنہ انگیز اور ہنگامہ خیز طوفان سے خطرہ نہیں ہو سکتا، اخوت و عطر اور اس ذہیم توحید کے بالکل منافی ہیں۔ انہی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اقبال نے کہا ہے

گر تو می خواہی مسماں زلیستن نیت ممکن جود بقراں زلیستن

اقبال کے کلام کا لب لباب اور اس کا چھوڑ وہ شرائط و احوال ہیں جن کو انہوں نے اسرار خودی، اور رموز بخودی، میں واضح کیا ہے، پہلی شرط خودی، دوسری بخودی اور تیسری عشق کا استحکام ہے۔

اقبال کی شاعری کے پانچ دور مانے گئے ہیں اور یہ مثنویاں ان کے چوتھے دور کی تسلیم کی جاتی ہیں، ان دونوں مثنویوں میں تعلیمات اسلامیہ کا خلاصہ مختلف پیرایوں میں بیان کیا گیا ہے۔

آج تک جتنے شعرا گزے ہیں مغربی ہوں یا ایشیائی، ایرانی ہوں یا عربی ان کے کلام میں اگر چہ کچھ کا اظہار ایک حد تک ہے۔ مگر اقبال ہی وہ شاعر ہے جس نے خودی و بخودی کی تعلیم کو اپنا اصل اصول قرار دیا ہے جس میں انسانی تربیت کا راز مضمر ہے اس نے بالخصوص امت مسلمہ کو اردو دل اور بہتوں میں بلندی، اعلیٰ حوصلگی، ایثار اور قربانی کے جذبات پیدا کرنے کا بہترین سبق دیا۔ اس خودی کو حضرت آدم کے واقعات اور دیگر حکایات سے ثابت کیا اور کہا کہ قرآن عزیز میں شروع سے لے کر آخر تک اسی خودی کو مختلف پیرایوں میں واضح کیا گیا ہے ایک جگہ فرمایا:۔

وَقَدْ اَلَلْنٰهُمۡ اَنۡ لَا يُبۡحِثُوۡۤا فِیۡ نَفۡسِیۡۨ وَ اَعۡلَآۤتِیۡۨ بِاطۡنِیۡۨ کَاۡکِبۡرِیۡۨ مٰلَعۡہِ کَرۡہَا

ادراں میں غور و خوض کرنا خودی ہے خودی سے مرد کی سیرت محکم اور مضبوط ہوتی ہے اور یہ خودی سے
 قلت کی - خودی کیا ہے؟ وہ ایک جو ہر نوری ہے جو اس مشت خاک کے اندر پوشیدہ ہے اسی نور کا نتیجہ ہے
 کہ انسان کے اندر ادراک قوت و توانائی، زندگی میں بے گمار آرائی، بہتوں میں بلندی، اور بلند وصلگی
 اور حقیقی و چالاک جلوہ کر نظر آتی ہیں یہی وہ نور ہے جو مقاصد کی بلندی، ماطل سوز تانہ کی اور حق کی
 اشاعت کا باعث ہے، احد و جہد دریائے خودی کی موج ہے انسان کی عملی قوت خودی کی پیداوار ہے
 اور اگر مرد مغل خودی کی شمع حیات افروز نہ ہے - خودی عشق سے پاؤں نہ ہوتی ہے عشق نام ہے کسی چیز کو
 اپنے اندر جذب کر لینے کا اور اس کی حب تک کوئی جھلک اس جذبہ غصہ کی ہے اندر پیدا ہوا، اس کے اندر
 خودی مفقود ہے عشق سے مراد عشق نبوی ہے نہ کہ عشق قیس عامری ہم اس جہاں کے اندر خودی کی
 پھر درس کے لئے آئے ہیں یہ جہاں خودی کی ابتدائی منزل ہے ع

ایں جہاں دیباچہ افسانہ ماست ۵

خودی کو کر بن راتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے
 بندہ غلام تقدیر ہے نہ مخلوق تقدیر وہ تقدیر کا رہن منت نہیں بلکہ تقدیر اس کا شکار ہے۔
 ہمارا نصب العین خودی کے مدارج و منازل طے کرنا ہے اور یہ بغیر عشق اور محبت کے ناممکن ہے یعنی
 خودی پر درس اور ترقی کے لئے اتباع کتاب و سنت کا دلولہ لینے دلوں میں جاگزیں کر لینا چاہئے۔
 خودی کے تین مرحلے ہیں پہلا مرحلہ طاعت الہی اور اس میں وحدہ کی پابندی اور یہ دستور محض انسان
 کے ساتھ محض نہیں بلکہ غور سے دیکھا جائے تو کائنات کا سلسلہ اس دستور کے ماتحت ہے موجودات
 کے ہر ذرہ کے اندر یہ وصفت نمایاں ہے اور ہر ایک چیز اپنے کمال شخصی کو پہنچنا چاہتی ہے وہ اسی
 آئینی پابندی کے ذریعہ پہنچتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے لئے اس کے عروج و ارتقاء کے
 چند اصول ہوا کرتے ہیں مثلاً مشک نافذ آہو میں مقید رہ کر خوشبو دلاتی ہے شمشاد پاگل ہو کر مچن میں

اُڑا دکھلا جاتا ہے نباتات اپنے نشوونما کے اصول کی پابندی سے نشوونما پاتے ہیں اور سیارگان ٹھک اپنے ایک خاص آئین کے ماتحت چمک کاٹتے ہیں دن جاتا ہے تو رات آتی ہے موسم خزاں کے بعد موسم بہار پیدا ہوتا ہے تاکہ نظام کائنات میں کسی قسم کا خلل واقع نہ ہو غرض کہ کائنات کی ہر شے اسی قسم کی آئینی پابندی میں مصروف و منہمک ہے، اس پابندی کو قید و غلامی سے تعبیر نہیں کر سکتے اس طرح آئین الہی کی پابندی کرنا طاعت الہی کہلاتا ہے۔

باطن ہر شے زائینے قوی تو چراغِ غافل ز ایں سماں روی

خودی کا دوسرا مرحلہ ضبط نفس ہے۔ انسان کی مثال اس ادنٹ کی سی ہے جس کی باگ اگر ہاتھ میں ہے تو اس کو جس طرف چاہیں اور جیسا چاہیں موڑ سکتے ہیں اور اگر اس پر ہمارا لیں نہ رہا تو اس کا جبرِ رُخ پھرے اس طرف ہم کو بھی رُخ کرنا پڑے گا اور اختیار کو ہاتھ سے کھو دینا پڑے گا ارکانِ اسلام کی پابندی درحقیقت ضبط نفس ہے جب تک ارکانِ خمسہ اسلام پر بہتر ہو کر عمل کیا جائے گا اس وقت تک ضبط نفس میں بھی ترقی ناممکن ہوگی۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج میں ضبط نفس کے علاوہ کچھ نہیں نماز بھر تو حید کی موج ہے، زکوٰۃ مال کی محبت کو کم کرتی ہے اور اخوت و مساوات کے درجہ کو مستحکم کر دیتی ہے روزہ بھوک اور پیاس کو جو قوت لے بہمیہ سے یہی شکست فاش دیتا ہے اور حج مرکز کی طرف ہجرت سکھاتا ہے اور حبِ وطنی کی جڑ کو منہدم کر دیتا ہے۔ یہ پانچ ارکان وہ ہیں جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے انہی ارکان کی پابندی کا دوسرا نام ضبط نفس ہے۔

خودی کا تیسرا مرحلہ نیابت الہی ہے جس کو خلیفۃ اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے جب انسان اس مرحلہ میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو وہ اپنے کمالِ شخصی کے وسیع و عالی پڑ پہنچ جاتا ہے کیونکہ درحقیقت انسان دنیا میں حاکم اور خلیفہ بن کر آیا نہ کہ محکوم اور مقہور ہو کر۔ دنیا کی تمام کائنات اس کے لئے مسخر کر دی گئی ہے اس کا فطری نصب العین نشر و تحید اور اشاعت اسلام ہے اس میں جب وہ منہمک ہو کر وہ ہم کو ہمش کھنے

لکھا ہے تو دنیا کی بڑی سی بڑی قوت کو بھی اس کے رو بہ دوسرگوں ہونا پڑتا ہے۔

یہ تین مرحلے ہیں خودی کے جن سے خودی تربیت ہا کر کمال کے بلند ترین پہنچ جاتی ہے مگر خودی کے لئے جدوجہد لازمی ہے اس کا دامدار اسی جدوجہد پر رکھا گیا ہے۔ زندگی نام ہے اپنے ہی محور پر گھومنے کا اور اس خیالوں سے گل چھنے کا ہے

زندگی از طوٹ دیگره راستن است خویش را بیت المحرم دانستن است
دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ زندگی دراصل نام ہے خودی کی تکمیل و تربیت اور اس کی نمود کا ہے
چوں خبر دارم ز ساز زندگی با تو گویم چیست راز زندگی
غوطہ در خود صورت گوہر زدن پس ز غلو نگاہ خود سر بردن

اب میں فلسفہ خودی کی مختصر تشریح کر دیتے کے بعد فلسفہ بخودی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کیونکہ انفرادی خودی کے بعد قومی خودی کی بھی تشریح کر دینی ناگزیر ہے۔

فرد کے ملت میں گم ہو جانے کا نام بخودی ہے، فرد کا جو کچھ ہے وہ سب ملت کا ہے، فرد کی تمام ضروریات کا انحصار اگر ملت پر ہو تو نتیجہ یہ نکل آتا ہے کہ وہ اس قطرہ کی مانند ہو جاتا ہے جو اپنی وسعت طبعی کے باعث قلمرو پہلے پائیں بن جائے ملت ایک ٹٹری ہے تو اس کے افراد موتی وہ کبکشل ہے تو یہ احترام جو کہ فرد کی پرورش ملت ہی سے ہوتی ہے اس وجہ سے وہ ملت ہی کے باعث احترام حاصل کرتا ہے اور جب ملت کا انحصار انفرادی پر ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ افراد کے ذریعہ نظام حاصل کرتی ہے

فرد میگز ز ملت احترام ملت از افراد می باید نظام
فرد ملت ایک دوسرے کے آئینہ ہیں فرد کو ملت کی عینک سے دیکھنا چاہیے اور ملت کو فرد کی عینک

سے

فرد و قوم آئینہ یکدیگر اند سلک و گوہر کبکشاں و اختر اند

ملت اور فرد لازم و ملزوم ہیں ہر ایک کی بقا اور بغیر ایک دوسرے قائم نہیں کی جاسکتی جب ملت کے اندر گم ہو جاتا ہے اور پناہ سب کچھ ملت کی طغیانیات پر بٹھا کر دیتا ہے تو ہر فرد بجائے خود ملت نجات دہ ہے گویا یہ بھی ایک خودی کا انتہائی درجہ ہوا مگر ملت کی پرورش کے واسطے ایک صاحب دل ضرورت پڑتی ہے اور اس وقت تک ملت پر جمود آنی جتنی طلبی رہتی ہے اس کی مثال اس سادگی ہے جس کو طرب نے اب تک نہ چھڑا ہوا اس صاحب دل سے ملت کے ہر فرد میں ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے اور یہی اس کے ذریعہ اس کا نظم و نسق درست ہو جاتا ہے۔ ملت کا انحصار دو چیزوں پر ہے توحید اور رسالت توحید کا رتبہ یہ ہے۔

دیں از وحکت از د آئیں از د
زور از د قوت از د تمکین از د

اور اس کی تاثیر یہ ہے۔

لبت از د سایہ اش گرد و بلند خاک چوں اکیر گرد دار جہند

ا سودا ز توحید احرے شود غولیش فاروق دا بود زرنے شود

توحید ایک فطری چیز ہے جس کو ثابت کرنے کے لئے کوئی دلائل و اخطاطی براہین کی ضرورت نہیں اور یہ کوئی نئی چیز نہیں بلکہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک اسی توحید کی آواز جنگلوں اور صحراؤں میں گونجتی رہی ہر ایک نبی کی دعوت اپنے اپنے مخصوص قطعہ تک تھی مگر نبی آخر الزماں نے مبعوث ہو کر اس کو دنیا کے ہر حصہ میں پہنچایا نتیجہ یہ نکلا کہ بعضوں نے تو اس چراغ حیات افزو سے روشنی حاصل کی اور بعض اسی کے بغض و عناد میں کفر و ضلالت کے کوچوں میں بھٹکتے پھرے۔ جب ملت اسلامیہ کے پاس توحید ایک اہل قانون اور اساس اصلی ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے عروج کے راستے میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی بلکہ فتح و نصرت اس کے قدم چومنے کو تیار رہتی ہے توحید حزن دیاس اور خوف و اضطراب کا بلکل منافی ہے وہ ان امراض مہلکہ کے غلیظ مواد کو جڑ سے نکال کر پھینکتی ہے کیونکہ حزن دیاس جہاں انسانی ترقی کے لئے سدا رہا ہے تو توحید ان کے حق میں مہلک قاتل ہے۔

ملت کا دوسرا رکن رسالت ہے رسالت کا مقصد دینی نوع انسان کی فلاح دیہود ہے۔ اس کی بدولت انسان بہیت کی قید سے رہائی پا کر ایک ایسے عالم میں قدم رکھتا ہے جہاں خدا اور بندہ کے سینا گہرا ارتباط پیدا ہو جاتا ہے بندہ کی بندگی کا اظہار اس وقت درست ہوگا جب کہ وہ نبی مرسل کی دعوت کو لبیک کہے تاکہ خدا کی رضا مندی ہر حال میں اس کے ساتھ قائم ہو جائے۔ رسالت قلوب متفرقہ کے اندر اتحاد و یکگاہی لگات اور اس کے منہ والوں میں ہم نوائی اور ہم آہنگی پیدا کرتی ہے اور اسی کے ذریعہ سب مقصود و مامور ہوتا ہے۔

اور رسالت ہم نوا شتیم ما ہم نفس ہم مدعا شتیم ما
رسول جب اپنے مقصد بعثت کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے جانشینوں کا یہ فرض ہے کہ اس کے مقاصد کی تبلیغ و اشاعت ساری دنیا میں کریں۔
خدمت ساقی گری با اگداشت داد مارا آفریں جائے کہ داشت۔

رسالت نے دوسرا بیچ اخوت و مساوات اور مواصلات کا بویا جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و مایان نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز
شہزادہ مرد اور سمار کی حکایت بیان کرتے ہوئے اقبال فرماتے ہیں۔

عبد مسلم کمتر از احرار نیست خون شہزادگان تراز معنائیت

پیش قرآن بندہ و لایکی است

ح

قومیت کا نظریہ اہل مغرب کا نظریہ وطن کی جغرافیائی حدود پر مبنی ہے اس نظریہ (Theory) ذاتیت و ملت اسلامیہ کے نظریہ کے بالکل خلاف ہے جب مسلمانوں میں اہل مغرب کے اس نظریہ فاسد کی وبا پھیلی تو ان کے حق میں یہ تنزل و انحطاط کا پیش خیمہ ثابت ہوئی نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی حکومتوں میں اسے اخوت و یکگاہی کا جذبہ تک مفقود ہو گیا ہر ملک کا مسلمان صرف اپنی جغرافیائی حدود کا مسلمان

رہ گیا اور وطنی امتیازات حقیقی سمجھے جانے لگے جس کی بناء پر اتحاد و اہمی کا رشتہ بڑھ گیا اور ہوا کہ وہ گیا اور دینی سے جسکے سے ٹوٹ سکتا ہے مسلمانوں کے اس بھولے ہوئے سبق کو پھر از سر نو اقبال نے یاد دلایا اور ہر پہلو سے فرسے انداز میں اس کو سمجھایا چنانچہ تشیلاً، تم چند شعائر پیش کرتے ہیں۔ ۷

اے چنباں قطع اخوت کردہ اند	بر وطن تعمیر ملت کردہ اند
تا وطن را رخ محفل ساختند	نوع انسان را قہل ساختند
چنے حبیبہ در یسّس القرار	تا اعلوا و قوم دارالمدار

مسلم سنی دل باقلیہ مہند	گم شواند جہان چوں دچند
مہندی وردی مغال عام است	رومی دشامی گل اندام است
قلب از ہند و روم شانمیت	مرز و بوم او بجز اسلامیت

۱۔ افغانیم دئے ترک و تاریم چمن زادیم و از یک شاخاریم
 تیز رنگ دلو برا حرام است کہ ماہر و ردو یک نو بہاریم (پیام شرق ۱۲)
 جس طرح اقبال نے امت مسلمہ کے لئے کوئی مکان یا حد مقرر نہیں کی اسی طرح اس کے لئے زمانہ بھی متعین نہیں کیا بلکہ انانحن نزلنا الذکور و انالہ لحاظ نظر سے استدلال کہتے ہوئے ثابت کیا کہ ذکر کی حفاظت میں ذکر کی حفاظت کا بھی وعدہ آچکا ہے اس لئے مسلمانوں کا وجود قائم قیامت قائم رہا ہی ہے گا۔

خلافت کا تصور

(تاریخی پس منظر)

(از جناب عبدالقدیر خاں صاحب)

اسلامی ریاست کا تصور اس وقت تک تشکیلیں رہ چکے گا جب تک ایک نظر خلافت کی تاریخی حیثیت پر نہیں ڈال لی جاتی۔ کیونکہ اسلامی ریاست کے تصور کا مذہب و جز بہت حد تک اس مادے پر دار و مدار رکھتا ہے۔ خلافت کی تعریف یہ ہے۔

”خلافت ایک ایسا اسلامی ادارہ (ISLAMIC INSTITUTION) ہے جو نظریہ کے اعتبار سے پیغمبر اسلام کی جانشینی کے تصور پر مبنی ہے اسلامی فقہ کی رو سے خلیفہ امت اسلامیہ میں نائب خدا اور رسول ہے۔ خلیفہ ایک مستبد حاکم نہیں ہوتا چاہے اس کو ایسے مطلق اختیارات حاصل ہوں یا نہیں کہ کسی کے سامنے جوابدہ ہی نہ ہو۔ گو اس کے پاس بہت سے انتظامی اور عدالتی اختیارات ہوتے ہیں لیکن قانون سازی کے معاملات میں وہ اصول شریعت سے انحراف نہیں کر سکتا۔ استبداد (DESPOTISM) شریعت کی روح کے انتہائی طور پر منافی ہے۔ اب ذرا قضاۃ اور انتظامی محکموں کے ردِ البط پر بھی غور کر لیں۔

”شریعت کے نزدیک قضاۃ اور انتظامی امور میں علیحدگی نہیں ہو سکتی۔ شریعت قبل الذکر کو متوجہ کرنا واجب کرتی ہے۔ لیکن یہ محکومیت (SUBORDINATION) عمل کسی وقت کے قابل نہیں کیونکہ خلیفہ اور قاضی دونوں قانون کے سامنے برابر ہیں۔ یعنی قوتِ شریعتی کے سامنے دونوں کو برابر

ہونا چاہیے۔ تفریق اور انفصال کمال اگر ہے تو وہ عدالتی اور انتظامی معاملات اور تشریحی معاملات میں اس تفریق اور عدالتی اور انتظامی معاملات ایک طرف ہیں اور دوسری طرف صرف تشریحی معاملات (LEGISLATIVE PROBLEMS) یہ تفریق اس تفریق سے بھی زیادہ کمال ہے جو موجودہ قانون میں تسلیم کی گئی ہے۔

تعمارہ اور انتظامی معاملات کے بارے میں ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ حج یا منصف پر عدالت انصاف کے امور میں کوئی خارجی اثر گوارا نہیں کیا جاسکتا۔ اس بارے میں کسی انتظامی رکن کی مجال نہیں کہ دخل دے۔ اس لئے تعمارہ ہر خارجی اثر سے بلا ہر کر انصاف کرتی ہے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قانون سازی کا ممبر اور (SEAT OF LEGISLATIVE POWER) مانتا کیا ہے قرآن کے نزدیک تشریع کا حق اللہ کو ہے اس کے علاوہ کوئی قوت اس حق کو استعمال نہیں کر سکتی۔ حکم اور امر کا حق صرف ذات باری کو ہے۔ مگر ذات باری اس قانون کو انسان پر رہا ہرے نافذ نہیں کرتی نہی اس کے اذعان کے لئے کسی خارجی طاقت یا وسیلہ کی ضرورت ہے تشریح کا ممبر اور مانتا قرآن حدیثہ اجماع اقلیاس ہے پھر ملت اسلامیہ کی اجتماعی قوت ارادی (THE WILL OF THE WHOLE MUSLIM COMMUNITY) ہے۔ اس بنا پر قانون سازی کا حق صرف ملت کو ہے یا اس نمائندہ کو جو ملت کی نیابت کرتی ہے اس طرح جدید عوامیہ طرز حکومت (REPUBLICAN FORM OF GOVERNMENT) اسلام کی منہ کے عین مطابق ہے نیز یہ عالم اسلام کے جدید وطنی رجحانات سے بھی موافقت رکھتی ہے۔ مگر ان نے پھر اجتہاد کا تصور پیش کیا ہے۔ تاکہ ملت اسلامیہ وقت کی مصلحتوں کے مطابق قانون سازی کر سکے۔

قانون سازی کا حق صرف ملت کو ہے۔ خطیفہ اپنی مرضی سے قانون وضع نہیں کر سکتا جدید پارلیمانی طرز حکومت کی یہ بنیاد ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اسلامی حکومت میں منتخب نمائندہ ہوتے تھے۔

ان کو نیابت کا حق ان کے علم و فضل اور اجتہاد کی قوت کے باعث ملتا تھا۔
 اسلامی ملت میں اجتہاد کا مقام اس شخص کو نہیں مل سکتا جو ایک کثیر تعداد ان لوگوں کی ہیر پھیر
 پیچھے لگائے۔ اس کے لئے ایک طرح کے علم و فضل میں کمال و دیکھائی کی ضرورت ہے۔ مغربی جمہوریت
 نے قانون سازی کا حق ماہرین (THE EXPERTS) کے سپرد نہیں کیا بلکہ اس حق کو تیار ترین
 لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے جن کا کام طرح طرح کے ہتھکنڈوں سے دوٹو لینا ہے یورپ میں
 انتخاب بھی ایک کھیل ہے۔ آدمی قانون سازی میں خواہ کتنی ہی مہارت رکھے جب تک وہ اس شرط پر
 کا اپنے آپ کو ماہر ثابت نہیں کرتا اس کے لئے یورپ کی مجالس آئینی ساز کے دروازے بند ہیں
 مغرب کے نظام زندگی کی اس سے بڑھ کر حماقت اور بیوقوفی کیا ہوگی۔

انتخاب خلافت کے بارے میں سب اہم سوال اہلیت کا ہے امیدواروں میں خلافت کا سب
 سے زیادہ مستحق وہ شخص ہے جو خلافت کی ذمہ داریوں کے اٹھانے کے لئے موزون ترین شخص ہو
 انتخاب خلیفہ کے بارے میں ملت کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنے میں بہت احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔
 انتخاب خلیفہ کے بارے میں صرف بلا واسطہ انتخاب ہی ایک ذریعہ نہیں بلکہ اس کے لئے
 نامزدگی بھی ممکن اور جائز ہے۔ چنانچہ خلافت راشدہ میں اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ مگر ایک خلیفہ
 کا جواز یا عدم جواز اس کے طریق انتخاب یا قانون وراثت پر منحصر ہے۔ بلکہ یہ لوگوں کے اعلانِ جہلیت
 پر ہے۔ اسلام نے اس کو رسم بیعت سے تعبیر کیا ہے۔

خلیفہ کے لئے قرشی ہونے کی شرط ایک پیش گوئی ہے نہ کہ حکم اور امر اس بارے میں ہم فاضی
 ابو بکر باقرانی اور ابن خلدون کی رائے نقل کر چکے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی بھی یہی رائے ہے۔
 خلیفہ جہاں مسلمانوں کی انتظامی زندگی کا کفیل ہے وہاں وہ قضاوت کے فرائض کی نگہبانی
 کے لئے بھی ذمہ دار ہے۔

خلافت کے تصور کے لئے حریت انفرادی کا قیام بہت ضروری ہے۔ یعنی یہ کہ خلیفہ اسلام کا دل اور ماتحت غیر مسلم اقوام کے جان و مال کی حفاظت و صیانت کا ذمہ دار ہے۔ اسلامی طرز حکومت ابتداء پر مبنی نہیں ہے اس کا مقصد ایک ذمہ دار حکومت کا قیام ہے۔

خلافت راشدہ کے ایام و قلائع اس بابے میں مشہور ہیں۔ دنیا کی تاریخ کا کوئی گوشہ خلافت راشدہ کے ایک ادنیٰ باب کے مقابلے میں بھی پیش نہیں کیا جاسکتا۔ دنیا کے بڑے بڑے فاتح بھی حق گوئی کا کوئی ایسا کھڑے سننے کی تاب نہ لاسکے جس کا مقصد ان سے عوام کے حقوق کے بابے میں اقتساب ہو۔ لیکن جناب عمرؓ سے ایک ایک فرد کو پوچھنے کا حق تھا کہ تمہارے کرتے کی لمبائی کے لئے تمہارا وہ حصہ کفالت نہیں کر سکتا۔ جو مال غنیمت سے تمہیں ملا ہے۔ دنیا کی تاریخ کے ورق الٹ دو۔ اس دور تہذیب میں آؤ۔ یہاں بھی ایسے امثال و نظائر نہیں مل سکتے۔ خلافت راشدہ عدل و انصاف کے لحاظ سے تاریخ انسانی کا ایک عظیم المثال باب ہے۔

خلافت کا قدیم تصور یہ تھا کہ خلیفہ کی عام حیثیت اختیار کئے لحاظ سے واحد بلا شرکت غیرے اور آزاد ہوئی چاہئے خلیفہ کی سیاسی ذمہ داریاں یہ ہیں۔

۱۔ مملکت اسلامیہ کی امداد یعنی اور بیرونی حملوں سے راجعت۔

۲۔ مملکت کا انتظام و انصرام اور اس کی معاشی تنظیم۔

۳۔ مذہبی اور سیاسی حلقوں میں خلیفہ انتظامی قوت کا ایک جزو ہے۔ خلیفہ ان مذہبی قیود

کی تکمیل کی نگہداشت کرتا ہے جن کا خاصہ معاشرت کی اصلاح ہے۔ یعنی زکوٰۃ کی فراہمی اور حج کا قیام

۴۔ خلیفہ ان فرائض میں جن کا تعلق ضمیر سے ہے۔ دخل نہیں دیتا۔

اب ہم قدیم اسلامی ادب کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ مسائل سے سیاسی فکر کی نوعیت کا علم

ہو جائے۔

نارانی المتوفی ۹۵۰ھ نے اس موضوع پر قلم اٹھایا۔ نارانی کے نزدیک سلطان کی یہ تعریف ہے "سلاطین سب سے عقلمند آدمی ہونے چاہئیں ان کا کام یہ ہونا چاہئے کہ لوگوں کو عالم آخرت کی سترت سے آشنا ہونے کی تربیت دیں۔"

نارانی کا یہ خیال افلاطون سے لیا گیا ہے جس کے نزدیک سلطنت کا کام صرف فلاسفہ کے سپرد کرنا چاہئے تاکہ وہ انسانوں کو تکمیل ذات کی راہ پر چلا سکیں۔

اس کے بعد الماوردی المتوفی ۴۵۰ھ (AL-MAWARDI) کے کتاب الاحکام السلطانیہ میں نظریہ خلافت بیان کیا گیا ہے۔ نیز خلیفہ کے خصائص پیش کئے گئے ہیں۔ مصنف نے انتخاب خلیفہ کے مختلف طریقوں، وزراء کے اختیارات، اور صوبائی حکومتوں کے اختیارات و حدود کو نہایت شرح اور تفصیل سے بیان کیا ہے یہ کتاب اس مسئلہ پر ایک لازوال یادگار ہے۔

اس زمانہ کی ایک اور قابل ذکر سیاسی کتاب کا ذکر دینا بھی خالی از دلیلی نہ ہوگا۔ اس کتاب کا نام ہے "تہذیب الطغر و تعجیل الطغر" اس میں اسلامی نظریہ سیاست کی توضیح کی گئی ہے۔

اس نامے میں نظام الملک طوسی نے بھی ایک یادگار کتاب تصنیف کی ہے۔ کتاب کا نام ہے۔ "سیاست نامہ" نظام الملک نے مندرجہ ذیل تصریحات کی ہیں۔

۱۔ بادشاہ کا فرض ہے کہ علماء کی تنظیم کرے۔

۲۔ بادشاہ کا ایمان کامل ہونا چاہئے۔

۳۔ بادشاہ مذہب کے حاکم نہیں ہیں۔ اس لئے ان کو قانون سازی کا کام فقہاء کے سپرد کر دینا چاہئے۔

۴۔ سلطان کا بہترین مشغلہ اقتصادی کاموں میں دلچسپی لینا ہے۔

۵۔ بادشاہ کو چاہئے کہ ملک کی کاشت کے جدید وسائل و اسباب پیدا کرے پہل تعمیر کرائے۔ نئے

شہر آباد کرے۔ حفاظت و دیارفت کے لئے قلعے تعمیر کرے۔ راستوں کو درست حالت میں رکھے۔

نئی یادگاریں تعمیر کرے۔

سعدی المتوفی ۲۶۲ھ نے سلطان کے فرائض پر روشنی ڈالی ہے۔ مگر اس کو ہم ایک شاعر کے تخمین ہی سے تعبیر کر سکتے ہیں کیونکہ "بوتان" کا موضوع شعور و ادب ہے۔ ذکر سیاست۔

سعدی کے نزدیک بادشاہ کو کمزوروں کی حفاظت میں سرگرم کار رہنا چاہئے اس کو غرور کی مرنج الحالی میں سہی کرنی چاہئے۔ کمزوروں پر ظلم اور ستم سے اجتناب کرنا بھی اس کے نزدیک ایک اہم فریضہ مہیا ہے۔ اس کے نزدیک معاشرت کے اہم طبقے یہ ہیں۔ مزدور۔ سوداگر۔ سپاہی اور اصحاب الرائے۔ جگ پرکشت کو ترجیح دینا چاہئے۔ تدبیر اور سیاست میں انتقام سے نفرت کرنی ضروری ہے۔

خلافت کے دھانی لحاظ سے یہ مختلف دور ہیں۔

خلافت مدنی ۳۲ء سے لے کر ۶۶۱ء تک۔

خلافت اموی ۶۶۱ء سے لے کر ۷۵۰ء تک۔

خلافت عباسی ۷۵۰ء سے لے کر ۱۲۵۸ء تک

خلافت مملوکی ۱۲۵۸ء سے لے کر ۱۵۱۷ء تک

خلافت عثمانی ۱۵۱۷ء سے لے کر ۱۹۲۲ء تک

۱۹۲۲ء کے بعد سے اب تک خلافت کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے کیونکہ عالم اسلام اب ایسے حالات

سے دوچار ہے کہ خلافت کا زیادہ دیر تک باقی رکھنا کسی حالت میں مفید ثابت نہیں ہو سکتا۔ ملت

اسلامیہ بحیثیت مجموعی اس وقت فتنہ یورپ سے دوچار ہے۔ جب تک یہ ایٹلار اور محکومیت کا دور

ختم نہیں ہو جاتا ہے اس وقت تک اسلامی ریاستوں کے دفاع کا تصور ناممکن الحصول ہے اس سے

قبل بھی عالم اسلام پر ایسے ابتلائے ہیں۔ جب عارضی طور پر خلافت کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا

عالم اسلام کو دولت امیہ کے بعد کبھی کامل داخلی اتحاد نصیب نہ ہوا۔ خلافت عباسی کے ساتھ

ساتھ اسپین اور مصر میں علیحدہ علیحدہ خلافتیں قائم تھیں۔ مگر عام تفوق مسلمانوں ہی کو حاصل تھا۔ خلافت راشدہ اور ابلعد کی خلافتوں میں ایک سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ خلافت راشدہ کلادو یہ نظر ترماسر اسلامی تھا۔ اس نے سیاسی حیثیت کو کوئی علیحدہ مقام نہیں دے رکھا تھا۔ اس کے برعکس ابلعد کی خلافتوں میں دیگر عوامل کا دربار تھے۔ وہاں شخصی اور سیاسی معاملات کی حیثیت اولین تھی اس کے برعکس مذہب یا لور کا زکا تھا۔ یاس کی حیثیت ثانوی تھی۔ انفس کہ عربوں نے بہت جلد اسلام کے سبق کو فراموش کر دیا۔ مگر علمائے اسلام نے ہمیشہ مسلمانوں و رؤسا کے ان غیر معتدل رجحانات کی ترویج تکذیب کی۔ گو اس کی پاداش میں ان کو عقوبت اور تعزیر کے کتنے ہی دردناک مرحلوں سے گزرنا پڑا۔

خلافت اسلامیہ کے بعد کے دوروں میں مذہب اور سیاست کی اس حیثیت کو نظر رکھ کر ایک مصنف کا خیال ہے۔

”سیاست کا مذہب پر یہ مسل اور تدبیر کی حمد اس ضرورت کو نمایاں کرتا ہے کہ اسلام کا تقور حیات دوسرے مذاہب سے قطعاً مختلف ہے۔ اسلام صرف ایک مذہب ہی نہیں بلکہ یہ ایک آبائی وطن (FATHERLAND) کی بھی حیثیت رکھتا ہے۔ غیر مسلسل خلافت ایک ذیلی اور علامتی ادارہ نہیں۔ اس کی اہمیت اس لئے بہت بڑھ جاتی ہے جب اس پر نگاہ کرتے ہیں کہ یہ تیرہ صدیاں زندہ رہی ہے۔“

درحقیقت ریاست اسلامی کی بنیاد بھی آنحضرت نے خود ہی اپنے دست حق پرست سے رکھی تھی اس کی ہیئت ترکیبی میں میکوں کی فراہمی، عدالتی نظم و نسق کا قیام، انتظامی اندر فوجی ادارے شامل تھے۔ یہ ادارے گو اسلامی عقیدہ کے جردو کی حیثیت نہ رکھتے تھے مگر ان میں ارتقا اور توافق کی بہت گنجائش تھی۔ اسلامی ممالک کا طرز حکومت وحدانی (UNITARY) تھا۔ یعنی مرکز کو موبجاست سے ہوا اہم امر کے باسے میں احکام نافذ ہوتے تھے۔ یسے اس لئے

منزوری تھی کہ اس وقت اسلامی اقتدار کے نفوذ کا ابتدائی دور تھا۔ اس لئے قیامِ سلطنت کی ذمہ داریاں ایک زبردست مرکزی حکومت کے قیام کی متقاضی تھیں۔

خلافت راشدہ میں سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق تھے آپ کو مسلمانوں نے منتخب کیا۔ گو حضرت علیؓ نے آپ کو ابتدا میں اختلافات پیدا ہوئے۔ مگر چھ ماہ بعد آپ سے اختلافات طے ہو گئے اور حضرت علیؓ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت ابو بکرؓ نے جو تقریر خلیفہ منتخب ہونے کے بعد کی۔ وہ ایک یادگار اور تاریخی تقریر ہے۔ انسانی حقوق کا یہ پہلا چارٹر ہے جو اسلام کے ایک زبردست حاکم نے دنیا کو دیا۔ اس تقریر کے تین عناصر ہیں۔ اس میں اسلامی جمہوریت کا اعلان و اعتراف ہے پھر اس حقیقت کا اعادہ ہے کہ اسلامی قانون کی نگاہ میں سب یکساں حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر تقریر کا آخری اہم جز وہ ہے کہ اسلامی ریاست کا سنگ بنیاد شریعت کی حاکمیت ہے۔ ریاست کا حق صرف شریعت کو ہے یہ تقریر اسلام کے تمام سیاست دانوں کے لئے سرمچشم بصیرت ہے۔ جب ہم دنیا کی سیاسی تاریخ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ تو انسانی حقوق کے حصول کے لئے ہم وطن انسانی کا ضیاع دیکھ کر اگشت بددل رہ جاتے ہیں۔ یورپ ابھی تک آزادی کے صحیح تصور سے آشنا نہیں ہوا۔ ابھی تک اس کے مدبر شاعری سادات اور اقتصادی مسافات کے لئے مصروفِ جدوجہد ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے۔ کہ ابھی اس تاریکی سے نکلنے کے لئے یورپ کو کتنی مدت درکار ہے۔ مگر اسلام کا کمال دیکھو۔ کہ وہ تنہا میں جو دنیا کشی سو رہی ہیں ابھی تک پوری نہیں کر سکی۔ اسلام کے ایک سب سے بڑے سیاست دان نے ان کی نگاہیں اکٹھہر چمکنے میں لگی۔

خلافت راشدہ کے اہم عناصر تھے۔ اتحادِ اہل امت۔ شریعت کا نفاذ۔ مذہب اور ریاست کا انضمام

یہ خلافت حقیقی معنوں میں جمہوریت (A REPUBLICAN DEMOCRATIC GOVERNMENT)

تھی۔ اس جمہوریت میں آزادی کا تصور عدل اور نیابتی نہیں تھا۔ آزادی دو اس قسم کی تھی کہ تمام قیود و مفرات سے استخلاص کی نوبت پہنچ جائے اور اس نوعیت کی تھی کہ قیود اور مفرات

کا جو اہم اور شدت آزادی فکر کی روح کو کہیں دے۔ بلکہ اسلامی آزادی کا تصور آزادی اور ادا کے فرض کے درمیان مصالحت پر مبنی تھا اور پھر بین حزبیت اور جمہوریت کی کشمکش کا ظہور اسی افراط و تفریط کا نتیجہ ہے خلیفہ کے انتخاب کے لئے بلا واسطہ انتخاب اور نامزدگی دونوں جائز تھے۔ جمہوریت کی شرط ضروری تھی یعنی خلیفہ وہی ہو سکتا تھا جس کو عوام نظرِ استحسان دیکھتے ہوں خلیفہ کے اختیارات محدود تھے اور وہ ملت کے سامنے اپنے اعمال کے لئے جوابدہ تھا۔ اسلام کا یہ دور حکومت ہر لحاظ سے انسانی تاریخ کا ایک شاندار ترین باب کہا جاسکتا ہے۔ اس مبارک و مسعود دور کے بعد اسلامی ریاست نے استبداد اور مملکت کی راہ اختیار کر لی۔ اس طرز عمل کے نتائج اب ظاہر ہیں۔

8
خلافت راشدہ کے بعد موروثی اور استبدادی (HEREDITARY DESPOTIC)

حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس دور خلافت میں عملاً اور معناً انتخاب خلیفہ کے اصول کو ترک کر دیا گیا مگر اس کو برائے نام ضروری حال رکھا گیا۔ کیونکہ تخت خلافت پر متمکن ہونے کے وقت مہمت ملی جاتی تھی اس طرح اسلام کے ایک زبردست سیاسی مسئلہ کو ظاہر اظہار پر قائم رکھا گیا۔ مگر اس کی روح اس سے سلب کر لی گئی۔ یہ پہلی ضرب تھی جو استبداد نے اسلامی معاشرت کے سر پر رسید کی۔ اس موروثی اور استبدادی خلافت میں سیاسی پہلو زیادہ واضح تھا۔ دین کو خلفاء اعتنا اور توجہ کا مستحق خیال نہ کرتے تھے اس لئے فقہاء اور محدثین کا ایک علیحدہ گروہ جو دین میں گیا۔ یہ لوگ اسلام کے قانون کے شراح تھے۔ فقہ اور حدیث جو اسلامی ریاست کی توجہ اور اعتبار کی سخت مستحق تھی گویا اُس کی ترقی کے لئے اسلامی ریاست نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس بنا پر فقہاء اور محدثین کو دین کی روایات کے قیام و بقا کے لئے خود ہی ذمہ دار بننا پڑا۔ ان لوگوں کی حیثیت سلاطین اسلام سے بھی زیادہ باوقار اور وقعت ہو جاتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرغہ ہی ایک گروہ ہے جس کی ان تھک سہی سے اسلام زندہ رہا۔ اسی دور حکومت کا خاص و صفت یہ تھا کہ اس میں عربی روایات اور قومیت کا استیلا اور

تصور قائم نہ ہو گا۔ یہی میں ایرانی عنصر نے زیادہ زور حاصل کر لیا۔ یہ شے اسلام کی ترقی کے لئے سخت مضرت ثابت ہوئی۔ اسلام کی فکری حالت پر عجیب اثرات نے اثر ڈالا اور ایک ایسے رہبانی عقیدہ کا وجود عمل میں آیا۔ جو کہیں اور ترمیمیت شخصیت کے لئے دینیو علاقائی سے رشتہ قطع کرنے کی دعوت دیتا تھا اس پہنچت نے مسلمانوں کو ایک فعال ملت کی حیثیت سے بہت نقصان پہنچایا۔ عمل کی جگہ مہولیت (Passivity) نے لے لی۔ انسانی شخصیت کا جو تصور اسلام نے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تربیت کے لئے ہمیں اپنے آپ کو اجتماعی زندگی سے کبھی رشتہ نہیں کاٹنا چاہئے قطره تربیت کے لئے اس کو موجوں اور طوفانوں سے آشنا ہونا چاہئے۔ مگر اس رہبانیت کی تکذیب محدثین و صوفیاء کے طبقہ نے ہمیشہ کی۔ اس دور میں احیاء اسلامیہ کے لئے سعی کی گئی۔ مگر وہ ناکام ثابت ہوئیں۔

ابتدائی دور عباسیہ کی ایک اہم خدمت یہ ہے۔ کہ اس دور اسلامی میں حکمت کا ارتقاء ہوا اسلام نے دنیا کے اکثر بڑے بڑے حکیم، فیلسوف اور فقہی پیدا کئے۔ اسلامی فقہ کی قدروں بھی اسی زمانہ میں ہوئی۔ یہ دور حکمت الماموں کے بچپن میں ختم ہو گیا اس کے بعد ممالک اسلامیہ ترقی کی بجائے تنہا کی طرف حرکت کرنے لگے۔ اسلام کا ظاہر اور آثار کو قائم تھا۔ مگر سلطنت اندرونی طور پر کھو کھلی ہو چکی ہے اختلال اور اضمحلال کا یہ دور ۳۳۳ھ سے ۲۵۵ھ تک رہا۔

خلافت عباسیہ کے اس آخری دور میں مملکت کی حالت نہایت اہتر تھی ایک تو یہ ہوا کہ تنظیم و تنہیق حکومت میں اختلال پیدا ہو گیا۔ پھر ترکی اثر و رسوخ نے زور پکڑنا شروع کر دیا غلیفہ کی حکومت محض برائے نام تھی۔ حکومت کا اصلی کاروبار وزیر اعظم کے سپرد تھا جو اکثر اوقات ایرانی یا ترک ہوتا۔ غلیفہ کا اثر اس کی مذہبی حیثیت سے تھا اس اہتر حالت میں اسلامی فقہ کی ترقی کو سخت نقصان پہنچا قانون کا حقیقی واقعات سے کوئی ربط نہ رہا یہ محض تخیل کی دنیا تک محدود ہو گیا۔ اس کی قوت نفوذ اور لچک اس سے سلب ہو گئی اس کے ساتھ ہی ممالک اسلامیہ کی قطع و برباد شروع ہو گئی تھی۔ مختلف ممالک

میں اتحاد اسلامی کا رشتہ نہ رہا۔ بلکہ سرشار برسر اقتدار آگئے۔ جو نہایت خود سر تھے اور مرکز کی قطعاً پروا نہ کرتے تھے۔ اس کے بعد ملکہا کو نے حمد کیا اور خلافت کے چرغ سحری کو گل کر دیا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ ط خلافت بغداد سے منتقل ہو کر اب مصر میں آگئی۔ یہاں ایک محل میں خلیفہ کو ٹھہرایا گیا خلیفہ کی حیثیت محض برائے نام تھی اس کے بعد خلافت دولت عثمانیہ میں آگئی۔ سب سے پہلے سلطان سلیم اول نے اس لقب کو اختیار کیا۔ ترکوں نے اس لفظ کو بہت عرصہ تک یورپ کے خلاف بطور ایک سیاسی حربہ کے بھی استعمال کیا۔ سلطان عبدالحمید نے سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب اپنے لئے اختیار کیا۔ سلطان عبدالحمید دیگر ممالک میں اپنے آپ کو محافظ اسلام ظاہر کرتا۔ مگر اپنے ملک میں اس نے استبدادی نظام حکومت قائم کیا۔ نوجوان ترکوں نے سن ۱۹۰۸ء میں دستوری انقلاب کیا اور یورپ کی پارلیمنٹری طرز کی حکومت قائم کی۔ حفاظت حرمین کے نام پر ترکوں نے خلافت عثمانیہ کی تقدیس کے تصور کو زندہ کیا۔ جنگ عظیم کے بعد ترکی نے کمال اتاترک کی سیادت میں خلافت کی تہذیب کر دی اور اس کی بجائے مغربی جمہوریت قائم کی۔ یورپ کی طرز کی معاشرت ترکی میں نافذ کی گئی اور ترکی کو ایک اول درجہ کی جدید حکومت بنانے کی طرے سہی کی گئی۔

خلافت کی تہذیب پر اسلامی ممالک میں سخت احتجاجات کئے گئے۔ مگر یہ سب سود تھا۔

سرحاس آرٹلڈ اپنی کتاب خلافت (THE CALIPHATE) صفحہ ۲، پر ایک اسلامی مفکر کی رائے یوں نقل کرتا ہے۔

خلیفہ کے فرائض یہ ہیں: ”مذہب کا احترام اور لیاقتاوانی اختلافات کا فیصلہ، ممالک محروسہ کی حفاظت، محرموں کے لئے سزا اور تعزیر کا تصور، حدود و سلطنت کی حفاظت کیلئے افواج کی تنظیم و ترتیب، ٹیکسوں کی فراہمی، تنخواہوں کی ادائیگی اور بیت المال کی تشکیل“ عہدہ داروں کا تعین و تعزیر پھر حکومت کے کاروبار میں ذاتی انہماک (AL-MAWARDI) کا زمانہ تصنیف

۳۔ اعلیٰ گیارہویں صدی ہے۔ لیکن اس کے مشہور معرکوں معاہدہ کی رائے ہے کہ خلیفہ کا داخل ہونا نہ ہی معاملات اور اعتقادی امور تک محدود ہو گیا تھا کیونکہ سیاسی معاملات میں اس کی رائے کی کوئی وقعت نہ تھی۔

اس تصریح سے ثابت ہو جاتا ہے کہ دور عباسیہ کے اخیر میں خلافت کی حیثیت ایک جمہوریہ روح کی سعی تھی۔ اس سے اسلام کا کوئی مفید مطلب کام سر انجام نہیں دیا جاسکتا تھا خلافت عثمانیہ نے تحریکات اسلامی کو بطور ایک حربہ کے استعمال کیا۔ کبھی انہوں نے خلوص نیت سے ان شرعی احکام SHARIAT U ALRIS کو زندہ کرنے کی طرف توجہ نہ کی، جو اسلام کا طرہ امتیاز ہیں۔ اس لئے کارکنان قضا و قدر نے اپنے تازیانہ عقوبت کو حرکت میں لاکر اس خلافت کا خاتمہ کر دیا۔

نتیجہ خلافت کے یہی کمال پاشا نے حامیان خلافت کو یہ جواب دیا۔

”مسلمانوں کا یہ صدیوں کا خواب کہ خلافت ہی اسلامی حکومت کی اساس ہونا چاہیے کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ بلکہ خلافت اسلامیوں کے لئے اختلافات مناقشات طوائف الملوک، اور فتنہ جی کا سبب بن گئی۔ اگر اس حقیقت کو اس کی واضح صورت میں سمجھا جائے تو تمام اسلامیوں کے مفاد اس امر کے متقاضی ہیں۔ کہ اسلامی ممالک علیحدہ علیحدہ اپنے لئے حکومتیں قائم کریں۔ اسلامیوں کے درمیان اس وقت صحیح رشتہ مودت اس اصول میں ہے کہ تمام مسلمان بھائی ہیں۔“

گو ہم کمال پاشا کی معاشرتی اصلاحات کی اکثر بے اعتدالیوں سے اتفاق نہ کر سکتے ہیں۔ مگر ممالک اسلامیہ کی سیاسی تنظیم کے بارے میں آپ کے یہ خیالات حق اور ثواب پرستی ہیں اہل ان میں کلام کی کوئی گنجائش نہیں، اس بارے میں ہماری رائے یہ ہے۔

و جب تک مغرب کا استیلاء ممالک اسلامیہ سے ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک حق اور ثواب کی راہ یہ ہے کہ ہر اسلامی ملک دفاعی وطنیت (DEFENSIVE NATIONALISM) کو یہی لکے مغرب سے سیاسی

اقتصادی اور معاشرتی لحاظ سے استغناص کی سب سے بڑی ناس کا نصب العین جمہوریت اور احیاء شریعت ہے۔
دیگر اس کو اسلامی ریاست کے تصور کو ایک ادنیٰ ہیما نہ پر عملی صورت دینے کی سعی کرنی چاہئے۔

ب۔ خارجہ معاملات میں اسلامی ممالک کو ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہئے۔ تعاون کی وجہ معویہ امتیازات سے نجات ہو۔

ج۔ اسلام کی تشریح و تفسیر کے بدلنے اور فرسودہ طریقے ترک کر دینے چاہئیں۔ اسلام کو بحیثیت ایک بین الاقوامی

تحریک کے پیش کیا جائے اس سیاسی اسلوب فکر و عمل کی بنیاد توحید الہیت کا تصور ہے ہم اس سے قبل بتلا

چکے ہیں کہ اس تصور کی اجتماعی افادیت کس قدر ہے

د۔ یہاں تک پتہ چل گیا کہ قلعہ ہے اسلامیات ہند کی سیاست کا محور استغناص وطن اور احیاء شریعت اسلامیہ ہو۔

غیر ملکی استبداد سے استغناص کے بعد اسلامی ممالک میں خلافت کا قیام عمل میں آسکتا ہے

خلافت بغیر سیاسی قوت کے ایک بے کار چیز ہے۔

نماز با تصویر

مسلمان بچوں کو نماز کی تعلیم دینے اور نماز کا شوق پھیلانے کے لئے یہ بہت ہی کامیاب کتاب ہوگی۔ ابتدا میں بچوں کو کلمہ طیبہ و کلمہ شہادت اور چند کلمے اس غرض سے سکھائے جائیں کہ بچے انہیں زبان یاد کر لیں۔ پھر وضو کی ترکیب اور وضو کی دعائیں۔ اذان۔ اس کا طریقہ اور طریقہ نماز پڑھنے کے ساتھ بتایا جائے اور حدیث یہ کہ بچوں کی تعداد بڑھ کر دلیہ مسجد کرنا اذان دینا، نماز جمعہ اور اکرنا، قیام اور کھانا، سجدہ تشہید دعا مانگنا وغیرہ وغیرہ کا عملی طریقہ بچوں کے ذہن نشین کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ غرض یہ کتاب ”نماز با تصویر“ مسلمان بچے اور بچوں کے لئے ایک عمدہ آست دیا معلم کا کام دیتی ہے۔

ہر مسلمان کے گھر میں اس کتاب کا ہونا ضروری ہے قریب دراز ایک ایک نماز گزار کو ہر وقت کے لئے ایک دعا دلا دے گا (پیش)

خطبات آزاد

امام المسلمین مولانا آزاد کا ایک اور شاہکار

اس کتاب میں مولانا ابوالکلام آزاد کے نو عدد خطبات جمعہ اور خطبات جمعہ کی تفسیر لکھے ہیں۔ مولانا آزاد کے ان خطبات میں بھلی کی کرکڑ، ارد گرد کی گرج، دنیا کی ردائی، بیٹوں کی طراوت، پھاڑوں کا شکوہ، گھٹ توں کا چال، نامید کا فلسفہ، اس طرح حسین متناسب کے ساتھ گھلا ملا ہوا ہے کہ اگر انسان محسوس کرے گا کہ میں داد ملتی کشمیر کی سیر کر رہا ہوں۔
اس کتاب کا دیا چھ مولانا انصاری اٹل حویلی نے تحریر کیا ہے اس کتاب کے مطالعہ سے آپ عجیب کیفیت محسوس کریں گے۔ لکھی اور چھاپی وہ قدر اعلیٰ ترین۔
قیمت: محمد دومہ مرد پوش تین روپے اکھٹا کرنے (پیش)

منگل کے کا پتہ: دفتر اقبال اکیڈمی ظفر منزل تاج پورہ - لاہور

کلام اقبال کا تحلیلی مطالعہ

(جناب غلام محمد صاحب بی۔ اے عثمانیہ حیدر آباد دکن)

”خداوندانِ مکتب“ سے اقبال کی شکایت بیجا نہ تھی۔ کیا آج بھی خود ان کے کلام کو ”درسِ خاکبانی“ کا اکرار کیا نہیں جا رہا ہے؟ — کسی کی فہم نارسائی نے ”ہمالہ“ کے دامن میں ایک نیا شوالہ تغیر کر کے ”قوتِ متحدہ“ کے بھجن گانے کو کلامِ اقبال کا منشاِ راصلی تصور کر لیا۔ کسی کی خیر و نگاہیں اقبال کے انقلاب کی صحیح روشنی سے غیبِ دہو کیسے اندشتات ایک تغیر کو بے زمانہ میں“ مراد اُسی قسم کا انقلاب سمجھا جیسا کہ دوس میں پیدا کیا گیا غرض جیتنے اس قسم کے خداوندانِ مکتب“ ہیں اتنی ہی ”خاکبازی“ کی تادیب بھی کی جاتی ہے۔ ان کے متعلق بجز اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

خود کی تنگدہانی سے فریاد نگہ کی نامسلمانی سے فریاد

دنیا کے کسی بڑے مفکر کے فکر کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے مختلف مارج ہوتے ہیں۔ ”عمرِ نکری“ بالکل ”عمرِ حیدرانی“ کے ماش ہے۔ حیوانی عمر میں اگر ملکپن، جوانی اور پرمہا پا پایا جاتا ہے تو

لے ملاحظہ ہو مالِ حیرتِ دل

شکایت ہے مجھے یاربِ خداوندانِ مکتب سے
سبقِ شاہیں بچوں کو دے رہے ہیں خاکبازی کا
لے اس خیال کا زخار نظامِ کامی کے استادِ ادبیاتِ احمد مولوی آغا حیدر حسن صاحب نے یومِ اقبال منعقد ہونے پر ۱۳۵۲ء

رہنما مژدہ عملِ خاکبازی میں فریاد تھا۔

لے ”تادیبِ اشتراکیت“ کے پیرو محمد مومین صاحب ایم۔ اے عثمانیہ نے اسی جلسہ میں فریاد تھی۔ دراصل انہی دو محرکات کا نتیجہ حسبِ بالا مضمون ہے۔

عمر فکری میں بھی طفلی شباب اور بچگی کے اودار نمایاں نظر آتے ہیں — مغز کے شاعرِ نظرت در دوز درتھ کو جیسے اُس نے خود اپنی نظم "LINES ABOVE THE TINTIN ABBEY" میں اپنی عمر فکری کی تشریح کی ہے..... ہر بڑا شاعر و مفکر ابتداء ہی سے خاص صلاحیتوں کا حامل ہوتا ہے۔ لڑکپن میں بھی در دوز درتھ نظرت کے حسین اور دلکش نظارِ دل سے محظوظ رہتا تھا۔ لیکن یہ حلقہ فیہ مشور ہی تھا اُسے پتہ نہ تھا کہ آخر خوشی کے یہ دلوں دل میں کیوں پیدا ہوتے ہیں پھر وہ شباب آیا تو شاعر میں ایک طرح کا شعور پیدا ہوا اب وہ شاعرِ نظرت کی یادوں کو سمجھنے لگا لیکن قوتِ اظہار اب بھی معقود رہی خود ہی سمجھتا اور خود ہی لطف اندوز ہوتا لیکن دوسروں کو شریکِ مسرت نہ کر سکتا تھا اس کے فوراً بعد بچگی کا دور آیا جس میں نہ صرف وہ نظرت کی گونا گونیوں کو سمجھتے اور انبساطِ حاصل کرنے لگا بلکہ نظرت کے رازِ ہائے سرایت کو واضح گفٹ کرنے لگا اور دوسرے بھی اس سے مزہ اٹھانے لگے۔

علامہ اقبال پر یہی اسی قسم کے اودار گزرتے ہیں ہم اُن کے کلام کو ادلاً و دشقوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

(۱) بہ لحاظ فکر (۲) بہ لحاظ اثرات ماحول — شق اول کو پھر تین ذیلی شقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ (۱) دورِ استفہام (۲) دورِ تجسس (۳) دورِ بچگی..... اسی طرح دوسری شق کے بھی تین ذیلی حصے ہو جاتے ہیں۔ (۱) سفرِ یورپ سے قبل کا ہندوستانی زمانہ (۲) مغربی سیاحت کا دور (۳) سفرِ مغرب کے بعد کا حدیثہ عمر جو ہندوستان میں گزرا۔

اقبال کے مختلف اودار

بہ لحاظ اثرات ماحول

بہ لحاظ فکر

دور استعجاب! اگلی نقطہ نگاہ سے مطالعہ کریں تو پہلے ایک ایسا وعدہ ہے جس میں شاعر مشرق شاعر مغرب کی طرح نطرت کے حقائق کے سمجھنے سے عاری ہیں بھی نہ تو شرح صدر ہو سکتا ہے اور نہ ان کی نظر نظر ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہر چیز دکھائی دیتی ہے سجھائی نہیں دیتی گل رنگین کے حسن و جمال کا مظاہرہ کرتے ہیں، باوجود بلبل کی میٹابی کی گل کو خاموش پاتے ہیں بلبل کی حالتِ ناز سے دل بھرتا ہے ترس کھاکے گل سے پوچھ اُٹھتے ہیں۔

تو شناسائے خواہش عقدہ مشکل نہیں اسے گل رنگین ترسے پہلو میں شاید دل نہیں دنیا کے مصائب و آلام پر نظر ڈالتے ہیں تو قیصر حیات اور بندہ غم دونوں لازم و ملزوم بلکہ ایک ہی دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن حجبِ عاقبت کا خیال آتا ہے تو عالمِ معنی کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی۔ آخر خفقانِ خاک سے استفسار کرتے ہیں:-

آدمی وال بھی حصارِ غم میں ہے محصور کیسا؟ اس ولایت میں بھی ہے انسان کا دل مجبور کیا،
اس جہاں میں اک معیشت اور سوا فتاد ہے روح کیا اُس دیں میں اس فکر سے آزاد ہے
کیا وہاں بجلی بھی ہے، وہاں بجلی خزن بھی ہے قافلہ دالے بھی ہیں اندیشہ ریزن بھی ہے؟
”شمعِ پروانہ“ پر نظر پڑتی ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کہ آخر شمع میں وہ کونسی جاذبیت اور حسن ہے کہ پروانہ اُس پر نثار ہوا جاتا ہے شمع سے دریافت کرتے ہیں۔

”پروانہ تجھ سے کرتا ہے شمع پیا کیوں؟ یہ جان بیقرار ہے تجھ پر نثار کیوں؟“
”آزار موت میں اے آرامِ جان کیا؟“
خشبے میں تیرے زندگی جادو ہے کیا؟
آفاق کی حقیقت کو نہ سمجھ کر خیال پیدا ہوتا ہے کہ انفس میں خود کریں ”کائناتِ صنوبر کی حقیقت کو عریاں دیکھنا چاہتے ہیں تو خود پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سمجھ جہاں بھی کام نہیں کرتی۔

میں شبن بول کہ مشق سرا پا گداز ہوں کھلتا نہیں کہ ناز ہوں میں یا نیا ز ہوں
کائناتِ صنوبر کی اجمالی حقیقت کی فہم سے عاجز آکر جزدی مطالعہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں

"کل کہے کہ اس پر غور کرنے لگتے ہیں پروا نہ فکر کے بال و پر یہاں بھی مل جاتے ہیں۔ آخر تنگ آکر سر چڑھ عقل سے پوچھنے لگتے ہیں۔

"یارِ یاس سا غرلہ ریز کی منے کیا ہوگی؟ جادو ملک بقا ہے خطرہ بچا نہ دل"

غرض اس دور کا کلام پورا کا پورا استغہام سے بھرا پڑا ہے۔ لہ

دو تجسس اس دور سے گزر کر علامہ موصوف ترقی کا ایک اور ذریعہ چڑھتے ہیں جسے میں منزل جستجو سے تعبیر کرتا ہوں یہاں استغہام کے بجائے تلاش حقیقت کی کوشش نمایاں نظر آتی ہے اقبال سراپا تجسس بن جاتے ہیں سمندر استقلال پر سوار دشت تجسس میں سرگرداں نظر آتے ہیں کبھی محل کو ہالیتے ہیں اور کبھی محض غبار راہیں پر نشان دستخیز رہ جاتے ہیں۔ چنانچہ "انسان" والی نظم میں قدرت سے گلہ کرتے ہیں۔

یہ تاب ہے ذوق آگہی کا کھلتا نہیں بھید زندگی کا

حیرت آغاز و انتہا ہے آئینہ کے گھر میں اور کیلہ

لیکن باوجود اس "تجسس" کے تجسس کو ہاتھ سے جانے نہ دیا اور برابر فکر عین میں متفرق رہے اور یہی وجہ تھی کہ حقیقت کو پایا۔

جستجو جس گل کی ترابی تھی اے بلبل مجھے خوبی قسمت سے آخر گل گیا وہ گل مجھے

عشق کی گرمی سے شعلہ بن گئے چھالہ برے کھیلے ہیں بھلیوں کیسا تھاپا مالے مرے

اب وہ بھانپ چکے ہیں کہ انسان "عبث" پیدا نہیں کیا گیا بلکہ اس کی آفرینش کا کچھ نہ کچھ مدعا ضرور ہے۔ آفرینش انسانی کو تس عبث نہ سمجھتے ہوئے حقیقت و غفلت کی جستجو اس شعر سے بخوبی

لے لاکھ ہو ابتدائی حشر تاک در۔

لے جیسا کہ خود قرآن عید میں فرمایا گیا "أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّا خَلَقْنَاكُمْ عَشًا"

وانفع ہے۔

”اگر کوئی شے نہیں ہے نہ ہائی کہیں سر پالاش نہیں مگر کو نظارہ کی منابہ دیکو سودا ہے جستجو کا“
اسی مسلسل اور متواتر تجسس کا نتیجہ ہے کہ اقبال حسن فطرت کو خود پر طاری کر رہے ہیں اور اس طرح اس میں کھو کر حقیقت کو بے نقاب دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

جب سے آباد تر عشق ہوا سینہ میں نئے جو ہر ہوئے پیدا مرے آئینہ میں
دور پہنچی | یہ دونوں ادوار کل عمر عمر کی مناسبت سے بہت مختصر ہے۔ ”تجسس کے فوراً بعد
”پہنچی“ کا زمانہ آیا کلام اقبال کا بیشتر حصہ اسی دور سے متعلق ہے ”شاعر مغرب“ کی طرح اب اقبال کی نظر ہوشیار بھی حقائق فطرت کو ان کی پوری جلوۂ ظہور کے ساتھ دیکھ رہی ہے۔ اقبال کا دل پیدا ہو چکا ہے، انگ و شبہ کو کوئی دخل نہیں۔ اسی وجہ سے سرایتہ را ذل کو پورے یقین کیساتھ داشتگاف دیکھ رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں

”کھلے جاتے ہیں سرار نہائی گیا دور حدیثِ حق تباری“

اب حقیقت زندگی کوئی معمہ نہیں ہے اس لئے علی الرؤس کہہ رہے ہیں۔

”چرخِ خبر وارم ز ساز زندگی با تو گویم چیت را ز زندگی
غوطہ در خور صورت گوہر زندں پس ز خلوت گاہ خود سر زندں
زیر خاک تر شرار انداختن شعلہ گردیدن نظر را سوختن“

مقصد وجود جو پہلے سمجھائی نہ دیتا تھا اب نہ صرف معلوم کر چکے ہیں بلکہ دوسروں کو بتا رہے ہیں۔

”وجود کیا ہے فقط جوہر خودی کی نوبت کراہتی فکر کہ جوہر ہے بے لوث و ترا“

۱۔ بال جبریل صفحہ ۱۱۷ ملاحظہ ہو اسرار خودی، انوارِ میرزا، نقشبند العود، بابائے سخن کی برائے عثمان
نہدستان رقم فرمودہ است۔ ۲۔ ضربِ کلیم۔ ۳۔ از رنگِ روضہ

حقیقتِ عشق چودہ اہل میں مدغم سے ماہر تھی اب کامل طور پر ہمیدہ ہے، چنانچہ عشق اور زندگی کا یہی تعلق اس طرح واضح فرماتے ہیں۔

”عشق در جاں چوں بچشم اند نظر ہم درون خانہ ہم بیرون در“
حیات کے لئے تو عشق کو ضروری قرار دیا لیکن خود عشق کی شعلے کے لئے دوشراط عاید کیں۔ اولاً
”عشق را از نیکل“ لا آگاہ کن آشنائے رمز لا اله الا الله کن“

پھر فرمایا۔

شرع محبت میں ہے عشرت منزلِ حرام شورش طوفاںِ فعال لذتِ ساحلِ حرام
حیاتِ انسانی کی حقیقت، اُس کی غرض اور اُس کے ادعا کو کس خوبی سے واضح فرمایا۔
دلارِ مزِ حیات از غنچہ دریا ب حقیقت در مجاہدِ آشکار است
ز خاک تیرہ محار وید و لیکن نگاہش بر شعاعِ آفتاب است
اسی طرح ”حیاتِ دوام“ کا صحیح مفہوم بھی بتلایا۔

تو نہ شناسی ہنوز شوقِ میر و ز وصل چیت حیاتِ دوام سو فتنِ نامتام
غرض اس دور میں تمام اسرار آشکار ہیں۔ اب فہمِ اقبال نہ کہیں عاجز نظر آئے گی اور نہ متحیر
کیونکہ اب وہ ہوشیار ہو چکی ہے۔ تو خود حدیثِ مفصل، بحوالہ انیس مجل
آئیے کچھ عشقِ دوم یعنی اثراتِ ماحول کا بھی جائزہ لیں۔

ابتدائی بندوستانی دور | مغربی سیاحت سے پہلے کا دور اقبال کی نگرشِ عری کا ابتدائی زمانہ
ہے۔ اس میں اُن کی نظر محدود ہے۔ اسلامی حقائقِ قلب میں پوری جلوہ افروز ہوں گے ساتھ موجود
نہیں اسی لئے کبھی ”نیا سوال“ تعبیر کر کے ”تو نہت متحدہ“ کے گُن گانے لگتے ہیں تو کبھی۔

سے اسرارِ خودی دعا ”سے مزہ کلیم“ علمِ عشق۔ ۳۵ پیامِ شرق (۱۰۸) سے بانگِ دلا ”نیا سوال“

”سائے جہاں کے چھا ہندوستان ہمارا ہم ملیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا“

کا لغزہ بلند کر کے جذبہ وطنیت پیدا کرنا چاہتے ہیں یہی نہیں بلکہ

”خاک وطن کا مجھ کو ہنزدہ دیوتا ہے“

کی صدا بلند کر کے کٹر وطن پرستوں کے زمرہ میں شامل ہو جاتے ہیں اسی دور کے بعض اشعار کو لے کر آج کل کے خیرہ نظر افراد اقبال کو ”قوم پرست“ اور ”وطن پرست“ ثابت کرنے کی سعی محبت کرتے ہیں اور آئندہ ان باتوں پر جو ضرب لگائی گئی اس پر نظر دوڑانا گوارا نہیں کرتے وجہ صرف یہ ہے کہ حقیقت کے منشا بنی نہیں بلکہ پرت نفس بنے ہوئے ہیں۔

مغربی سیاحت | غرض اس کے بعد جب حضرت اقبال کو مغربی سیاحت کا موقع ملا تو دعوتِ مشاہدہ سے دعوتِ نظر بھی پیدا ہو گئی۔ اسلامی تہذیب و تمدن کا مغربی کچھ سے مقابلہ کیا ہر شے کو بغیر غائر دیکھا اور ہر چیز کا گہرا مطالعہ کیا — وہاں کی ہر تعمیر میں بجز تخریب اس کے کچھ نہ دکھائی دیا۔ حقیقت شناس مرد خدا کہہ اٹھا۔

”دیارِ مغرب کے لینے والوں خدا کی بستی دکاں نہیں ہے“ کھر جسے تم سمجھ رہے ہو وہی درکم حیار ہو گا
تہا ری تہذیب اپنے صنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی جوشاخ نازک آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہو گا
مغربی جنس کو جب اس جوہری نے اسلام کی کسوٹی پر پکھا تو اس کی ظاہری نظر فریبی حقیقت کو روپوش نہ کر سکی اور جوہری پکار اٹھا۔

”خدا و قلبِ نظریے فرنگ کی تہذیب کہ اس کی مذہبیت رہے گی نہ عقیقت ہے“
فرنگی مذہبیت جو سطحی نظروں کے لئے بڑی فاتحانہ دکھائی دیتی ہے نظر ہوشیار کے آگے اس کی شکست اس طرح عیاں ہے۔

”ہنگ دما“ ”ترانہ ہندی“ ”مغرب کلیم“ ”مغربی تہذیب“

”بیکاری و حرمانی و میخواری و افلاس کیا کم ہیں فرنگی دنیست کے فتوحات سے
بہر کمیت مغربی ماحول کے اثرات جو موصوف کے قلب و دماغ پر مترتب ہوئے اُن کا اجمالی خاکہ ان
اشعار سے بخوبی ہماری آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے

”مبلوہ ادبے کلیم و شعلہ ادبے ضلیل عقل ناپہر دامتاع عشق را غارت گراست
در پرائش گرمی یک آہ بیتا بادنیست زنداں میں خانہ راکب لغزش متا دنیست

آخری زمانہ | اس سفر سے جب علامہ موصوف واپس ہوئے تو چونکہ مشرقیت اور مغربیت کے
حقائق یکساں طور پر واضح ہو چکے تھے پھر اُن کے مقابل اسلام کی حقیقت اور کمالیت بھی ظاہر
ہو چکی تھی اس لئے اب اُن کا ایمان اور یقین پختہ تر ہو چکا تھا۔ قرآنی حقائق اُن کے قلب
میں یقین کا ل کے درجہ تک پہنچ چکے تھے۔ وہ ایک حقیقت کے تلاشی تھے، اُن کی
طبیعت میں ”تقویٰ“ تھا یہی وجہ ہے کہ کلام اللہ سے انہوں نے صحیح رہبری حاصل کی حقائق
و معارف کھلنے لگے اور کیسے نہ کھلتے جب خود بھیجے والے نے اپنی کتاب بھیجتے ہوئے بتلایا تھا
ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا ذَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ غرض حمل جول اسرار کھلتے تھے علامہ نے
اُن کو بلا کم و کاست ہمارے سامنے رکھ دیا۔ جو غلط تخیلات و دراول میں پیش کر چکے تھے اُن کی
بلاتذبذب تردید کر دی کیونکہ اُس وقت اُن کے خیالات اور نتائج فکر اُل نہ تھے اور اب اُن کا
فلسفہ مستحکم بنیادوں پر قائم ہو چکا تھا۔ یہ چیز اُن کی وقت کو گراقی نہیں بلکہ جو حقیقت
ہم نے پر دلالت کرتی ہے اور حقیقتاً یہی وہ مقام ہے جو اقبال کو عام مفکرین سے متاثر کر دیتا
ہے۔ حقانیت کے عصا سے انہوں نے غلط تخیلات کے بت خانہ پر جو ضرب کیسی لگائی اُس سے
وہ مردانِ حق کی صف میں شامل ہو گئے۔ اگر وہ اُس بت خانہ پر ضرب نہ لگاتے تو دراستہ چھوٹتا

اور نہ وہ جلوہ عقیدت و دچار ہوئے جو صرف ”مومنین“ کا مقام ہے۔ اس دور کی ہر بات سے نہ صرف صداقت اور خوشگلی پختی ہے بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ تعلیمات محمدی ان کے قلب و دماغ کے آئینوں سے منعکس ہو کر ہم تک پہنچ رہی ہیں۔

اگر اقبال نے پہلے وطنیت کے راگ الاپے تھے تو سننے والے سنیں کہ اُسی ربط سے اب کچھ دوسری ہی نکل رہی ہے جو حقیقتاً پہلے سے کہیں زیادہ دلکش اور دلنشین ہے۔ کبھی کہ اُس اثر دہائے وطنیت کو عمائے صداقت نے محسوس کر لیا ہے پھر اب اُس کا ذکر کیا علامہ نے فرمایا اور بجا فرمایا۔

”ان تارہ خداؤں میں بڑا سب وطن ہے جو پیر ہی اس کا ہے وہ مذہب کا کفر ہے۔ اگر اقبال نے ابتداء ”ترانہ ہندی“ لکھا تھا تو کیا نظریں اب ”ترانہ ملی“ کو نہیں دیکھ سکتیں جو انہیں دیکھ سکتیں جو انہیں کی فکر کی پیداوار ہے؟ دیکھو اب حقیقت بین نے قومیت کے زیر پرے اثرات کو جان کر اُس کی نزدیک کر دی ہے اب وہ ”قومی“ نہیں بلکہ ”بین الاقوامی“ بن چکا ہے۔ جب ہی تو کہہ رہا ہے۔

چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا

اب علامہ، زماں و مکان کے قیود سے بالا تر ہو چکے ہیں اور ہر مسلم کو ایسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔

”مسلمانیم کا نارا نام کا نیم بر دل از حلقہ نہ آسا نیم

کسی خاص خطہ زمین سے غیر وابستگی اور صرف اُس ایک سے لگاؤ، جس سے بغیر رشتہ جوڑے نہ اخوت ممکن ہے نہ ترقی، مسلم کا شعار ہے۔ اسی چیز کو علامہ موصوف نے پیام مشرق میں یوں پیش کیا۔

سہ لہجہ دا وطنیت، ملہ لہجہ دا، ترانہ ملی، سہ آرمغان حجاز، ”محفوظ حق“

”مہ افغانیم و سنے ترک و تناریم چمن زادیم و از یک شاخاریم
تمیز رنگ و بو ہر ماحرام است کہ ماہر و دروہ یک نو بہاریم“

غرض اسی دور کی بات اسی اقبال کا منشار و مقصد یا پیام تصور کی جاسکتی ہے کیونکہ یہی دور فکر کی نئی انگلیت ہے اس دور میں جس چیز کی دعوت دی گئی وہی اُن کا منشار اصلی قرار دیا جاسکتا ہے شہرہ چشم اُن کی ابتدائی تاسی کی میں تو کچھ دیکھ لیتے ہیں لیکن اس دور کی تابانیوں سے چند حیا جاتے ہیں اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اگر یہ حقیقت ہے تو چشمہ آفتاب کا کیا گناہ؟ خیرہ نگہی قابلِ ملامت ہے..... اقبال کے منشار اصلی کے سمجھنے کے لئے اُن کی یہ نصیحت بہت کافی ہے۔

”بہ صفا برسرا خویش را کہ دیں ہمہ اوست اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولہبیت“

اس تحلیلی مطالعہ کی غایت یہ ہے کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اُن خیالات کو لے کر جن کی خود حضرت اقبال نے بعد میں تردید فرمادی یہ سمجھنا کہ انہوں نے وطنیت یا قومیت کا درس دیا مراسر غلطی ہے کیا اقبال حاملِ وحی تھے کہ اُن کی حرکت زبان سے نکلا ہوا ہر کلمہ اور جنبش قلم سے نکلا ہوا ہر لفظ صحیح ہوتا؟ وہ پیغمبر نہیں بلکہ ایک ”مرد مومن“ تھے، حقیقت جو اور حقیقتِ شمس انسان تھے۔ جب انہوں نے خود کسی خیال کی تردید کر دی تو پھر اسی کو اُن کا منشار یا پیام قرار دینا اُن پر ظلم نہیں بلکہ کہنے والے کی نفس پرستی پر دلالت کرتا ہے۔ اقبال یقیناً انقلاب کے خواہاں تھے لیکن کیسا انقلاب؟ وہ خود اس میں بہا کیا گیا؟ جس میں بربریت مٹتی اور ہر حال انسانیت کو برباد کرنے کا جذبہ موجود تھا۔ نہیں ہرگز نہیں وہ پہلے ”انفس“ میں انقلاب پیدا کرنا چاہتے

سلہ پیام مشرقی سلہ اشتراکیت میں اگر مرد و روز کو اکٹھا لانا ہے تو دوسری طرف سرمایہ دار طبقہ کو شکست کھاٹا اوتا لانا ہے اس طرح بربریت یہاں بھی باقی جاتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہئے کہ سرمایہ کی اس دی تقسیم اس طرح ہو کہ سرمایہ دار مرد کو کچھ تقسیم میں جکڑ سکے اور نہ مزدور اس انتظام میں سرمایہ دار کا ٹکڑا کھونٹے۔ تاہم عالمِ شہر ہے کہ ایسا انقلاب جس میں باطن مٹ جائے لیکن انسانیت متاثر نہ ہو معروف اسلام ہی نے پیدا کیا جس میں سکے اذیان بدل دیتے تھے جو برتری یا کمتری کے جذبات کے حامل تھے اور جن میں توازن قائم نہ کرنے سے خود خود مافات پیدا ہو گئی۔

ہیں اور پھر آفاق ہیں۔ ایک ایسا انقلاب جو آج سے ساڑھے تیر سو برس پہلے رحمت العالمینؐ نے پیدا کیا تھا جس میں مردم کشی نہ تھی۔ بلکہ یا مل گئی تھی اور جس میں اس وجہ سے کل انسانیت کے لئے فلاح دارین تھی۔ انسان فی غارت گری کے انقلاب دنیا بہت دیکھ چکی اس لئے اقبال کی روح اب ایسے انقلاب کے لئے تڑپ رہی ہے جو باطل کو جلا کر خاکستر کر دے..... جو انسانیت کے لئے باعث رحمت ہو نہ فقط

ہمارے ہندوستانی مسلمان

ولیم ہنٹر آئی سی۔ ایس ریگال ہائے سائنس میں انگریزی میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام (OUR INDIA MUSALMAN) ہے۔ اس کتاب میں فاضل مولف نے سید احمد شہیدؒ کی تحریک مجاہدین پر ایک مفصل تبصروں کو لیا ہے۔ یہ تحریک ہندوستان میں اسلامی حکومت کے احیاء و تجدید کی ایک آخری کوشش تھی۔ اس کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سید احمد شہیدؒ اور ان کے رفقاء نے کس طرح مسلمانوں کو حیرت انگیز طور پر منظم کیا اور کس طرح ان کو ایمان افروز قریبوں کے لئے تیار کر لیا تھا اس جماعت نے مسلسل ۲۵ سال تک سکھوں اور انگریزوں کی حکومت کو آتش زیر پا رکھا۔ کتاب میں اسلامی تحریکات اور مسلمانوں کی ذہنیت پر خوب کھل کر تبصروں کیا گیا ہے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ کیا نئے اور ہم کیا ہیں کتاب اردو زبان میں پہلی مرتبہ اس ہفتہ چھپ کر آئی ہے اور ہاتھوں ہاتھ بکے جی ہے۔ اپنی فرمائش جلد بھیجے ورنہ دوسرے ایڈیشن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ قیمت دس روپے بارونے

ملنے کا پتہ:- دفتر اقبال کیڈمی ظفر منزل تاج پورہ۔ لاہور

81998
۵۰۱۰۵۲منظومات

کلام اقبال

تن بتدیر

اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم
 جس نے مؤمن کو بنایا مہ و پردیں کا امیر!
 تن بہ تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز
 تھی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر!
 تھا جو "ناخوب" بہت در پیچ وہی "خوب" ہوا
 کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر!

 (ضرب کلیم)

انتخاب اقبال

(از انخودات ڈاکٹر غلام محمد صاحب)

گر ذک تقدیر خون گرد و جگر خواہ از حق حکم تقدیر دیگر
 تو اگر تقدیر تو خواہی رواست زاکہ تقدیرات حق لانا تھا ست
 ارمیان نقد خودی در بافتند کلمتہ تقدیر را نشناختند
 رمز بار کیش بحر نے معمر است تو اگر دیگر شوی اود دیگر است
 خاک شو نذر ہوا سازد ترا سنگ شو بر شیشہ اندازد ترا
 شبہی؟ افتادگی تقدیر تست قلمی؟ پائندگی تقدیر تست
 ہر زماں سازی ہماں لات و ستا از بیتاں جوئی ثبات لے بے ثبات
 تا بخود تا ساختن ایساں تست عالم افکار تو ز مذاں تست
 رنج بے گنج است تقدیر ایچ نہیں گنج بے رنج است تقدیر ایچ نہیں
 اصل دیں ایں است اگر لے بے خبر مے شود محتاج از و محتاج تر
 دے آں دینے کہ خواب کرد ترا باز در خواب گراں دارد ترا !

سحر و افسون است یا دین است ایں !

حبِ افیون است یا دین است ایں !

نفیر عمل

(از جناب سید الطہر بن زاہدی بنی لے)

جو آرزو ہے کہ حاصل ہو پھر تجھے عزت جو چاہتا ہے کہ بڑھ جائے سطوت و عظمت
جو شوق ہے کہ میسر ہو پھر تجھے راحت
نفاق چھوڑے آپس میں متحد ہو جب

خدا کے واسطے نت کی کر لے اب تنظیم کہ اس سے دہریں بھتی ہے قوم کی تکریم
ترے لئے ہے یہی اک کلید "فوز عظیم"
درست ہوگی اسی طرح اب تری مالت

ہراس کیا ہے جو اختیار ہو گئے دشمن گزند بھکونہ پہنچا سکے گا سبیل فتن
نکل عمل کے لئے اور لپیٹ سر سے کفن
جو خوف حق ہے تو دل میں خوف مرگ نہ کر

خدا کے حکم اعداؤں کی کر تمہیں اور اپنے منعت کو قوت میں کرے بھرتہ دلی
حصولِ عظمت کو نین کی یہی ہے سبیل
بڑا لگاہ ہے دنیا میں آج آزادی

عجب زندگی ہے

(راز جناب کامل بی۔ اے۔ جوہری)

کبھی خواہی ہے کبھی بندگی ہے عجب زندگی ہے عجب زندگی ہے
ابھی تک خداد خودی کے ہیں جھکٹے یہ کیا ماجرا ہے یہ کیا دل لگی ہے
زمانہ جسے جانتا ہے محبت وہ بچا لگی ہے وہ محتاج لگی ہے
قسم عاشقی کی رہ عاشقی میں سراپگی ہی سراپگی ہے
بہت دن ہوئے ہم کو، تسی ہیں آئے ابھی تک مگر اس سے بگا لگی ہے
محبت میں کھوئی ہوئی ہے طبیعت نہ فرزا لگی ہے نہ دیوا لگی ہے

بہت سوچ کر دل لگایا تھا کامل

مگر آج تک اس پر شرمندگی ہے (غیر مطبوعہ)

ناکام کوشش

بہت زور و اقوام مغرب نے مارا کہ بنیاد تہذیب مشرق اڑا دیں
وہ اسلام جس کا ہے چہرہ ہر اک جا اٹھیں، آؤ دنیا سے اس کو مٹا دیں
اٹھے اک نیا آدرنجی قادیان سے مسلمان کو اس کے طریقے بھلا دیں
وہ خود مٹ گئے جو مٹانے کو اٹھے

گرے خود، جو نیچا دکھانے کو اٹھے

(جناب عزیز الدین پٹیل)

شرابی

لازمیہ حسن عباس جعفری (۱)

اک شرابی نو عروس بے خودی سے ہنستا
جسم پر نالی کی کیچڑ بال بکھرائے ہوئے
اپنے ہم صورت کو جو اس حال میں بہتے لوگ
جب مصائب گھیر لیتے ہیں دل صدمہ جاک کو
گہنہ پڑ جاتی ہے عقل دہوش کی تلوار جب
روح دب جاتی ہے جب بالوسیدوں کے باسے
بے کسی کی دادیوں میں عقل کھو جاتی ہے جب
پے پے ناکامیاں کرتی ہیں جب جینا محال
کھیلتا ہے زلیست کی کشتی سے جب طوفان غم
زندگی جب اپنے اوپر بار آتی ہے نظر
شدت افکار سے انسان بہکا جاتا ہے جب
آتش سیال کو تکسین دل گردان کر
کاش اس نادان کو اتنا تو سمجھائے کوئی
زندگی میں درد سے تکسین پاسکتا ہے تو
غور کر نادان سرشت آب و گل میں درد ہے
نکرو غم کے اک تسلسل کا جوانی نام ہے
درد پہناں مطرب رنگیں نوا کے ساز میں
اہل دولت کے مرت خیر کا شانے میں درد
رعد کی آواز میں اب درد جو پوشیدہ ہے
زندگانی حسرتوں کے خوں کی تفصیل ہے

دشتر رز کی کند زلف کا بیس شکار
راہ میں غافل بڑا تھا پاؤں پھیلے مجھے
چلتے چلتے خود بخود اُس جا ٹھک جاتے ہیں لوگ
اور کھو دیتا ہے انسان قوت ادراک کو
ذہن ہو جاتا ہے غور و فکر سے بیزار جب
زندگی کے دن نظر آتے ہیں جب دیوار سے
زندگانی اک سلسل آہ ہو جاتی ہے جب
سست پڑ جاتی ہے اسپ عمر کی تیز چال
نہانے لگتے ہیں گرد و پیش جب سامان غم
بر سر گل ایک نوک خارا آتی ہے نظر
اسپ غور و فکر بار غم سے ٹھک جاتا ہے جب
اس کی جانب دوڑنے لگتا ہے یہ نادان لبشر
کیا مٹا سکتی ہے تیرے درد کو یہ بے خودی
اس سے چھٹ کر کوئی دنیا میں جا سکتا ہے
یعنی اس دنیا کے ہر ذرہ کے دل میں درد ہے
اور مسلسل درد ہی کا زندگانی نام ہے
درد مضمر آبشاروں کی حسین آوازیں
اور مسجد میں کلیسا میں صنم خانے میں درد
برقی سوزاں میں دبی سوز درد دل خلیہ ہے
درد وہ حسرت ہے جو شرمندہ تکمیل ہے

زلیست کی مے جن میں شبتی ہے وہ غم کے جام میں
زندگی اور درد یہ اک چیز کے دو نام ہیں

ہماری تازہ ترین مطبوعات

ہمارے ہندوستانی مسلمان :- جس میں سید احمد شہید کی تحریک مجاہدین پر مفصل تبصروں پر تحریک ہندوستان میں اسلامی حکومت کی ایجاد و تجدید کی ایک آخری اور زبردست کوشش تھی اس میں بتایا گیا ہے کہ سید احمد شہید اور ان کے رفقاء نے مسلمانوں کو کس طرح منظم کیا اور کس طرح ان کے اندر ملامتی روح پیدا کی تھی قیمت دو روپے بارہ آنے۔

(۱۲)
اسلامی پارٹی کا آئین :- مسلمانوں کو ہندوستان میں لیکن غلط طور پر منظم کیا جا سکتا ہے اور کس طرح ہندوستان میں اسلامی حکومت کی ایجاد کے لئے کوشش کی جا سکتی ہے۔ ان مسائل کا جواب تو کم کرنا ہو گا اس کتاب کو مطالعہ کیجئے قیمت غیر شرح اسرار خودی :- علامہ اقبال کا بنیادی فلسفہ مشنوی اسرار درویش میں بیان کیا گیا ہے اصل کتاب دہلی میں ہے یہ شرح پر دہلیس محمد رفیع خاں سلیم چشتی نے اردو زبان میں تحریر فرمائی ہے یہ حد قبول ہے دوسرا ایڈیشن اس گرائی کے زمانہ میں طبع ہوا ہے قیمت دہی ہے جو پہلے تھی صرف ایک روپیہ آٹھ آنے (غیر)

اقبال کا تصور زبان و مکان :- ڈاکٹر محمد رفیع الدین صدیقی ایم اے پی ایچ۔ ڈی نے علامہ اقبال کے نظریہ زبان و مکان کی تشریح اردو زبان میں کر کے اس مسئلہ پر سچا حاصل بحث کی ہے علامہ کی چھ لیکچرل ہیں دو لیکچرل ہیں ایسی مسئلہ پر بحث ہے اور یہی دو لیکچرل تریں لیکچرل ہیں اس لئے اقبال کا مطالعہ کرنے والوں کو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہئے۔ قیمت دس آنے۔

(۱۱)
موت و حیات اقبال کے کلام میں :- اس جھوٹے سے پمفلٹ میں ڈاکٹر محمد رفیع الدین صاحب صدیقی نے علامہ اقبال کے اس نظریہ پر سچا حاصل بحث کی ہے جو وہ زندگی اور موت سے متعلق رکھتے تھے یہ چھوٹا بہ معنوں بے حد پر از معلومات اور صوح پرور ہے۔ قیمت چار آنے

(۱۰)
اقبال کے چند حواہر پریشے :- یہ علامہ اقبال کے ملفوظات کا ایک نادر مجموعہ ہے جو جناب خواجہ رفیع محمد عبد الحمید صاحب گورنمنٹ کالج لاہور نے جمع کیا تھا۔ قیمت صرف دس آنے۔

(۹)
انتشار آگیت اور اسلام :- مولوی محمد ظہیر الدین صدیقی بی۔ اے کا یہ معنوں ہر لکھے پڑھے کے مطالعہ میں آنا چاہئے۔ قیمت صرف چھ آنے

(۸)
انتخاب غائب :- غالب کے کلام کا یہ ایک نادر مجموعہ ہے جو اب تک شائع نہیں ہوا۔ اس مجموعہ کی خصوصیت یہ ہے کہ غالب نے خود اپنے کلام کا یہ انتخاب جمع کیا تھا۔ قیمت چھ آنے

(۷)
ملن کا پتہ :- دفتر اقبال اکیڈمی ظفر منزل تاج پورہ لاہور

بخدمت قارئین ”پیغام حق“

مکرمی برادران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

”پیغام حق“ علامہ اقبال کی یاد میں ۱۹۴۲ء سے متواتر شائع ہو رہا ہے۔ اپنے دیکھا ہوگا کہ اس سال میں صرف معاینہ شائع ہوتے ہیں جو اسلامی فلسفہ اور تعلیمات قرآنہ کی شرح کرتے ہیں یا اس پر آشوبانہ میں جبکہ اسلام و قرآن کے قوانین سے لوگ بعد اختیار کر رہے ہیں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ اسلامی نظریات اور تعلیمات کو عام کیا جائے۔

نوار تیغ ترمی زن چو ذوق نغمہ کم یابی حدی را تیر ترے خواں چو محس را گل بینی
 میں آپ سے اس سلسلہ میں صرف اس قدر درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ ”پیغام حق“ کے خریدار ہیں تو کم از کم چھ ایسے حضرات کے نام دہیتہ سے مجھے آگاہ کیجئے جو آپ کے خیال میں اس پرچہ کی خریداری منظور کر لیں گے تاکہ ان سے خط و کتابت کی جائے۔ اگر آپ سے ممکن ہو تو آپ خود بھی کچھ تھوڑا سا وقت نکال کر اس پرچہ کی توسیع اشاعت کے لئے کام کیجئے اور اگر آپ خریدار نہیں ہیں تو آپ خود بھی خریداری قبول کریں اور احباب کو بھی اس طرہ متوجہ کریں اور کم از کم چھ حضرات کے نام دہیتہ سے مجھے آگاہ کریں۔ آپ اسی فارم پر ایسے حضرات کے نام لکھ کر مجھے ارسال فرما سکتے ہیں۔
 جس کے لئے میں آپ کا ممنون ہوں گا۔ والسلام۔
 نیاز مند محمد شاہ ایڈیٹر

بنام ایڈیٹر ”پیغام حق“

جناب من، السلام سنون آپ کی اپیل کے پیش نظر ذیل میں چھ حضرات کے نام درج ہیں۔ آپ ان سے خط و کتابت کیجئے۔ مجھے اُمید ہے کہ یہ حضرات آپ کے پرچہ کی خریداری منظور فرمائیں گے۔ والسلام۔

مکمل نام دہیتہ:-

پہلی

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

(۵)

(۶)

اس فہم کو یہاں سے لکھئے

نظریہ کردہ، سنیہ، سندھ و ریاست بہاول پور و ریاست بہاول برائے گورنمنٹ سکول

جلد ۸ - عدد ۴

جلد ۸ - عدد ۴

ماہنامہ پیغام حق

سرب
سید محمد شاہ ایم اے

ظفر منزل تاجپور لاہور

قیمت فی پرچہ روپے

قیمت سالانہ چار روپے

ہماری تازہ مطبوعات

ہمارے ہندوستانی مسلمان

ولیم ہنٹر، آئی۔ سی۔ ایس

۷

ملکہ معظمہ وکٹوریہ کے عہد میں مسلمانوں کی حالت کا جو نقشہ کھینچا ہے اور مسلمانوں کی اسلامی ذہنیت اور اس کے تبدیل کرنے کے لئے جو تجاویز پیش کی ہیں وہ پڑھنے اور غور کرنے کے قابل ہیں، یہ تاریخی کتاب مسلمانوں کی دماغی کیفیت اور ان کی تحریک ہائے آزادی کا ایک مرقع ہے، ضنا و ہابی تحریک، سید احمد بریلوی علیہ المرتبہ اور نہایت مجاہدین سرحد کے مساجی کا مختصر مگر قابل وثوق اور نہایت سبق آموز ذکر آگیا ہے، قیمت جلد ۲ روپے ۱۲ آئے

انتخاب غالب

مرزا غالب دہلوی نے اپنے کلام کا ایک انتخاب خود تیار کر کے فنانشل کمشنر پنجاب کو بھیجا تھا اور ایک چٹھی اس کے ہمراہ ارسال کی تھی، یہ انتخاب اب تک کہیں طبع نہیں ہوا، اور اس قابل تھا کہ شائقین ادب اردو کے لئے اسے طبع کیا جاتا ہے، قیمت ۶ آئے

اقبال پر ایک نظر

علامہ اقبال کی شاعری اور ان کی شخصیت پر مختلف اہل علم نے تنقید کی ہے، ہم نے اس میں سے چند بلند پایہ مضامین کو کتابی شکل میں شائع کر دیا ہے، اس میں مولانا ظفر علی خاں، جناب سالک اور مولانا عبد السلام ندوی ایسے ادباء کے مضامین ہیں، قیمت دو روپے آٹھ آئے

اسلامی پارٹی کا آئین

اسلامی ہند میں مسلمانوں کو کن خطوط پر منظم کیا جا سکتا ہے اور کس طرح ان کے اندر ضبط (Discipline) قائم ہو سکتا ہے اور کس مقصد کو لیکر تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے ہیں، اس سوالات کا جواب اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جناب عزیز ہندی کی کتاب "اسلامی پارٹی آئین" کا مطالعہ فرمائیں، قیمت ایک روپہ آٹھ آئے

سالانہ قیمت

روٹا سے چھ روپے

عوام سے چار روپے

پیغام حق

ظفر منزل تاج پورہ لاہور

جلد	بابت ماہ اپریل ۱۹۲۲ء	عدد
-----	----------------------	-----

۲	ایڈیٹر	نخبائے گفتی
۸	سعدی - اقبال	نور فانی الرسول
۹	بشیر حق صاحب	حافظ کی بیخودی
۲۹	پروفیسر محمد سرور صاحب	حضرت شاہ ولی اللہ کا علمی کارنامہ
۳۹	علامہ محمد صاحب بی۔ اے عثمانیہ	ملوکیت
۵۳	علامہ ڈاکٹر محمد اقبال	فرمودہ اقبال

سید محمد شاہ ایم۔ اے پرنٹر پبلشر نے دین محمدی الیکٹرک پریس بیرون اکبری گیٹ لاہور
میں طبع کر کے دفتر سالانہ پیغام حق ظفر منزل تاج پورہ لاہور میں لکھا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سخنہائے گفتنی

پنجاب میں ان دنوں ایک عجیب سی کشمکش جاری ہے۔ پنجابی مسلمانوں نے سرفضل حسین مرحوم کی قیادت میں ایک سیاسی پارٹی کو تشکیل کیا تھا جس کا مقصد ہمارے خیال میں، امرت یہ تھا کہ ہندو نے انگریز حاکم کی خوشامد اور اس کی عنایت سے باوجود دیکہ وہ اقلیت میں تھے پنجابی مسلمانوں پر جو اکثریت میں ہیں اتنا سہمی اقتدار اتنا مالی تفوق اور اتنا اخلاقی اثر ڈال لیا تھا کہ پنجاب میں مسلمانوں کی ہستی بالکل معرض خطر میں پڑ گئی تھی۔ اُن دنوں مسلم مفکرین سوچ رہے تھے کہ کس طرح اپنی قوم کو ہندوؤں کے سیاسی اور اقتصادی دباؤ سے نکالیں۔ سرفضل حسین کو یہ سوجھی کہ اگر کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے جس سے انگریز حاکم ناراض نہ ہو بلکہ اُس سے اُسے کوئی خاص فائدہ پہنچنے کی توقع ہو تو وہ ایسے طریقے کو اگر پنجاب کے ہندوؤں کے خلاف استعمال کریں گے تو یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔

سرفضل حسین مرحوم کے زمانہ شناس دماغ نے سوچا کہ اگر مسلم اکثریت کو پنجاب میں مضبوط کر لیا جائے تو بجائے اس کے کہ مسلمانوں کے مفاد کے نام سے کام کریں انہیں زمینداروں کے مفاد کے نام سے کام کرنا چاہئے۔ کیونکہ پنجاب میں زمینداروں کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے اُس کے بعد درمیرے نمبر پر سکھ آتے ہیں اور تیسرے نمبر پر ہندو جاٹ۔ اب جو اسکیم مسلمان زمینداروں کے نفع کی خاطر بنی ہوئی تھی کہ اُس سے سکھ زمیندار اور ہندو جاٹ بھی فائدہ اٹھاتے۔

سرفضل حسین نے اس کو گوارا کر لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم ایک روٹی پیدا کر سکیں اور اس میں سے ایک چھوٹائی سکھوں اور ہندو جاٹوں کو بے دین تو تین چوتھائی ہمارے پاس بچ رہے گی اور اس طرح ہم آہستہ آہستہ یادرین وطن سے بہت زیادہ موٹے ہو جائیں گے۔

سرفضل حسین مروجہ اس سکیم کو بہم وجہ کامیاب بنانے کے لئے اس کے تمام پہلوؤں پر خوب غور و خوض کیا اور کام شروع کر دیا۔ ان کی اسکیم وقت کی راگنی تھی۔ وہ شاطرانِ مغرب کے ہتھکنڈوں سے بھی خوب واقف تھے۔ لہذا جب انہوں نے کام شروع کیا تو سب سے پہلے انگریز حاکم نے ان کی بیٹھ بٹھو کی اور کہا کہ تمہاری اسکیم بہت خوب ہے۔ تم نے اس کی بنیاد مغربی طرز کی جمہوریت اور مبنیاتی قومیت پر اٹھائی ہے۔ اور یہی ہمارا منشا ہے۔ تمہاری اس اسکیم سے اگر ایک طرف مسلمان زمیندار کو کچھ اقتصادی فوائد حاصل ہوتے ہیں تو دوسری طرف بلوچی ملکیت کی مکڑ بنڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ لہذا تم کام کرو، ہم تمہاری پشت پناہ ہیں۔

دوسری طرف سکھ اور ہندو جاٹوں نے جب دیکھا کہ ہندو بنیا کے دستِ تعدی سے ان کو چھٹکارا دینے کی ایک سکیم میاں صاحب نے بنائی ہے اور انگریزی حکومت کی تائید بھی اس کو حاصل ہے تو وہ بھی سرفضل حسین کے گرد جمع ہو گئے۔ اب وہ جماعت جو میاں صاحب کی اسکیم کو بروئے کار لانے کے لئے بنائی گئی اس کا نام "یونینسٹ پارٹی" یا اتحاد پارٹی "تجوڑ پاپا۔ اس میں "مسلم زمیندار" سکھ زمیندار اور ہندو جاٹ شامل ہوئے اور لیڈر شپ میاں صاحب اور ان کے جانشینوں کے ہاتھ میں آئی۔ اس میں شک نہیں کہ ہندو بنیا نے پنجابی مسلمانوں کو پیس ڈالنے کے لئے جو اسکیم بنا رکھی تھی، میاں صاحب کی یونینسٹ پارٹی نے اس میں روڑا اٹکا دیا اور کسی حد تک مسلمانوں کے مفاد کو پنجاب میں غائدہ بھی پہنچا مگر یہ سب فوائد عارضی تھے اور مقامی۔ مغربی طرز جمہوریت میں پارٹی برسرِ حکومت

ہو تی ہے آج اگر یونینٹ برسر اقتدار ہو کر مسلمانوں کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو کل یہ پارٹی
 کر دے بھی ہو سکتی ہے اور آج کا حزب مخالف کل برسر اقتدار اگر پنجابی مسلمانوں کے اس
 حاصل کردہ نام نہاد مفاد کو ان واحد میں خاک میں ملا سکتے ہیں۔ لہذا میاں صاحب مرحوم کی
 اسٹیم دائمی اور لازمی طور پر مسلمانوں کے امراض کا مداوا نہ ہو سکتی تھی ضرورت تھی کہ ہندی
 مسلمانوں کی ایک جماعت بنائی جاتی، اُس کو برسر اقتدار لایا جاتا اور تمام مسلمان اس حیث القوم
 مل کر ایک طرف ہندو کے حرص و آرزو کا شکار ہونے سے بچنے کی کوشش کرتے دوسری طرف
 برطانوی ملوکیت کے پیچھے استبداد سے رہائی پانے کے لئے جدوجہد کرتے۔

خدا کا شکر ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت یہ مقصد اور یہ نصب العین لے کر بھی اٹھ
 کھڑی ہوئی سائنس نے مسلم لیگ کے مردہ جسم میں تازہ دودھ بھونکی اور جناب محمد علی جناح کے
 زیر قیادت کام کرنا شروع کر دیا۔ اگرچہ ابتداء ابتدا میں جو لوگ بنیاب جناح کے ساتھ
 شامل ہوئے اخلاقی اور سیاسی لحاظ سے بہت کمزور تھے مگر حتی المقدور متحرک و ابہت کام
 کرنے لگے۔ جناب محمد علی جناح نے اپنی دولت، اپنا آرام، اور اپنا کام سب قوم پر نثار کر دیا
 اُس نے کسی سے کچھ نہیں مانگا اور اپنی جیب سے خرچ کر کے قوم کا کام کیا۔ اپنے پرانے سب
 کی دشمنی مول لی۔ گالیاں سنیں۔ انگریزی حکومت کو ناراض کر لیا مگر مسلم لیگ کے پردگام کو
 کامیاب بنانے میں دن رات ایک کر دیا۔

آپ یہ تو دیکھ چکے ہیں کہ یونینٹ پارٹی کی تاسیس کن اصولوں پر کی گئی تھی اب یہ
 بھی دیکھ لیجئے کہ مسلم لیگ کی بنیاد کن چیزوں کے پیش نظر رکھی گئی تھی۔ مسلم رہنماؤں نے
 دیکھا کہ ہندستان میں انگریزی حکومت آہستہ آہستہ اپنے پیچھے کو ڈھکیلا کر رہی ہے اور متحرک
 متحرک ہندوستانی ہندوستانیوں کو لے رہی ہے۔ ہندوستانیوں میں اکثریت ہندوؤں

کی ہے۔ مسلمان بیت زیادہ اقلیت میں ہیں۔ انگریزی حکومت برطانوی طرزِ جمہوریت کی حکومت ہندوستان میں قائم کرنا چاہتی ہے اور اس کے لئے ہندوستانی قومیت کو اصل قرار دینا چاہتی ہے اس اصول کی بنا پر ہندوستان کی حکومت ایک دن برطانیہ کے ہاتھوں سے نکل بھی جائے تو مسلمانوں کو سن حیث المسلمان کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اُن کو جو کچھ مل سکتا ہے وہ ہندوستانی ہونے کے لحاظ سے مل سکتا ہے۔ مگر ہندو مسلمانوں کا اتنا گہرا اور شدید دشمن ہے کہ وہ اُسے ہندوستانی ہونے کے لحاظ سے بھی کچھ نہیں دے گا۔ وہ سو حیلہ بہانہ کرے گا جیسا کہ اُس کی عادت سے ظاہر ہے اور جیسا کہ تجربہ ہو چکا ہے۔ پس اندر میں حالات کوئی ایسی تجویز سوچنی چاہئے جس سے مسلمان ہند کی حیثیت سن حیث القوم تسلیم کی جائے۔ وہ ہندوستانی نہیں بلکہ ہندوستانی مسلمان تسلیم کر لئے جائیں۔ اُن کی اپنی تنظیم ہو اپنی لیڈر شپ ہو اور اپنا مطالبہ اور اگر مغربی طرزِ جمہوریت پر ہی حکومت قائم کرنا مقصود ہے تو ہندوستان میں دو قومیں تسلیم کر لی جائیں۔ ایک ہندو اور دوسرے مسلمان۔ یہ دونوں قومیں مل جل کر رہیں اور ہمسایوں کا سا معاملہ کریں۔ جہاں ہندو اکثریت میں ہیں وہ اپنی حکومت قائم کریں اور مسلم اقلیت کے حقوق کی حفاظت اپنے ذمے لیں۔ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہ اپنی حکومت قائم کریں اور ہندو حقوق کی حفاظت کریں۔

مسلم رہنماؤں کی یہ تجویز نہایت بے ضرر اور انصاف پر مبنی تھی مگر انگریز کے مفاد کو بھی اس سے نقصان پہنچتا تھا اور ہندو کے مفاد کو بھی۔ انگریز کا نقصان یہ تھا کہ مسلمان غلامی سے نکل کر اپنی تنظیم آپ کر سکتا تھا جو انگریز کو کسی طرح منظور نہیں ہندو کا نقصان یہ تھا کہ ہندوستان کا وہ حصہ جہاں ہندو کم ہیں اور مسلمان زیادہ وہ ہندوؤں کے تسلط

سے نکل مسلمانوں کے تسلط میں آجاتا تھا اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہندی مسلمان ہندوستان میں جیسا انوم
 زندہ رہ سکتا تھا ایسی بات ہندو کو ایک منٹ کے لئے منظور نہیں۔ ہندوؤں نے جب لیگ کے
 ان عزائم کو بھانپا تو ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک ہندوستان میں لیگ کے خلاف زہر پلا
 پرایگنڈا شروع کر دیا اور تو اور مسلمانوں کو بھی لیگ کے خلاف بھڑکانے اور اکسانے کے
 لئے ڈرے ڈائے گئے۔

چاہئے تو یہ تھا کہ جب لیگ نے ان بنیادوں پر قوم کے لئے کام شروع کر دیا تھا تو پنجابی
 مسلمان سب سے پہلے میدان عمل میں اترتا مگر اس پر یونیٹ پارٹی کے تازہ تازہ اوٹو کا
 جادو سوار تھا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم تو پنجاب میں میدان مار رہے ہیں اور لیگ کی
 کامیابی ابھی موحوم ہے کہیں یہ نہ ہو کہ لیگ میں شمولیت کے باعث ہماری اس کامیابی
 میں ہی فرق آجائے اس لئے انہوں نے غلوں میں دل سے لیگ میں شامل ہونے سے
 انکار کر دیا مگر اپنی منافقانہ ٹانگ اس میں اڑادی اور نیسے دروں نیسے بروں کی پالیسی
 پر عمل کرنے لگے۔ لیگ کے وقت شناس لیڈر نے دیکھا کہ یہ وقت ان کے ساتھ اچھے
 کا نہیں اس لئے وہ خاموش رہا۔ مگر اب ۱۹۴۷ء میں اُس نے سمجھا کہ لیگ اس قدر مضبوط
 ہو چکی ہے اور اتنی اہم ہے کہ کسی منافق کا وجود اس میں گوارا نہیں ہونا چاہئے اس لئے اُس
 نے برملا کہہ دیا کہ دیکھئے اب دو عملی کاؤ در گیا۔ تمہارے اور ہمارے مقاصد میں زمین و
 آسمان کا فرق ہے۔ تم صرف معامی اور عارضی قواعد کے پیچھے پڑے ہو اور ہم قومی اور دائمی
 حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تم ایک طرف ہندوؤں کے آلہ کار بن رہے ہو اور دوسری
 طرف برطانوی لوکیت کی جڑیں مضبوط کر رہے ہو مگر ہم ہندوؤں کی ریشہ دوانیوں سے
 بھی ہمیشہ کے لئے نجات چاہتے ہیں اور برطانیہ کی غلامی سے بھی چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے

ہیں۔ لہذا ہمارے تمہارے درمیان اشتراک عمل کی کوئی صورت نہیں۔ ہَذَا اِفْرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ۔

یہ ہے اُس مطالبہ کی حقیقت جس کی رد سے جناب جناح نے وزیراعظم پنجاب سے مطالبہ کیا تھا کہ جو کوئی لیگ میں شمولیت کا دعویٰ کر رہا ہے اُسے یونینٹ پارٹی سے اور ہر دوسری پارٹی سے قطعی انکار کر دینا چاہئے۔ اور اسی مطالبہ پر یہ سب شور و غوغا ہے۔

کون ہے جو لیگ کے اس مطالبہ کو غیر معقول اور خود سرانہ قرار دینے کی جرأت کر سکتا ہے؟

امام ولی اللہ اکیڈمی کا قیام

حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی بانی محمد قاسم ولی اللہ سوسائٹی کے مشورہ سے ایک علمی ادارہ کو قائم کیا جا رہا ہے جس کا نام امام ولی اللہ اکیڈمی ہو گا۔ اس اکیڈمی کے پیش نظر یہ کام ہو گا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی جملہ تصانیف کو جو اس وقت دستیاب ہو سکتی ہیں اس ادارہ میں برائے فروخت جمع کرے اور جو تصانیف موجود نہیں ہیں اُن کے نہایت اعلیٰ اور محشی ایڈیشن شائع کرے۔ اس طرح یہ اکیڈمی امام ولی اللہ کی جملہ عربی فارسی تصانیف کی اشاعت و فروخت کا ایک مرکز بنے گی۔ آگے چل کر جوں جوں مناسب ہو گا جناب مولانا عبید اللہ صاحب سندھی کے مشورہ سے جن کتابوں کے تراجم اور مخطوطات شائع کرنے کی ضرورت سمجھی جائے گی اُن کے تراجم اور مخطوطات بھی اُردو اور انگریزی میں شائع کئے جائیں گے۔ رسیہ محمد شاہ ہتھم امام ولی اللہ اکاڈمی ظفر منزل تاج پورہ لاہور

نورۂ فنا فی الرسول (صلی)

کلام درویش (جمالی)

اگر یک سرِ موئے برتر پریم

فروغِ تجسّی لبوز و پریم

(سعدائی)

کلام قلندر (جلالی)

کجا نوری کہ غیر از قاصدی چیزے نمے داند

کجا خاکی کہ در آغوش دارد آسمانے را

اقبال

حافظ کی بخودی

”اقبال“ کے نظریہ خودی کی روشنی میں

(جناب بشیر معنی صاحب القادری علمی کراچی)

ہوئے بزمِ سلاطین لیلِ مردہ ولی کیسے حافظؒ نگینِ فوانے رازِ ناش
گرت ہواست کہ باغِ ہمنشیں باشی نہاںِ رحیم سکندرِ چو آبِ حیاں باش
(اقبال)

اپنے معمول کے مطابق ایک دن حضرت جدِ امجد قبلہؐ کے ذاتی کتب خانہ علیہ کی سیر کر رہا تھا کہ میری نظر مکتوبات شریف ”بحر المعانی“ مصنفہ حضرت سید محمد جعفر علی انجینی نظامی علیہ الرحمۃ مطبوعہ مطبع احشامیہ مراد آباد پر پڑی جسے ایک مرتبہ یہ ناچیز علمی نمائش منعقدہ سلورجوبلی انجمن ترقی اردو کراچی میں بھی پیش کر چکا ہے پہلے ورق پر ایک قلمی فارسی غزل تحریر کردہ نظر آئی جو جذباتِ عارفانہ کی آئینہ دار تھی اور یہ غزل ہندوستان کے شہور بزرگ حضرت مولانا شاہ محمد سلامت اللہ صاحب کشتی بدایونی علیہ الرحمۃ کی تھی جو آپ نے خواجہ حافظؒ کی مشہور غزل ”اناکہ خاک را بنظر کیا کند“ کے انداز میں لکھی ہے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں ع

سے خدم الملک افضل القراء قدوة الحفاظ حضرت مولانا الحاج حافظ قاری مونی محمد علم الدین القادری علیہ الرحمۃ متوفی ۱۳۱۱ھ کے حالات و خدمات کا تذکرہ کتاب ”فیض ملی یا تجلی فیض“ مطبوعہ جلی مستقیم پریس لاہور ضلع انبالہ میں موجود ہے ۱۲

حرفِ حزن بگفتہ حافظ نمی رسد
کشتی تو کیستی کہ ترا مر حبا کنند

اس غزل کے اثرات نے مجھے ان ناچیز سے خیالات کے اظہار پر مجبور کیا حافظ شیرازی کی شہرہ آفاق ہستی ملی اور روحانی طلب کی بدرجہ اتم مثال ہے ایران کے صوفی اور غزل گو شعرا میں خواجہ حافظ کا ایک بلند مرتبہ ہے حافظ ایک غزل گو شاعر ہونے کی حیثیت سے بھی کافی شہرت رکھتے ہیں حافظ کی غزلیں آج نہ صرف عیش و طرب کے مجلسوں میں دلچسپی اور مسرت کا باعث ہیں بلکہ اہل دل اور سنجگانِ عشق و محبت کے روحانی حلقوں میں بھی سوز و گداز پیدا کر کے خراج عقیدت حاصل کرتی ہیں حافظ کی شاعری کی دھوم یورپ کے کانوں میں بھی بڑی اور اس قدر کہ یورپ کے ادیبوں اور مشرقین کے طبقہ خصوصی طور پر اُنس رکھنے لگے کچھ مدت ہوئی کہ پروفیسر سعید عارف شاہ صاحب گیلانی ایم۔ اے نے سندھ و پاکستان کراچی کے سالانہ رسالہ "کرائیکل" کو لندن جوبلی نمبر میں خواجہ صاحب کی شاعری اور حالات و ارشادات پر انگریزی زبان میں (HAFIZ A STUDY) کے عنوان سے ایک بلند پایہ مقالہ لکھا تھا حافظ کی مقبولیت خدا داد کا اندازہ اس کے کمالات کی شہرت و عقیدت اور قدردانی سے بخوبی ہو سکتا ہے

نغمہ زمزمہ عشق در عراق و محباز

لوائے بانگِ غزل لہائے حافظ شیراز

حافظ کے کام و شاعری اور حالات پر مختصر اور متعدد تبصرے ہو چکے ہیں اور تنقیدات بھی شائع ہوئی ہیں آ رہا ہے ادب اور طبقہ صوفیہ نے حافظ کے ارشادات و احساسات جذبات و خصوصیات اور عارفانہ نکات پر بہت کچھ لکھا ہے مولانا شبلی نعمانی مرحوم نے محققانہ طور پر آپ کی شاعری و حالات اور فکر و نظریہ اپنی تصانیف میں عمدہ تبصرہ کیا ہے حافظ کی سوانح حیات سے یہ بات روشن ہو سکتی ہے مگر پروفیسر نکلسن براؤن و ولیم جاکسن وغیرہ۔

ہے کہ زندانِ مذاق اور جذباتِ محبت کا اثر حافظ پر فطری تھا حافظ میاگانہ طور پر خود پرستی کے عزم اور
ریاکاری کے جذبات ترک کرنے کے اسباب بتلاتا ہے ع

مگر خود ورے خود در عالمِ رندی نیست

کفر است دریں مذہب خود بینی و خود رانی

آزاد منش قلندر مشرب حافظ گویا عہدِ کبالتِ اسرار و حقائق کا پیکر سے مولانا شبلی نعمانی لکھتے
ہیں کہ ان کے اخلاص اور جتنہ جتنہ واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ نہایت سادگی اور آزاد خیالی زندگی بسر کرتے تھے
قرآن مجید کے نکات اور حقائق پر درس دیتے تھے لیکن بایں ہمہ اظہارِ تقدس سے نہایت نفرت رکھتے
تھے صاف دل اور بے تکلف تھے جو دل میں تھا وہی زبان پہ تھا کوئی بُرائی کرتے تو ریاکاری کے پردے
میں چھپا کر نہ کرتے؛ (رحیات حافظ صفحہ ۷۱)

حافظ کے کلام میں مجاز و حقیقت کا عکس کیسا نظر آتا ہے زندانِ محکمہ حافظ حُکم کے ختم
پن کر بھی بل من مزید کا لغو لگاتے ہیں درود گمان اور عشق و محبت کی دولت مبتدا و فیاض سے حافظ
کو خوب عطا ہوئی ہے اور یہی چیز ایران کے صوفی شعرا میں امتیازی حیثیت رکھتی ہے چنانچہ
مولانا شبلی نعمانی "الغزالی" میں لکھتے ہیں کہ امام غزالیؒ نے جب فارسی زبان کو تصوف سے آشنا کیا اور
فارسی کے لٹریچر کے رگ و پے میں صوفیانہ خیالات سراپا کر گئے تو شاعری میں بھی سچے جذبات و احساسات
آگئے خواجہ فرید الدین عطار المتوکلؒ شہر نے جو اس طرح کے بانی تھے سادگی کے ساتھ صوفیانہ خیالات ادا
کئے عارفِ رومؒ نے اس میں گرمی پیدا کی اور پھر سعدیؒ و حافظؒ اور آتیؒ نے اس شراب کو اس قدر تیز
کر دیا کہ ع

حریفانِ راز سرماندند و دستار

غرض فارسی شاعری میں تاثیر کا جو نقشہ پیدا ہوا وہ تصوف کی بدولت اور تصوف کا جو

مذاق و زبان میں آیا وہ امام غزالیؒ کی بدولت آیا حافظؒ کی زندگی عملی طور پر سیاسی رموز سے بالکل

علیحدہ تھی باگ و راہ میں شاعر مشرق مکتبہ اعظم حضرت مرشدنا علامہ ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمۃ نے قُربِ سلطان کی نظم سے اسی حقیقت کا اظہار کیا ہے جس میں ”پیام مُرشدِ شیراز بھی گم نہ لے“ کہہ کر نکلات حافظہ کو روشن تر کر دیا ہے حافظہ کا دُش اتحادِ انسانیت بالکل غلطانہ تھا اور یہ چیز حافظہ کی روحانی فُردِ نظر میں خصوصی اہمیت رکھتی تھی حافظہ کے کلماتِ لاطنی کا نظارہ اہل دل اور عرفائے کاملین کے ارشادات سے بخوبی ہو سکتا ہے

تا اُقتد اب حافظ شیراز کردہ ایم

گردیدہ مقتدائے دد عالم کلام ما فیکری
حافظ اتحادِ محبت کا فکری شائق ہے وہ فرقہ بندیوں کا قائل نہیں وہ اپنے آئین و روشن کا
واضح اعلان کرتا ہے

جہل ندیدند حقیقتِ رہ افغانہ زردند	جنگِ ہفتاد و دولت ہمد را عذرینہ
کہ عنقا را بلند است آسشیانہ	ہمدایں دام بر مُریخِ دیگر نہ
ہر جا کہ بہت ہر تو روئے جیب است	در عشق خانقاہ و خرابات شرطینیت
سینہ گنجینہ محبتِ ادست	فقر ظاہر میں کہ حافظ را

آسائشِ دو گیتی تفسیرِ ایں دو حرف است

با دوستانِ مطلق با دشمنانِ ہمد را

شاعر مشرق علامہ اقبالؒ نے اسرا بخودی میں جو کچھ خواجہ حافظ کے نظریے سے اختلاف کیلئے چند جہ پر تھا بعد میں آپ کا نظریہ بدل گیا تھا ”جو ہر اقبال“ میں حضرت اقبالؒ کا مکتوب اس پر بھی و محترمی مولانا عبدالمالک صاحب اردو لکھتے ہیں کہ اقبالؒ نے فارسی شعر یا مثنوی صوفیانہ شاعری سے بڑی حد تک استفادہ کیلئے اس سلسلے میں شافی دھڑا۔ ردی و خاقانی کا نام

لیا جاسکتا ہے اُن کی شاعری پر زبان فارسی کے دیگر ہندی ادیب ایرانی شعرا کا بھی اثر پڑا ہے مثلاً حافظ و صاحب۔ طالب آملی و غیرہ کا کلام بھی اُن کے زیر مطالعہ رہا ہے۔
(اقبال کی شاعری صفحہ ۱۱۱ سلسلہ مطبوعات ادارہ طاق بستان آنہ)

اقبال کی سیاسی زندگی اور حکیمانہ نظریوں میں ایک حد تک دور حاضر کا انقلابی خارجی اور داخلی اثرات بھی شامل تھے اور پھر اقبالؒ نے مغربیہ کالین ہی کی فاسفی عرفان نفس خود شناسی کا نظریہ لے کر اپنے اجتہادی اصول میں خود شناسی یعنی خود آگاہی سے بلی نشود نما اور تربیت دینی چاہی حافظ ایک خود آگاہ زندہ قلندر ہے جس نے اپنی آنکھوں سے کئی انقلاب دیکھے وہ موجود اور اثرات پھیلانے کا باب نہیں ہو سکتا ہم اگر غور و فکر کریں تو یہ بات سمجھ میں آسکتی ہے کہ حافظؒ کی فاسفی بخودی کی مستانہ کیفیتوں میں بھی خود آگاہی اور تربیت و عمل کی اُکینہ دار ہے اب انڈس کے اسٹ و نظریہ سے عوام کچھ اور مطلب نکال لیں تو حافظؒ کی شاعری مورد الزام نہیں ہو سکتی حافظؒ فطری جبلات و عرفانی مشاہدات کی جھلک دکھلاتا ہے روحانیت کے فطری مقاصد ہر دو میں فطری تربیت کو نشود نما دینا چاہتے ہیں اور اُس کے لطیف اثرات ظاہر و باطن میں یکساں ظہور میں آتے ہیں اس حقیقت کا انکشاف مرشد اقبالؒ نے "قلندریت" کے دو میں خوب کیا ہے اس میں شک نہیں کہ حافظؒ نے بھی اپنے اشعار میں بعض جگہ ملی انتشار اور اُس دور کے زوال کے اسباب پر اپنے احساسات کا اظہار کیا ہے مگر عملی طور پر وہ بھی حضرت اقبالؒ کی طرح "یہ عقدہ ہائے سیاست تجھے مبارک پہلے۔
کوفین عشق سے ناخن مرا ہے سینہ خراش"

ع

لے کو بظاہر اقبالؒ اُس نظریہ میں بروہی فکر لکھنے کے خیالات سے بھی استفادہ کر چکے تھے ۱۱ منہ

۱۱ فردوس میں رسوائی سے یہ کہتا عاشقی مشرق میں ابھی تک ہے وہی کاسد وہی آتش
علاج دیکھ لیکن یہ روایت ہے کہ آخر! اک مرد قلندر نے کیا راز خود ہی فاش

(مجموعہ)

کی صورت لکھتے ہیں حافظؒ نے کسی محدود ماحول کو پسند نہ کیا بلکہ اپنے فطری مذاق کی بنیاد وسیع النظری اور آزاد منشی پر رکھی تھی ملک کے مشہور ادیب شاعر جناب میر ولی اللہ صاحب بی۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی۔ ایل۔ ایسٹ آباد مصنف ”گلیاں گ“ ”درونی“ وغیرہ نے نہایت محنت سے یہ علمی کاڈ نام پیش کیا ہے کہ آپ نے حافظؒ کے ارشادات پر اردو زبان میں ایک عالمانہ شرح لکھی ہے جو کئی جلدوں میں طبع ہو چکی ہے حافظؒ کی زندگی میں سلاطین وقت اُمراء اور محضر شعر آپ کے عقیدت مند اور مہربانی تھے بلکہ دور دراز ملک کے فرمانروا آپ کو طلب کیا کرتے تھے مگر شیراز کی خاک پاک سے قدم باہر رکھنا گوارا نہ تھا مخدوم زین حضرت مولانا شاہ محمد بن شبلی صابری لاہوری علیہ الرحمۃ محضر حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنی مشہور ضخیم تصنیف ”السنج ائینہ تصوف“ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ”حضرت خواجہ حافظ شیرازی ۱۰۲۶ھ صفر ۱۰ کو پیدا ہوئے بروز دوشنبہ وقت مغرب نورستان میں (از تواریح ظہرت نامہ ۱۲۲) شوال ۱۰۲۱ھ میں بروز جمعہ بر وقت بعد نماز حضرت شیخ شہاب الدین شہرودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بمقام فیضاریہ غلانت ہر وازیہ حاصل کی خلیفہ اکبر آپ سے اس سلسلہ خاص میں حضرت میراں شاہ لاہوری ہوئے ہیں مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ ”قرآن مجید اور تفسیر کے ساتھ خاص لگاؤ تھا دیوان کے دیباچہ میں لکھا ہے لکشاف پر حاشیہ بھی لکھا ہے خود فرماتے ہیں ع

زحافظان جہاں کس چو بندہ جمع نہ کرد

لما کف حکم باکتاب فتدانی

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خواجہ صاحب قرآن مجید کی تفسیر میں معقول کو منقول سے تطبیق

دیتے تھے قرأت میں کمال تھا اس کے ساتھ خوش آواز بھی تھے معمول تھا کہ ہمیشہ جمعہ کی رات کو مسجد کے مقصورہ میں تمام رات خوش الحانی کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے قرآن مجید جو حفظ تھا اور اس مناسبت

سے حضرت مخدوم صاحب قبلہ کی یہ تصنیف ناایاب ہے ایک نسخہ ”قدیم کتب فائدہ علمیہ“ میں ہے - ۱۲ منہ

سے حافظ مختص رکھا قرآن دانی پر ان کو ناز تھا چنانچہ اشعار میں جا بجا اس کے اشارے پائے جاتے

ہیں۔ ع۔ ندیم خوشتر از شعر تو حافظؔ

بہ قرآن کہ اندر سینہ داری

صنچ خیزی و سلامت طلبی ہوں حافظؔ

انچہ کردم ہمہ از دولتِ قرآن کردم رِیاتِ حافظؔ

آج میرا مقصد یہی ہے کہ حافظ اتحاد و محبت کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اپنے حکیمانہ درس

سے ملی ارتقا و عرفانِ خودی کا بھی بیجا سر ہے اس سلسلے میں حافظ و اقبالؒ کے چند اشعارات کے

موازنہ سے حقیقت ظاہر ہو جائے گی

محمتری میر ولی اللہ صاحب بی۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی دکیل ایبٹ آباد کے چند گراں قدر اشعار

پیش کرتا ہوں۔

(۱) سعی ناکرہ دریں راہ بجائے نرسی

مزد اگر می طاعت استادِ بر

ترجمہ :- کوشش کے بغیر اس راستے میں منزل تک نہیں پہنچے گا اگر تو صلہ چاہتا ہے تو

استاد کی خدمت کر مطاب یہ ہے کہ بغیر سعی کے تو منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا۔ لَبْسَ لِلَّهِ السَّكَنَ

إِلَّا مَا سَعَى۔

خواجہ صاحب اگرچہ تجزیہ خیالات کے ہیں مگر سعی اور کوشش کو ضروری سمجھتے ہیں۔ کوشش کے

بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔

گفت پیغمبر با دوازے بلند

با تو کل زانوئے اشتر بر بند

رَمَزُ الْكَابِتِ حَبِيبُ اللَّهِ شَنُو

آز توکل در مسبب کابل مشو! (ردی)

حافظؔ اس ارشاد میں علمی اخلاقی روحانی قومی ملی اور مذہبی عزائم کے لئے بہترین درس عمل ہے اس شعر سے استاد روحانی کی اطاعت و خدمت کا بھی سبق ملتا ہے عمل و زندگی کے ارتقا کے لئے کتنا نفیس نکتہ ہے۔

(۲) حافظاً در کتبِ فقر و غلو ت نہائے تار

تا بود دُردت دُعا و درسِ تسکِاں غم مخور

ترجمہ :- اے حافظا فقر کے گوشے اور سیاہ راتوں کی غلو ت میں جب تک دُعا اور قرآن کا درس تیرا درد ہوگا تجھے کچھ ڈر نہیں خواجہ صاحب کی سوانح عمری پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تمام عمر درس قرآن میں گزری آپ پرلے درجے کے شب بیدار اور سحر خیز عابد تھے فرماتے ہیں کہ جب تک دُعا اور درس قرآن تیرا درد ہے تجھے کچھ خطرہ نہیں سعادت و ابرین تجھے حاصل ہوگی ہر ایک مسلمان کو یہ نصیحت گوشِ ہوش سے سننی چاہئے کہ مسلمانوں کی دینی اور دنیوی فلاح و بہبودی قرآن کریم سے وابستہ ہے :-

(۳) چو باد از خرمن غیرال رلودن خوشه تاچند

ز بہت زوشه بر باد و خود تنھے لکار آخر

ترجمہ :- اغیار کے خرمن سے ہوا کی طرح تو کب تک خوش چینی کرے گا بہت سے زوشہ اٹھا اور آخر خود بھی تونج ہو۔

لیکن نہایت ذہین اصول اور بہت قیمتی نصیحت ہے فرماتے ہیں کہ ہوا کی طرح دوسرے لوگوں

کے جن سے کب تک خوش چینی کرے گا خود کمر بستہ باندھ اپنے ہاتھ پاؤں ہلا اور خود بیچ بوتا کہ تو بھی جن کا ایک ہو اور دوسرے لوگ تیرے جن سے خوش چینی کریں ایک تم فہم مثال سے خواجہ صاحب نے ایک عظیم الشان اصول کی تعلیم دی ہے ذوق عمل پر اس سے بہرہ کوئی شرم نہیں ہو سکتا۔

(۴) فیض رُوح القدس انباز مدد فرماید

دیگراں ہم کبند آنچہ مسیحائے کرد

ترجمہ: رُوح القدس کا فیض اگر پھر مدد فرمائے تو اور لوگ بھی دو بات کر سکتے ہیں جو مسیحا کرتا تھا شکر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تائید غیبی اور فضل خدا شامل حال ہو تو ہر ایک آدمی ایسے کام کر سکتا ہے جو حضرت عیسیٰؑ کیا کرتے تھے یعنی مُردوں کو زندہ کیا کرتے تھے اس شعر میں خواجہ صاحب نے ایک نہایت حیرت انگیز اور افسانہ اُصولوں کی تلقین کی ہے حقیقت میں انسان کو بڑے سے بڑے کام کے سر انجام دینے سے کبھی ہائوس نہیں ہونا چاہئے۔ انگریزی میں ایک مقولہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کام ایک شخص نے کیا وہ دوسرا بھی کر سکتا ہے۔

(۵) بخواری اے مُنعم ضعیفان و فقیران!

کہ صدرِ منید عزت فقیرِ رہ نشین دارد

ترجمہ: اے دولت مند ضعیفان اور فقیران کو حقارت سے نہ دیکھ کیونکہ منید عزت کا مدد رہ نشین فقیر کے پاس ہے یعنی اصلی عزت فقیروں ہی کو حاصل ہے تو ان کو حقارت سے نہ دیکھو تیری دنیاوی عزت کچھ نہیں۔

کہاں سے تو نے اے اقبال لکھی ہے یہ درویشی

کہ چڑھا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا

خواجہ حافظ کی مشہور غزل ع

باری اندر کس نے بنیم باراں راجہ شد

دوستی کے آخر آمد دوستداراں راجہ شد

جناب میر ولی اللہ صاحب ایک طویل تبصرے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ غزل موجودہ زمانے کے مسلمانوں کی مذہبی اخلاقی تمدنی اور ملکی حالت کا بالکل صحیح نقشہ ہے، اسی غزل کا ایک شعر ہے (ع)

عقے از کان مروت بر تیا مد سائب است

تابش خورشید و سی و ابر باراں راجہ شد

ترجمہ: کئی سال ہوئے کہ مروت کی کان سے کوئی لعل نہیں نکلا آفتاب کی تابش کو اور ابر و ابل

کی سی کو کیا ہوا

تابش خورشید اور ابر و ابل کے اثر سے پتھر لعل بنتے ہیں فرماتے ہیں کہ کوئی لعل نظر نہیں آتا

تابش خورشید کو کیا ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں کوئی مرد پیدا نہیں ہوا، دست قدرت کو کیا

ہوا اس سوال کا جواب خواجہ صاحب خود شعر دے چکے ہیں

طالب لعل و گہر نیست و گرنہ خورشید

بہچناں در عمل معدن و کانت کہ بود

اسی معنوں پر ہے (ع)

ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں

تربیت عام تو ہے جو بہ قابل ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ دھگل ہی نہیں

کوئی قابل ہو تو ہم شان کسی دیتے ہیں

اقبال

ڈھونڈھنے والوں کو دنیا بھی نہی دیتے ہیں

فرشتہ عشق خداوند کہ چیت اسے ساقی

(۷)

بیار جام شرابے بجاک آدم ریز

ترجمہ :- اسے ساقی فرشتہ نہیں جانتا کہ عشق کیا ہے پیالہ لا اور آدم کی خاک پر شراب گرا۔
ساقی میخانہ عشق کو مخاطب کر کے خواجہ صاحب فرشتہ ہیں کہ فرشتوں کو معلوم نہیں کہ عشق کیا چیز ہے
یہ نعمت انسان کے حصہ میں آئی ہے اس لئے شراب صرف آدم کی خاک پر ہی گرانی چاہئے پیٹے کئی بار لکھا
جا چکا ہے کہ رابطہ عشق صرف خدا اور انسانوں کے درمیان ہے خدا اور فرشتوں کے درمیان نہیں
عشق کی شراب صرف آدم کی ٹٹیاں ہی لانی گئی ہے :-

طریق خدمت و آئین بندگی کردن

(۸)

خدائی را کہ رہا کن بیا و سلطان باش

اسی قول کے ایک شعر پر شاعر مشرق نے "ہانگ دوا" میں "قرب سلطان" نظم لکھی ہے۔

ترجمہ :- خدمت کا طریقہ اور بندگی کرنے کا قاعدہ خدا کے لئے چھوڑ آ اور بادشاہ بن مطلب
یہ ہے کہ آزاد خیال ہو اور دل کا بادشاہ بن جا اُغیار کی خدمت اور بندگی چھوڑ دو تبت اور آزاد منشی
کی تعلیم ہے :-

اب حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمۃ کی تعلیمات جہد و جد فلسفہ خودی کو بھی دیکھئے کہ آپ کا نصب العین

لسان الغیب خواجہ حافظ کے حقیقی درس سے کس قدر قریب ہے حافظ کا "پیام بیخودی" فی نفسہ

صحیح معنوں میں "السرار خودی" کے رموز و غزلیں کرتا ہے :-

یہ گھڑی محشر کی ہے تو عودہ محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے

وقتِ عشق سے ہر لبت کو بالا کر دے دہریں زخمِ محمد سے اُجالا کر دے

خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبریل
 عشق کی لڑی سے ہے معرکہ کائنات
 زبان نے کہ بھی دیا لالہ تو کیا حاصل
 متاع دین و دنیا لٹ گئی اللہ دلال کی
 مرا طریق امیری نہیں فقیری ہے
 درویشِ خدا مت نہ شرتی ہے نہ غربی
 تم سے عشق کی اتھا چاہتا ہوں
 اے کہ ہے زیرِ نلک شہر تیری نمود
 بنما عشق نے دریائے ناپید لڑل محکو
 عروج آدمِ خاکی سے اکھم ہے راس
 اگر ہو عشق سے محکم تو صور اسرافیل
 علم مقامِ صفات عشق تماشا ہے فات
 دل و نگاہ مسماں نہیں تو کچھ بھی نہیں
 یہ کس کا فردا کا غمرہ خوں ریز ہے ساقی
 خودی نہ بیچ غربی میں نام پیدا کر
 گھر میرا نہ دئی نہ صفا ہاں نہ سحر قند
 مری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں
 کون سمجھائے تجھے کیا میں مقامات نمود
 یہ میری خود نگہداری مراسلِ نربن جا
 کہ یہ ٹوٹا ہوا تار اسد کامل نہ بن جائے

دل مینا بھی کر خدا سے طلب

انکھ کا نورِ دل کا نور نہیں

آغیار کے انکار و تخیل کی گدائی
 نہ میں عجیب نہ ہندی نہ عراقی و حجازی
 مقامِ فقر ہے کتنا بند شاہی سے
 بتاؤں تجھ کو مسماں کی زندگی کیا ہے
 کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی سائی
 کہ خودی سے میں سیکھی چھاس بے نیازی
 ریش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے
 یہ ہے نہایت اندیشہ و کمال جنوں
 عناصرِ کس کی نہیں ح القدس و حق جہاں
 مجھ کا حسنِ طبیعت عرب کا سوزِ دروں

ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان

گفتا رہیں کردار میں اللہ کی برہان

جلا سکتی ہے شمع نشہ کو بوجِ نفسِ ان کی الہی کیا چھپا تہمتِ اہل کسینوں میں

مقتادرِ دل کی ہو تو کر خدمتِ فقیروں کی

نہیں تھا یہ گوہرِ بادشاہوں کے خزانوں میں

یہاں پہ تو آقبالؒ و حافظؒ کی فکر و نظر میں کوئی تضاد معلوم نہیں ہوا البتہ بظاہر بیان مقام اور ماحول جدا گانہ ہے آقبالؒ کی قومی اور قلمی زندگی نے جو احساسات پیدا کئے لازماً وہ ماحول سے بھی وابستہ تھے ایک قومی مصلح اور رہنما کی حیثیت سے آقبالؒ کا پیغام انہیں تاثرات کا حامل ہے لیکن آقبالؒ کو علمِ عرفان اخلاق و روحانیت کے رموز و نکات بھی عریاں کر چکا ہے خواجہ صاحبؒ بھی اپنے یکساں انداز میں یہی دولتِ بے بہا لکھتے ہیں اگر صحیح احساسات کے اظہار و تفکر کو علم و عمل کا نظام تصور کر لیا جائے تو آج بھی اربابِ نظر اور اہل بصیرت حافظؒ کی بخودی میں آقبالؒ کی بخودی کے اسرار و جوہر پا سکتے ہیں حضرت علامہ کی باندہ بالانگاہ اور بندہ پر واز تخیل اپنے نزدیک مشرق و مغرب کے اہل کمال کی قدر افزائی پاتا ہے اور جو غالب، داس، حالی، بیہل، صاحب، رومی، سنائی، عطار، خاقانی، زام، ناک، گوشتی، نیشتہ، آزاد و غیرہ کی کیسا انسانیت رکھتا ہے کیا وہ ایران کے روحانی عارف اور بے مثال شاعر خواجہ حافظ شیرازیؒ سے کچھ بھی انہیں نہیں رکھتا؟ آقبالؒ جب فلاسفِ اسلام مثلاً عارفانِ حضرت مولاناؒ رومی علیہ الرحمۃ کا حلقہٴ بلوش ہوتا ہے تب قلندریت کے اسرار و رموز کا عقدہ حل ہوتا ہے اور اس لحاظ سے تو آقبالؒ داعیِ انقلاب و آزادی ہوتے مجھے حافظؒ کی فکر و نظر کا بھی ایک حد تک قائل اور سیرور ہے۔ ع

مجھے خبر نہیں یہ شاعری ہے یا کچھ اور عطا ہوا ہے مجھے ذکر و فکر و وجد و سرور

میکدہٴ شہراز کے رزمِ مرستِ حافظؒ کی بارگاہ میں ایک عرصے کے بعد ایمانی نفسی شاعر گوشتیؒ کی نیاز پیش کرتا

ہے "رازِ ادب" اثرِ جلیلی خشتی امیری "شاعر" اگر وہ میرٹھ کے صفحہ ۳۱

مری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم رازِ درون میخانہ
 جہاں میں جوہر اگر میرا آشکارا ہوا قلندر سے ہوا ہے تو گری سے نہیں
 تو بھی ہے اسی قافلہ شوق میں اتنا جس قافلہ شوق کا سالار ہے ردنی
 ز ردنی گیسر اسرار فقیری کہ آں فقر است محمود امیری
 غواص تو نظر نہ بنایا ہے مجھے بھی لیکن مجھے اعماقِ یاس سے پرہیز
 قلندریم دکرامتِ اجاں بینی زما نگاہ طلب کیا چہ سے جوئی
 لسانِ انیب خواجہ حافظ شیرازیؒ نے تو آج سے بہت پہلے پکا رہا تھا
 آنچہ زرمیشود از بہ تو ایں قلبِ سیاہ کیا است کہ در صحبتِ درویشاں است
 جناب پرندیسر افغان شاعر شیری شیرازی جوہر ملت مدبر برق، بھٹی نے تشریح غزل زندہ
 رود کے عنوان سے ہمارے دوروش شاعر کی ایک غزل پر نہایت عمدہ شرح لکھی ہے چنانچہ آپ
 اس شعر کی شرح میں لکھتے ہیں:

نظرِ صحبت روشن دلال بیغزاید ز دردِ کم بصری تو تیا چہ سے جوئی (اقبالؒ)
 ترجمہ: کم نظری یا کو نہ نظری کا علاج تو تیا سے ناممکن ہے اگر تو اپنی نظر کو وسیع اور نہج کرنا چاہتا ہے
 تو اُن لوگوں کی صحبت کا شرف حاصل کر جو روشن ضمیر ہیں اور نورانی قلب کے مالک ہیں یعنی حجابِ امکان اور وہ
 حجابِ جن کا تو متنی ہے تیری آنکھیں اُس وقت تک اُن حجابوں کو نہیں دیکھ سکتیں جب تک کہ تو ایسے ذہنوں
 کی صحبت کا شرف حاصل نہ کرے جن کی نظروں سے قدرت کے حجاب اٹھ چکے ہوں اور جن کی نظروں سے قدرت
 کے حجاب اٹھ چکے ہوں اور جن کے منہ سے یہ آوازیں بلند ہو رہی ہوں غنّ مجاہد اللہ اکبرؒ کو نہ نظری کا
 علاج تو تیا سے نہیں بلکہ اُن کی محبت ہو سکتا ہے جو فنا فی اللہ کی منزل میں پہنچ کر طبعاً تیرے مرضِ دماغ کے مائع
 دیکھ سکتے ہیں۔ (اللہ صلاح بمبئی مورخہ ۱۹۳۶ء صفحہ ۹) یہی حقیقت اسلامک صوفی ازم کی روحِ رواں ہے

فقر خواہی اں بہ محبت قائم است نے زبانت کارمی آید نہ دست
دست مرے گیر تا مردے شوی جو بحر دست راہ رہبری
تا نیفتد بر تو از مردے نظر از جو سے خود کجا یا بی خبر
فلسفی گشتی و آ کہ نیستی تو کجا و از کجا و کیستی
خودش نامی کار باشد اسے فلاں

کار دیگر پیچ پلوچ و پیچ داں

عرفانِ نفس اور خود شناسی و فقر کی دولت مرشد معنوی سے اقبال نے پاکیزہ مقصود

حقیقی پاسبان

علاج آتشِ رومی کے سوز میں تیرا تری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا نول
حسد نے جھکو عطا کی نظر کیا نہ سکھائی عشق نے جھکو حدیثِ رندانہ
مقامِ عقل سے آساں لڈ گیا اقبال مقامِ شوق میں کھو گیا بہ فرزانہ
گستہ تار ہے تیری خودی کا تار بنگ کہ تو ہے لفظِ رومی سے بے نیاز بنگ

پسند آگئی سب کو قلندری میری

دگر نہ شعر مرا کیا ہے شاعری کیا ہے

حضرت مولانا عبدالمالک اُردو تحریر فرماتے ہیں کہ اقبال کے کلام پر صوفی ادب کا بہت بڑا اثر پڑا ہے قدیم فارسی شعرا میں اکثر بڑے پادریوں کے صوفی بھی تھے چنانچہ سنائی و عطار اور رومی کے مطالعہ نے ان کے اندر تصوف کا بہت بلند ذوق پیدا کر دیا (اقبال کی شاعری صفحہ ۲۵)

شروع شروع میں اقبال حافظ کے رندانہ مذاق پر معترض تھے حافظ نے اس کے متعلق

خود ہی کہہ دیا ہے۔

خُرّم دل آنکہ ہچمو حافظؔ

جام ز سہمے الت گیسو

میر ولی اللہ صاحب نے شرح لسان الغیب جلد سوم میں اس اعتراض کے متعلق بہت کچھ لکھا

ہے کہ شرّ شیراز ہول رتا خیر کا علاج نہیں ہو سکتی یہ کوئی اور ہی شراب ہوگی۔

حضرت مولانا طلق لکھنویؒ بہستان معرفت میں لکھتے ہیں کہ مولانا حافظؒ شیرازی جو شرابی

مشہور ہیں یہ غلط ہے وہ ہرگز شراب نہ پیتے تھے نہ کبھی انہوں نے نشہ استعمال کیا البتہ بجا نعت جہنّم

ان کی عمر زیادہ گزری، ان دنوں اس سلسلے میں اقبالؒ کے اس نظریہ سے اختلاف کرتے ہوئے

خواجہ حسن نظامی صاحب دہلوی نے ایک طویل مضمون سرسرا رخودیؒ لکھا تھا جو رسالہ ”صوفی“

پنڈی بہاؤ الدین گجرات پنجاب میں چھپا تھا۔ اقبالؒ سے خط و کتابت بھی ہوئی تھی اور جو کچھ جناب

مولانا اسلم صاحب جیراچوری نے حافظؒ کے متعلق ”جوہر اقبالؒ“ میں لکھا ہے میں نے اس سلسلے میں

حضرت علامہ سید سلیمان صاحب ندوی سے بھی استفادہ کا شرف حاصل کیا ہے۔ ”شاعر“

اگرہ بابت ماہ دسمبر ۱۹۸۲ء میں وہ مکتوبات بعنوان ”کراچی سے اعظم گڑھ تک“ شائع ہو چکے

ہیں حضرت علامہ نے میرے سوالات کا مندرجہ ذیل جواب عنایت فرمایا تھا:-

سوالاحت:-

(۱) کیا حضرت حافظؒ شیرازیؒ کے متعلق یہ کہنا صحیح ہے کہ آپ شراب نوش تھے؟

(۲) حافظؒ کی نثر و نظر مجاز و حقیقت میں کیا جمود و رہبانیت کی آئینہ دار ہے؟

(۳) حافظؒ کا پاپے محض شاعرانہ نظریہ سے بلند تھا یا روحانی حقائق کی بدولت۔

(۴) اقبالؒ کا حافظؒ سے اختلافی نظریہ کن اسباب پر تصور تھا؟

جواب:-

۱۱ حافظؒ کی شراب نوشی پر اس حال ان کے اشعار سے کرا صبح نہیں صوفیہ نے شراب کا لفظ عشق اور جوش و مستی کے معنی میں استعمال کیا ہے اور اس کو ان لوگوں نے بھی استعمال کیا ہے جن کا نہ بینا کلم ہے غالب جیسے اقرار ہی بخوار کو بھی یہ کہنا پڑا ہے

ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو
بنتی نہیں ہے بادۂ دماغ کہے بغیر

ہمارے دامن میں ریاض خیر آبادی خمریات کے سب بڑے شاعر تھے مگر انہوں نے عمر بھر نہی (۱۲) حافظؒ کی فکر و نظر عشق و مستی پر مبنی بنے جو کام کیا جائے اسی جذبے سے کیا جائے وہ خواہ خدا پرستی ہو یا دنیا پرستی ہر شاعر کے الفاظ و جہتیں ہوتی ہیں یہ سامع کے اختیار میں ہے کہ وہ کس چیز کو اختیار کرے۔

(۱۳) دونوں حیثیتوں سے۔

(۱۴) اقبالؒ کا خیال تھا کہ حافظؒ بخودی کی شراب فنا سے مست ہیں اور اس سے قوم کے قوائے عملی میں انیوں کی سی سُستی اور بے عملی پیدا ہوتی ہے اور اقبالؒ خودی کی تعلیم دیتے تھے جس میں قوائے عمل کے جدوجہد اور طوفانِ آب و باد سے ستیز کی خاصیت ہے۔

(۱۵) ۲۴ مئی ۱۹۴۳ء اعظم گڑھ

ناچیز نے پھر اپنے حریف نے میں گذارش کی تھی کہ ”میرے خیال میں تو خودی“ بھی فلسفیانہ جہتوں کی نظر پر ہے جو صوفیانہ فلاسفی ہی سے لیا گیا ہے میں نے تو حافظؒ رح کے ارشادات ایسے بھی دیکھے جو زندہ عمل و روحانیت اور قرآنی تعلیمات کے داعی ہیں بلکہ ایک حد تک اقبالؒ کے بھی پیرو ہیں شروع کے دور میں اقبالؒ اس راہ پر گامزن تھے بعد میں ”بانگ درا“ میں حافظؒ کی عقیدت میں نظم بھی لکھی ہے ”پھر حضرت علامہ صاحب نے اپنے دوسرے کتب میں تحریر فرمایا تھا کہ ”حافظؒ

صرف زندہ بخوار نہ تھے حکیم بھی تھے اور اُن کی شراب بھی ہر جگہ ایک ہی شراب نہیں
(مکتوب نمبر ۱۲، مورخہ ۲۲ جون ۱۹۳۳ء دارالمصنفین اعظم گڑھ)

بکھری پڑی ہیں یوں تو شراب میں ہزار ہا
(جگر مراد آبادی) پیاسی ہے جس کی روح وہ مہیا بھی اور ہے

آنریبل سر عبدالقادر صاحب نے اپنے ایک بلند پایہ مقالہ ”ایرانیوں کا نظریہ حیات“ میں
ایرانی ادب و آرٹ پر خوب بحث کی ہے جس میں آپ لکھتے ہیں کہ ”فرانس کی طرح ایران میں
انگور کثرت سے پیدا ہوتے ہیں ایرانی نہ صرف اس گراں قدر پھل کو پسند کرتا ہے بلکہ اُس کی شراب
کو بھی جس کا وہ خاص طور پر دلدادہ ہے اور جسے وہ بجا طور پر بہت عجب کہتا ہے وہ فن اور فطرت
کی خوبیوں کو دیکھتا ہے اور راگ شوق سے سنتا ہے اس طور پر کان اور آنکھ دونوں حواس اُٹھاتے
ہیں یہ خاصہ اب بھی اپنا رنگ دکھاتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ ذوق نے نوشی کبھی کبھار عملی صورت
بھی اختیار کر لیتا ہے لیکن اکثر پیشتر زبانی جمع خرچ تک ہی محدود رہتا ہے ایرانیوں کے مذکورہ بالا
عیش و طرب کا ذوق گویا اُن کا جزو فطرت بن چکا ہے یہ انہوں نے بزرگوں سے ورثے میں پایا
ہے فارسی زبان کے بعض قادر الکلام شعرا مدیوں سے اُن کے ذوق کو مزید تقویت پہنچاتے
رہے ہیں انہیں نے زندگی کی ستروں کو روانی لباس ہی میں پیش نہیں کیا بلکہ ایرانیوں کی مصروفانہ
شاعری کے ڈیرا اثر اُن میں نقدس و پاکیزگی کا رنگ بھی بھرا شیراز کے مشہور شاعر حافظ نے جام اور
ساقی کو نئے معنی پہنائے حافظ کے شاگردوں اور مداحوں نے انگور کے رس کو شرابِ معرفت اور ساقی
کو روحانی رہبر سے تعبیر کیا یہ نئے معنی خاص خاص لوگوں نے قبول کئے عوام نے اُس کے کلام کا یہ طلب

۱۰ علامہ اقبالؒ نے انہیں دُجو کے مد نظر بحیثیت کے خلات اپنی آواز بلند کی تھی اور آپ ایرانی آرٹ کے صحیح
پہلو کو اظہار میں لانا چاہتے تھے ۱۲ منہ

سمجھا کہ لہو و لعب میں زندگی بسر کرنا جائز ہے عمر خیام ایسے دیگر شاعر نے اس رُوحان کو اب بھی ترقی دی
(راجنل دہلی بابت اگست ۱۹۳۳ء صفحہ ۳۷)

حضرت حکیم خواجہ ناصر زبیر فریق دہلوی مرحوم جانشین حضرت خواجہ سیور دقتبندی
دہلوی "لال قلعہ کی ایک جھلک" میں لکھتے ہیں کہ "اور نگذیب نے حکم دے دیا تھا کسی مدرسہ یا کتب
میں خواجہ حافظ شیراز رحمۃ اللہ کا دیوان بطور درس کے نہ پڑھا جائے کیونکہ لڑکوں کی سمجھ اس
کتاب کی باریکیوں کو نہیں پہنچ سکتی ہے اور معمولی استعداد کے استاد اسے پڑھ بھی نہیں سکتے مگر
خود بدلت "دیوان حافظ" کے اس قدر معتقد تھے کہ رات کو سوتے وقت گھبرانے کے جزو دلان
میں دیوان حافظ اپنے سر ہانے رکھ لیا کرتے اور فرمایا کرتے تھے عجیب بابرکت کتاب ہے مجھے
ہر شب اس سے بہت فائدے روحانی حاصل ہوتے ہیں"

خواجہ صاحب نے ۹۳ھ میں وصال فرمایا۔ جناب بشیر محمد خان صاحب ایم اے
ایل۔ ایل۔ بی (علیگ) نے اپنے مضمون "سیرگرہ پر ایک نظر" میں لکھا ہے کہ قلعہ سے تھوڑے
ہی فاصلہ پر حضرت شاہ نعمان رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت
حافظ شیرازی کے خلیف اکبر ہیں یہ بزرگ بہت ہی باکمال اور صاحب کشف و کرامات
گذرے ہیں جن کی تاریخ وصال ۱۰۰۰ھ ہے یہاں ہر سال عرس ہوتا ہے"

(عالمگیر لاہور فروری ۱۳۳۷ء صفحہ ۴۱)

میرے بزرگ سندھ کے ادیب اعظم خاں بہادر شمس العلماء زاقبیج بیگ صاحب
سندھی حیدر آبادی اپنی تصنیف تذکرہ شاہ عبداللطیف بھٹانی رحمۃ اللہ علیہ خیام سندھ
میں لکھتے ہیں کہ "حافظ حقیقت کی مشعل اس طرح اتفاقات آنکھوں کے سامنے لاتا ہے کہ
جس کی ضیاء سے آنکھیں خیر ہو جاتی ہیں"

ہر کیفیت میرا مقصد صرف یہی تھا کہ حضرت علامہ اقبالؒ کی فکر و فکر کے ساتھ ہی خواجہ
حافظؒ کے ساتھ کیفیات کی ایک تصویر پیش کر دوں تاکہ ارباب نظر اقبالؒ و حافظؒ کے نظریات
اور افادات و ارشادات اور احساسات سے یکساں استفادہ و مستفیض ہوں یقیناً اسے بھی ناچیز
اقبالؒ و حافظؒ کی عقیدت کا ادنیٰ نتیجہ سمجھتا ہے ح

ما قصہ سکندر و دارا انخرانہ ایم
از من بجز محبت مہر و وفا مہر پس

ہمارے ہندوستانی مسلمان

دلیم ہنڈرائی بی۔ ایس رینگال نے ۱۸۷۶ء میں انگریزی میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام
(OUR INDIAN MUSALMAN) ہے اس کتاب میں فاضل مولف نے سید احمد شہیدؒ کی
تحریک مجاہدین پر ایک مفصل تبصرہ لکھا ہے یہ تحریک ہندوستان میں اسلامی حکومت کے احیاء و تجدید کی ایک
آخری کوشش تھی۔ اس کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سید احمد شہیدؒ اور ان کے رفقاء نے کس طرح
مسلمانوں کو حیرت انگیز طور پر منظم کیا اور کس طرح ان کو ایمان افروز قریبانیوں کے لئے تیار کر لیا تھا۔
اس جماعت نے مسلسل ۲۵ سال تک سکھوں اور انگریزوں کی حکومت کو آتش زیر پا رکھا۔ کتاب میں اسلامی
تحرریکات اور مسلمانوں کی ذہنیت پر خوب کمال کر تبصرہ کیا گیا ہے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا
ہے کہ ہمارے بزرگ کیا تھے اور ہم کیا ہیں کتاب اردو زبان میں پہلی مرتبہ اس ہفتہ شائع ہوئی ہے اور
ہاتھوں لکھی ہے اپنی فرائض جلد بھیجے ورنہ دوسرا ایڈیشن کا انتظار کرنا پڑے گا قیمت پونے بارہ آنے۔

ملنے کا پتہ:- دفتر اقبال اکیڈمی - ظفر منزل تاج پورہ - لاہور

حضرت شاہ ولی اللہ کا عملی کارنامہ

(از پروفیسر محمد مسرور)

زندگی خواہ وہ ایک فرد کی ہو یا ایک جماعت کی، دو پیروں سے بنتی ہے۔ ایک بن یا فکر اور دوسرے خارج میں اُس ذہن یا فکر کی عملی تشکیل زندگی کا سرچشمہ دراصل انسان کے باطن سے پھوٹتا ہے اور پھر خارج میں جیسے جیسے حالات سے اُسے سابقہ پڑتا ہے ویسی ہی شکل و صورت میں وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن باطن و خارج یا فکر و عمل زندگی کے دو الگ الگ خانے نہیں، بلکہ یہ دو شعبے ہیں ایک اصل کے اور انسانی زندگی ان دونوں شعبوں کے مجموعوں کا نام ہے جس طرح فرد کا ایک ذہن ہوتا ہے اور ایک اُس ذہن کا خارجی زندگی میں پرتو اُسی طرح قوموں اور ملکوں کا بھی ایک مجموعی ذہن ہوتا ہے اور ایک اُس مجموعی ذہن کی خارجی میں عملی تشکیل۔

آج سے تقریباً تیرہ سو سال قبل مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی ایک مختصر سی جماعت معرض وجود میں آتی ہے۔ اس جماعت کا ایک فکر تھا اور اول رعد سے اس جماعت کا اپنا نظام بھی تھا۔ مسلمانوں کے گنتی کے چند افراد کی یہ جماعت تمام مخالفتوں کے باوجود برابر اُگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ان کی کمزریں سامنی نہیں ہوئی۔ تو یہ لوگ مدینہ میں ہجرت کر جاتے ہیں اور وہاں جا کر اپنی مستقل حکومت بنالیتے ہیں۔ مدینہ کی اس حکومت پر دس سال بھی نہیں گزرتے کہ یہاں سے عربوں کو اپنے زیر نگین رکھتی ہے، اور اس نے بعد میں سال کے اندر اڑھائی ایران، عراق، شام اور مصر و فنیو بھی فتح کر جاتے ہیں۔ بے شک شروع کا یہ زمانہ امت اسلامی کا دور درخشاں تھا۔ لیکن اس سلسلہ یہ مضمون بریلین عبداللہ صاحب سندھی کی تصنیف شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ کا مقدمہ ہے۔ تصنیف مذکورہ پر پس میں باجی ہے۔

دوسریوں کے بعد بھی مسلمانوں کی فتوحات کے قدم رکے نہیں۔ بلکہ اُن کی سلطنت کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جاتا ہے۔ وہ ایٹلیا کے بہت بڑے رقبے کو مسخر کرتے ہیں۔ افریقہ میں بحر احمر سے لے کر بحر ظلمات تک کے ملک اُن کے تابع ہو جاتے ہیں یورپ میں ایک طرف اسپین پر اُن کی حکومت ہوتی ہے اور دوسری طرف آبنائے بسفورس سے دی اناٹک کے علاقے وہ فتح کر لیتے ہیں۔ کشور کشائیوں کے ان کارناموں کے ساتھ ساتھ وہ بہال داری اور جہاں باقی میں بھی اپنی عظمت کے اتمل نقوش تاریخ کے صفحات پر ثبت کرتے ہیں۔ وہ سیاسی ادارے بناتے ہیں۔ تدبیر مملکت کے نئے نقشے وضع کرتے ہیں۔ صنعت و حرفت اور معاشرت اور اجتماع کو ترقی دیتے ہیں۔ ادب و فنون لطیفہ اور تہذیب و تمدن کے طور طریقوں کو اپنے ذوقِ حسنِ معیار حق و صداقت اور شعور و قوت و جہوت کے مخصوص سانچوں پر ڈھالتے ہیں اور اس طرح یہ کم و بیش ایک ہزار برس تک تاریخِ عالم میں انسانی تامل کی رہنمائی کی خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ ملتِ اسلامیہ کا یہ عمل اُس کے مجموعی ذہن کا خارجی پیکر ہے۔

ہمیں اس امر کے تسلیم کرنے میں انکار نہیں ہونا چاہئے کہ ملتِ اسلامی کا یہ خارجی پیکر ستر ہایا "غیر نہیں تھا اور نہ ایسا ہونا ممکن ہے۔ اچھائی کے ساتھ بُرائی کا وجود لازم و ملزوم ہے اور اتفاق سے تاریخ اگر ایک قوم کی اچھائیوں کو گنتا ہے، تو وہ اُس کی برائیوں کا ذکر کئے بغیر بھی نہیں رہتی۔ اس میں شک نہیں کہ مسلمانوں کی اس تاریخ میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نہ ہوتیں تو یقیناً بہت اچھا ہوتا۔ لیکن اس تاریخ میں ایسے جو اہر پاروں کی کسی نہیں، جن کی تابانی جوں جوں زمانہ گزرتا جائے گا بڑھتی جائے گی اور نہ صرف مسلمان بلکہ دوسری قومیں بھی اُن کی تابانی سے رہتی دنیا تک اپنے ذہنوں کو جلاتے رہیں گے۔ ملتِ اسلامی کی یہ تاریخ اپنے ان زندہ جادید کارناموں کے ساتھ ہماری قومی اور ملی وجود کا ایک حصہ ہے اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے اور نہ ہمیں انکار کرنا چاہئے۔ ہم اپنی

ملت کے اس دور ماضی کے وارث ہیں سنا کہ یہ دور بیت چکا اور اس کے واپس آنے کا اس بلدی دنیا میں اب کوئی امکان نہیں۔ لیکن ایک بیتا ہوا واقعہ اپنے اثرات ضرور چھوڑ جاتا ہے اور تاریخ کے اس طرح کے اثرات قوم کے مجموعی ذہن میں ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ اگر کوئی قوم اپنے ماضی سے بیزاد ہو کر بے چاہے کہ وہ قومی ذہن سے اپنی گزشتہ تاریخ کے اثرات کو بالکل کھرچ ڈالے تو ایسا کرنے سے اُس قوم کا نخل حیات بردمند ہونے کے بجائے اٹل ٹھنکر رہ جاتا ہے۔ بے شک اپنے ماضی سے بے اندھی عقیدت بھی بُری ہے اور اس کا انجام کچھ کم ہلاک کرنے والا نہیں ہوتا۔ اصل میں ضرورت الکار کی نہیں ہوتی۔ اور نہ اندھی عقیدت ہی قوم کے حق میں مفید پڑتی ہے۔ البتہ ماضی کی وادعت کو جانچنا ہر کھتا ہر تہا ہے۔ اور قومی فکر و عمل میں اُس سے کام لینے کے لئے اُس کا تنقیدی جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے۔

مسلمانوں کی تاریخ کا یہ حصہ ملت کے ذہنی وجود کا ایک خارجی مظہر ہے۔ ملت کے اس خارجی مظہر کی ابتدا اچھا کہ آپ نے دیکھا کہ معظمہ کے چند گنتی کے برگزیدہ افراد سے ہوئی تھی۔ اُن کے خلوص نیت اور حسن عمل کا صلہ سمجھئے کہ چند صدیوں بعد ان برگزیدہ افراد کے نام لبوا سات زمیں اور سات سمندر مل گئے مالک بن گئے اور انہوں نے دمشق، بغداد اور ادھر مشرق میں بخارا، غزنی، لاہور اور دہلی اور ادھر مغرب میں قاہرہ، مراکش، قرطبہ، غرناطہ اور قطن ظنیہ کو علم و حکمت اور تہذیب و تمدن کے مرکز بنائے۔ ملت کے ذہن و فکر کی تاریخ بھی اُس کے خارجی مظہر کی مرکز گزشت سے کچھ کم دلچسپ اور شاندار نہیں رہی۔ اس کی ابتدا ایک ایسی تعلیم سے ہوئی ہے جس کے اساسی اصول ہر انسان کی فطرت میں ودیعت کئے گئے اور حضرت آدم سے لے کر ہر پیغمبر اور مصلح نے اسی تعلیم کی طرف اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کو دعوت دی تھی۔ یہ تعلیم انسانیت کی طرح ابدی اور عالمگیر ہے۔ یہ کسی قوم یا ملک تک محدود نہیں۔ اس تعلیم کا دینے والا

خود کائنات کا پیدا کرنے والا اور تمام انسانوں کا رب تھا۔ چنانچہ ملت اسلامیہ کے ذہن و فکر کو اس سے پہلا اساس قرآن کریم کی یہ الہی تعلیم بنتی ہے۔ یہ الہی تعلیم رحمۃ اللعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ملت اسلامی کو دی گئی۔ لیکن آپؐ نے اس تعلیم کے ابلاغ تک اکتفا نہ کیا۔ بلکہ جو لوگ آپؐ پر ایمان لا کر آپؐ کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے، آپؐ نے اُن کا تزکیہ فرمایا۔ اُن کے اخلاق و عادات کو سنوارا اور انہیں ایک جماعتی نظام میں پروردگار صحابہ کی اس جماعت کے لئے قرآن کی تعلیمات مشعل راہ اور آپؐ کا اسوہ حسنہ یعنی سنت نمونہ بنی۔ ان بزرگوں کی زندگی آپؐ کی رشد و ہدایت کے رنگ میں اس طرح رنگی گئیں کہ بعد میں ملت کے لئے اُن کا اسوہ بھی قابل تقلید بن گیا۔

ملت اسلامی کی فکری و ذہنی زندگی کا یہ نقطہ آغاز ہے۔ اس کے بعد جب اسلامی سلطنت کی حدیں وسیع ہوئیں اور نئے نئے ملک در نئی نئی قومیں دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگیں تو مسلمانوں کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نئے نئے مسائل سے سابقہ پڑا۔ یہاں اجتہاد کا باب شروع ہوتا ہے۔ اجتہاد کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آجائے جس کے بارے میں قرآن اور سنت میں کوئی تصریح موجود نہ ہو، تو اُس وقت قرآن اور سنت کی روشنی میں اس مسئلہ کے متعلق شریعت کا حکم ڈھونڈا جائے۔ اب جو ملت کی زندگی وسیع ہوئی اور سندھ سے لے کر قرطبہ تک مسلمانوں کی سلطنت پھیل گئی تو اس کے لئے نئے نئے قوانین بنانے کی ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ اس طرح فقہ کی تدوین ہوئی اور آگے چل کر فقہ کے مختلف مذاہب بنے اور ان فقہی مذاہب نے اپنے اپنے علاقوں کے لئے تفصیلی احکام نافذ کئے۔

قرآن حدیث اور فقہ کے بعد مسلمانوں میں اور علوم بھی رائج ہوتے گئے اور خود قرآن حدیث اور فقہ کی تفسیر، تعبیر اور تشریح میں بھی نت نئے شعبے بنتے چلے گئے۔ قرآن کی مختلف

تفسیریں لکھی گئیں۔ حدیث کی روایات کے مجموعے مرتب ہوئے اور فقہ میں اور توسیع کی گئی قرآن حدیث اور فقہ کے ضمن میں مسلمانوں نے جو کچھ لکھا ہے اور ان آدمیوں میں جس قدر تحقیق کی ہے اور ان کی حدود کو انہوں نے جتنا وسیع کر دیا ہے آج ان کا احاطہ کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ ان علوم کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں عقلی علوم کو بھی بڑا فروغ حاصل ہوا عقلی علوم کی ابتداء یونانی زبان سے عربی میں جو ترجمے ہوئے تھے ان سے ہوئی۔ عہد عباسیہ میں فلسفہ و منطق اور طبیعیات و ریاضیات کے علوم یونانی سے عربی میں منتقل کئے گئے۔ نیز ایران اور ہندوستان کے علوم کو بھی مسلمانوں نے اپنا لیا۔ شروع شروع میں تو زیادہ تر نقل و ترجمہ کا زور رہا۔ لیکن جب طبیعتوں کا فلسفہ و منطق کی طرف میلان ہوتا گیا اور لوگ عقلیات میں بحث و تحقیق سے کام لینے لگے تو یونانی فلسفہ بدرجہ اسلامی فلسفہ بنتا چلا گیا۔ اس زمانے میں علم تصوف کی بھی تردید ہوئی۔ صوفیا حکمت اور دین کو تصوف کے ضمن میں جمع کرتے تھے۔ یہ بیشتر اہل حال و بزرگ ہوتے۔ لیکن ان کے نزدیک اہل حال کے لئے فوری تھا کہ سالک شریعت اور حکمت میں بھی ہر وہ کامل رکھتا ہو۔ وجدانی قوتوں کی اصلاح اور ان کا تزکیہ کر کے قلبی نظر اور فکر و عمل میں اسلام کی صحیح روح کو رچانا تصوف کے پیش نظر تھا پس برہان اور استدلال سے اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لئے علم کلام کی طرح ڈالی گئی۔

اس میں شک نہیں کہ اسلام کا اصل اصول تو صرف قرآن اور سنت تھا۔ لیکن جس طرح قرآن کو سمجھنے کے لئے تفسیریں لکھی گئیں اور سنت کی توضیح اور تشریح کے لئے ایک مستقل علم وجود میں آیا، اسی طرح قرآن اور سنت کے احکام و مقاصد کو ذہن نشین کرنے اور ان کی حقانیت اور اُعادیت کو دلوں اور عقول سے منوانے اور ان پر عمل کرانے کے لئے تصوف، کلام اور فقہ کے علوم کا رواج ہوا۔ مانا کہ تصوف کے سلسلے میں بڑی بے راہ و عبیل

ہوئیں اور اکثر متکلمین بے کار کی بحث و استدلال میں حصہ سے بڑھ گئے اور اس طرح علمائے فقہ نے بھی خواہ مخواہ موٹھا نیول اور باہمی نزاعات سے اسلام کے احکام کے اس علم کو دہال جان بنا دیا، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ تصوف نفع و کلام سترتا سر بے کار تھے اور ملت اسلامی کی فکری تاریخ سے انہیں حریف غلط کی طرح مٹا دینا ضروری ہے، ٹھیک نہیں۔ آخر قرآن کی تفسیر میں بھی مفسروں سے غلطیاں نہیں ہوئیں اور علم تفسیر میں کارآمد باتوں کے ساتھ ساتھ رطب و یابس روایات کا ایک طومار جمع نہیں ہو گیا اور اس طرح صحیح احادیث کے علاوہ موضوع حدیثوں کا ہمارے ہاں انبار موجود نہیں۔ تفسیر اور حدیث کی کتابوں میں صحیح اور غیر صحیح روایات کی یہ گڈ مڈ دیکھ کر اگر ہم تفسیر اور حدیث کا کلیتہً انکار کر دیں، جس طرح بعض اہل تصوف و کلام و فقہ کی بے راہ رویوں کی بنا پر ہم ان علوم کو غیر اسلامی قرار دے کر ملت کی تاریخ سے خارج کرنے کا فتویٰ دیتے ہیں، تو یہ کسی لحاظ سے بھی مناسب نہیں ہے اس طرح کا انکار کبھی خوش آمد نہیں ہو سکتا اور کوئی قوم اپنی ماضی کا انکار کر کے سرسبز نہیں ہو سکتی۔ صدیوں کے علمی و فکری تجربات سے جن میں اگر ہم نے کبھی ٹھوکریں کھائی ہیں تو یقیناً اس جدوجہد میں اکثر راہ صواب تک بھی ضرور پہنچے ہیں، اس طرح منہ موڑ لینا قومی ذہن کو مفلس اور ملی نظر و فکر کو سطحی بنا دیتا ہے۔

مسلمانوں کا دیر اقبال تھا اور ان کی فکر و عمل کی صلاحیتوں میں زندگی اور توانائی تھی، تو انہوں نے خود سے نئے نئے علوم و فنون کی تخلیق کی اور دوسروں کے علوم کو بھی حاصل کیا اور انہیں سمجھا نا پڑھا۔ ان کی غلیظوں کی اصلاح کی اور ان علوم کو اپنا بنا کر ساری دنیا میں ان کی اشاعت کی۔ عہد اقبال کے بعد جب ان میں دوال شروع ہوا تو ابتدا میں ان کی بہت بڑی اکثریت کو تو دوال کا احساس ہی نہ تھا۔ وہ مدتوں دوال کے دھارے پر بے اختیار بہا گئے لیکن ایک

گردہ کو جو گونہ اور میں بہت کم تھا، امت کی لپٹی کا احساس ہوا اور اُس نے لپٹی کی اس رو کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس گردہ میں بڑے بڑے کال اور بزرگ پیدا ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کے لئے بڑی کوششیں کیں۔ اصلاح کی یہ جدوجہد اب تک جاری ہے مسلمانوں کا یہ گردہ برابر اسی دھن میں لگا ہوا ہے کہ مسلمان کسی طرح زوال کے زرخے سے نکل کر پھر سے ترقی اور اقبال کے راستہ پر چلنے کے قابل ہو جائیں۔

امت کی اصلاح و تجدید کا آج ہر مسلمان کو احساس ہے اور ہر طرف سے اُس کے لئے آوازیں بھی اُٹھ رہی ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اصلاح و تجدید کے لئے کون سا طریق عمل اختیار کیا جائے۔ اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ عمل کی عمدت ہمیشہ فکر کی بنیاد پر ہی اُٹھتی ہے اور اصلاحی و تجدیدی کاموں کو شروع کرنے سے پہلے ذہن و فکر کی الجھنوں کو سلجھنا پڑتا ہے اور جس پنج پر کام کرنا ہو، اُس کا تعین ضروری ہوتا ہے۔

ہم اُسے ہاں کے اصلاح و تجدید کے علمبرداروں کا ایک گردہ تو ان دنوں یہ کہنا سنا جاتا ہے کہ اگر مسلمان موجودہ لپٹی سے ابھڑنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنی ماضی سے یکسر کنارہ کش ہو جانا چاہئے وہ اپنے دماغوں سے عہد ماضی کی یاد بالکل نکال دیں۔ وہ بھول جائیں کہ اُن کی کوئی ملی تاریخ ہے اس گردہ کا کیا یہ ہے کہ ہمیں خالی الذہن ہو کر اور اپنے صغہ دماغ کو سلیٹ کی طرح دھو کر نئے ذلے نئے حالات، اور نئے افکار و علوم میں جذب ہو جانا چاہئے ان کے علاوہ اصلاح و تجدید کے علمبرداروں کا ایک دوسرا گردہ ہے۔ وہ فوز و فلاح کی راہ یہ تجویز کرتا ہے کہ ہم ایک الٹی زندقہ لگا کر وہاں پہنچ جائیں جہاں ہم تیرہ سو سال پہلے تھے۔ وہی سادہ زندگی ہو۔ ایسی زندگی جس میں نہ علم کلام تھا اور نہ بقول اُن کے تصوف تھا نہ فقہ تھی اور نہ اُن کے خیال میں حدیث کا وجود تھا ہم اُسے یہ بزرگ ملی تاریخ میں سے تیرہ سو سال کے اس طویل طریق عہد اور اُس کے کا نام مل

کو جو ان کے نزدیک سترپا یا کایاں میں حدت کرنا چاہتے ہیں علم حدیث کو زائد از ضرورت سمجھتے ہیں اور تفسیروں کے منکر ہیں۔

اصلاح و تجدید کے اس آخر الذکر گروہ کی یہ دعوت بڑی دلکش ہے اور اس کی دلکشی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس دعوت میں روحانیت زیادہ ہے اور واقفیت کم اور انسان بطبع رمانیت پسند واقع ہوا ہے۔ ہمارے یہ بزرگ اس دعوت کو دیتے وقت دو چیز حل کو بھول جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ زمانہ کبھی الٹی رفتار نہیں لگا پا کرتا۔ وہ برابر آگے کی طرف قدم اٹھاتا ہے اور جو اسے پیچھے چلنے کو کہے تو زمانہ اسے پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے اور دوسری چیز جس کو وہ اس سلسلے میں فراموش کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر فکر کی ایک تاریخ ہوتی ہے اور ہر اجتماع کا ایک تسلسل۔ ایک فکر کو اس کی تاریخ سے بے تعلق کر دو۔ تو وہ فکر مجذوب کی بڑ بن جاتا ہے۔ اس طرح سوسائٹی اور اجتماع کی زندگی ایک تسلسل چاہتی ہے ایک دور پر جب دوسرے دور کا رد اگلتا ہے تو دوسرا رد اگلنے والوں کو ہمیشہ یہ سوچنا پڑتا ہے کہ پہلے دور کی کونسی بنیادی خصوصیتیں اور اساسی رجحان ہیں جن کو اپنائے بغیر دوسرے دور کی حمایت کبھی ممکن نہیں ہو سکتی بعض زور پر فکر سے سر بھنگا عمل صرف خلد ہی میں بن سکتے ہیں اس دنیا میں مکان بنانے کے لئے تو زمین ہی سے، اور وہ بھی زمین کے نیچے سے آمار اٹھانے پڑتے ہیں۔

مسلمانوں کی ذہنی و فکری زندگی میں اصلاح و تجدید کی ضرورت کا شاید ہی آج کوئی دینی شوق مسلمان انکار کر سکے۔ ہماری تفسیروں، احادیث کے مجموعوں، فقہ کے اجتہادات ہمارے علم کلام اور تصوف میں بہت کچھ ہے جن پر آج نظر ثانی کرنی چاہئے ضرورت ہے کہ ان علوم میں تحقیق کی جائے اور ان پر کڑی تنقید ہو تاکہ ان کا صلاح عنصر بے کار حصے سے الگ ہو جائے اور ہم صلاح حصے کو آج اپنا سکیں اور بے کار حصے کو رد کر دیں۔ بے شک تحقیق و تنقید کی اس

سنگاں راہ سے بچنے کے لئے آسان صورت یہ ہے کہ تفسیر حدیث کلام فقہ اور تصوف کا سرے سے انکار ہی کر دیا جائے اور بد قسمتی سے ہمارے بعض مجددین کا عام رجحان بھی اسی طرف ہے کیونکہ ان علوم میں صحیح نظر پیدا کرنا اور ان میں محقق ہونا بڑی جان کا کام ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا رکھنا چاہئے کہ اس طرح کی تجدید قوم کو بڑا اہم تھا نہ اسے گی اور اس سے نہ تو قومی تخیل میں بصورت پیدا ہو سکے گی اور نہ عمق مناسب اور معقول یہ ہے کہ قرآن اور سنت کو سمجھنے اور سمجھانے اور ان کے مقاصد و مطالب کو ملت اسلامیہ کے ذہن نشین کرنے اور ان کو قلمی فکر و عمل میں دہانے کے سلسلے میں ہماری تاسیخ میں اب تک جو علمی کوششیں ہو چکی ہیں ان کا پورا احاطہ کیا جائے ان کے کھرے اور کھوٹے حصے کو پرکھا جائے۔ فقہ اسلامی اب تک جن اور اسے گزر چکی ہے اور خاص حالات اور مخصوص اسباب نے اس فقہ کو جیسے جیسے قابل میں ڈھالا تھا اور مسلمان قائلین و موافقین نے شرعی احکام کی تشکیل میں جن مصالح کو پیش نظر رکھا تھا ان کا جائزہ لیا جائے۔ احادیث کی جمع و تدوین میں مختلف محدثین کا کیا مسلک تھا اور احادیث کے مجموعوں میں کون سی کتاب اقرب الی الصواب ہے اور ہم کس نظر سے احادیث کو جانچ پرکھ کر آج اس زمانے میں ملت کے لئے ان کو اسوہ عمل بنا سکتے ہیں یا اس کا تعین کیا جائے۔ پھر قرآن کے حقائق و مطالب کی کنہ تک پہنچنے کے لئے ہمارے مفسرین اب تک کیا کیا کوششیں کر چکے ہیں ان کا پورا احصار کر کے قرآنی تعلیمات کو سمجھا جائے۔ اس کے بعد تصوف اور علم کلام آتے ہیں۔ علم کی ان دو شقوں میں مسلمان صوفیاء اور متکلمین نے حکمت و معرفت کا ایک لازوال ذخیرہ چھوڑا ہے جس سے انسانی ذہن بڑا فیضان حاصل کر سکتا ہے۔ تصوف و اسلام کے اس اثاثے کو بھی تحقیق و تنقید کی نظر سے دیکھنے اور اس کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔

تفسیر حدیث فقہ تصوف اور کلام کے ضمن میں اب تک جو کچھ لکھا جا چکا ہے اس

کی مثال ایک بھر پور ان کی سمجھنے اور آج جب کہ ان علوم کا شوق بہت کم ہو گیا ہے۔ علوم کی ان بقول کو سمیٹنا اور پھر ان کی تحقیق و تنقید کر کے اُس کے صلاح حصے کو غیر صلاح سے الگ کرنا ناممکن نظر آتا ہے۔ لیکن اسے ہندوستانی مسلمانوں کی خوش قسمتی کہیے اور اس سر زمین میں اسلام کے روشن مستقبل کے لئے اسے ایک نیک نال سمجھئے کہ آج سے دو سو سال قبل اسلامی ہندوستان کے پایہ تخت اور اُس کے علم و حکمت کے مرکز شہر دہلی میں حضرت امام ولی اللہ پیدا ہوئے ہیں۔ آپ نے اُنیس حدیث فقہ، تصوف اور کلام کے بے پایاں علوم و معارف کا نہ صرف احاطہ کیا، بلکہ ملت اسلامیہ کی تمام علمی فکری اور سیاسی تحریکوں کے تاریخی ادوار کا جائزہ بھی لیا اور ان کی پوری تحقیق کی اور ان کو اچھی طرح چھانا بھٹکا اور آخر میں آنے والی انسوں کے لئے تفسیر حدیث فقہ، تصوف اور کلام کے علوم و فنون کا جو لب لباب اور حاصل متاع تھا، اُسے اپنی تصنیفات میں مرتب فرمادیا۔ حضرت امام ولی اللہ محض پہلوں کے علوم کے ناقد، جامع اور محافظ نہ تھے وہ خود بہت بڑے مفسر تھے۔ ایک نظر حدیث تھے۔ فقہ میں مجتہد تھے اور تصوف میں ایک کامل عارف اور علم کلام میں ایک محقق فلسفی اور حکیم مولانا عبید اللہ صاحب نے امام ولی اللہ کی علوم شرعی میں تحقیق و تنقید، نیز ان کی امامت معرفت اور ملت اسلامیہ کی اصلاح و تجدید کے سلسلہ میں ان کے جواہر کار و نظریات تھے اُنہوں نے صفحہ میں ان کا تعارف کر لیا ہے امام ولی اللہ نے ملت اسلامیہ کے پہلے کے نام علمی و فکری سرایے کو جانچنے پر کھنے کے بعد اُس کو منقح شکل دی۔ اور اُس نے ملت کی اصلاح و تجدید کا اس سائنس یا مولانا عبید اللہ صاحب نے اپنی ساری زندگی حضرت امام ولی اللہ کے علوم ان کی حکمت اور نیز ان کی بنیادوں پر اصلاح و تجدید کی جو تحریک شروع کی گئی تھی، اُن کے مطالعہ اور تحقیق میں گزاری ہے چنانچہ آج اس نے ملیام ولی اللہ کی حکمت کا تعارف کرنے کا حق صحیح معنوں میں اگر کسی عالم اور محقق کو ہو سکتا ہے ان وہ صرف مولانا عبید اللہ صاحب سندھی ہیں۔

ملوکیت

(جناب غلام محمد صاحب فی لے عثمانیہ)

وجدان و عقل دو چیزیں ہیں جو ہر انسان کو دولیت کی گئی ہیں۔ وجدان کسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور عقل بسا اوقات اس کے تعین و تشخیص میں بھٹکتی رہتی ہے اس لئے ایک پر ایقان ضروری اور دوسری پر بھروسہ غلطی بلکہ بعض اوقات گناہ! وجدان نے دوسری کے انسان کو بھی اسی طرح معبود حقیقی کا پتہ دیا تھا جیسے آج ہمیں بتلا رہا ہے لیکن یہ عقل کی کمزوری تھی جس نے اس کو کبھی تو مہم و خورشید کے آگے جھکا یا کبھی ڈنسنے والے سانپ یا کھیتی اگانے والے پانی کو معبود قرار دیا اور سب سے بڑھ کر کبھی خود تراشیدہ بت کے سامنے سجدہ ریز کیا۔ یعنی یہ کہ وجدان نے جس ہستی کا پتہ دیا اس کی موجودگی میں تو کسی شبہ کی گنجائش نہیں لیکن بیچاری عقل اس کے تعین میں برہنہ بر سر ٹھوکریں کھاتی رہی۔ یہی حال دوسری وجدانی چیزوں کا بھی ہوا۔ چنانچہ ہو کر نے کوئی عقلی نہ کی جب اس نے کہا کہ ”فطرت میں اس کے علاوہ کوئی بات بذات خود ناممکن نہیں ہے کہ آدمی بغیر کسی حکومت عامہ کے رہے ہوں گے۔“ انسان ایک معاشری حیوان ہے اس لئے نہ صرف باہمی سمجھداری اور میل ملاپ بلکہ مرکزیت بھی اس کے لئے ایک فطری اور وجدانی چیز ہے یہی مرکزیت اور باہمی ربط کے ساتھ آزادی کا قیام ہے جو اسے اشرف المخلوقات بناتا ہے ورنہ منفرد آزادی تو ہر جانور میں بھی پائی جاتی ہے۔ جب وجدان نے مرکزیت کا اشارہ کیا تو

لے تاریخ سیایات از فریڈرک پونک صفحہ ۷۱ (ترجمہ جامعہ عثمانیہ)

عہد قدیم کی انسانی عقل نے اس کا ایک نظام پیش کیا۔ جو ظاہر ہے کہ ناقص تھا، غیر فطری تھا۔ پس ملوکیت کیا ہے؟ عقل انسانی کی طفولیت کا نرسیدہ نظام سیاست اگر نظام سیاست دھندانی ہوتا تو آج بھی قابل تسلیم ہوتا لیکن چونکہ عقل انسانی کا تراشیدہ ہے، اور اب عقل بہت ترقی کر چکی ہے اس لئے موجودہ دور میں اس کی اتباع غلطی بلکہ گناہ ہے!

ملوکیت کے روپ | مرد دراند کے ساتھ ملوکیت نے کئی چوئے بدلے۔ عام طور پر سیاست دانوں نے اسے دو روپ میں پایا۔ ایک فکسل وہ کہ جس میں مقننہ، عالمہ اور عدلیہ کے اعلیٰ ترین اختیارات بادشاہ کی ذات میں مرکوز رہتے ہیں اور بادشاہ عام قوانین سے بالاتر متصور ہوتا ہے، اسی کو اصطلاحاً بادشاہت مطلقہ (ABSOLUTE MONARCHY) کہا گیا۔ اس کی مثالوں سے ابتدائی تاریخ عالم بھری پڑی ہے۔ رہا ملوکیت کا دوسرا بھیس جیسے دستوری یا محدود ملوکیت (CONSTITUTIONAL OR LIMITED MONARCHY) کہا جاتا ہے، اس میں شاہ آزاد نہیں بلکہ دستور کی بنا پر چند محدود اختیارات کا حامل ہوتا ہے اس کی بہترین مثال انگلستان ہے۔ لیکن اس کے ظاہری بھیس سے دھوکا نہ کھا کر حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ دستوری بادشاہت ایک لفظی مغالطہ ہے۔ دراصل اس کے تحت، اگر ابتداء نہ سہی، تو کچھ عرصہ بعد، بادشاہ محض ایک نمائشی عنصر رہ جاتا ہے۔ اس کے اختیارات تلے محدود ہو جاتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ اپنے خانگی امور میں بھی آزادی عمل سے عاجز رہتا ہے۔ حقیقتاً وہ ایک پتلا ہوتا ہے جو مقتدر جماعت کے اشاروں پر رقص کرتا ہے۔ — حالیہ تاریخ ان حقائق کی بہترین توضیح کرتی ہے۔

ملوکیت کبھی انتخابی رنگ میں بھی دکھائی دیتی ہے جسے انتخابی ملوکیت (ELECTIVE MONARCHY) کہا جاتا ہے۔ اس میں بادشاہ مطلق العنان ضرور ہوتا ہے لیکن توریث پائی

نہیں ہاتی، ردِ مائے ابتدائی تاریخ اسی طرز کا پتہ دیتی ہے۔

شخصیت پرستی کا اثر عجیب گل کھاتا ہے، یہ جادو جب کسی کے سر چڑھتا ہے تو پھر ساحر کی ہر ادا اس کے لئے باعثِ تقلید بن جاتی ہے۔ کون سا حربہ جو اپنے اس سحر سے فائدہ نہ اٹھائے۔ گوا ابتداً انتخابی ملوکیت رہی لیکن کچھ ہی عرصہ بعد راعی کی طلاق العنانی اور رعایا کی غیر نظری فرمانبرداری نے انتخاب کا حق بھی بادشاہ ہی کو سونپا۔ اپنے نور چشم سے بڑھکر انسان کو کون عزیز ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اسی کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ اب کیا تھا "مطلق العنانی" کے ساتھ "توریت" بھی شروع ہوئی۔ اسی کو اصطلاح میں موروثی بادشاہت (HEREDITARY MONARCHY) کہا جانے لگا۔ توریت چاہے کسی جگہ اور کتنے ہی مقدس روپ میں کیوں نہ ہو ہمیشہ قابلِ ملامت رہی ہے یہی وجہ ہے کہ ملوکیت کی تمام قسموں میں بدترین شکل یہی ہے جس کی توضیح آئینہ دلال سے ہوگی۔ طرزِ تماشہ یہ ہے کہ تاریخِ عالم میں اسی کی فسوں کاری زیادہ نظر آتی ہے۔ انتخابی یا دستوری ملوکیت کی صورت چند مثالیں ملتی ہیں لیکن اس کی طویل داستانوں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ ہمیں زیادہ تر اسی طرزِ فکر کی کے حسن و قبح پر نظر ڈالنی ہے۔

ملوکیت کا ظاہر و باطن | بعض قدیم مفکرین کا خیال تھا کہ موروثی بادشاہت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ "وہی عہد کی تعلیم و تربیت ایک علیٰ ترین ماحول میں ہوتی ہے جو اس کی آئینہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ ایک مخالف ہے۔ کم از کم آج کی دنیا میں وہ شخص کبھی بھی کامیابی کے ساتھ منصبِ قیادت پر فائز نہیں رہ سکتا جس کی تربیت ایک اچھوت فضا میں ہوئی ہو، جسے دنیا اور دنیا والوں سے کوئی رابطہ نہ رہا ہو۔ خصوصاً سیاسیات میں نظریئے کچھ اور ہوتے ہیں اور عمل کچھ اور ڈھنگ سے ہوتا ہے۔ پھر سیاسی و معاشی مسائل اس قدر ملے جلے ہوتے ہیں کہ قطعیت کے ساتھ یہ بتایا نہیں

جاسکتا کہ فداں مسئلہ خالص سیاسی یا محض معاشی ہے۔ معاشیات سے متعلق پروفیسر مارشل اس شخص کو ”گدھا“ سمجھتا ہے جو محض نظری دنیا میں رہ کر خود کو علم معاشیات کا عالم سمجھتے — مگر یہ سب تو بعد کی باتیں ہیں، پہلے یہ تو دیکھئے کہ دراصل تعلیم کچھ ہوتی بھی ہے؟ شاہ پرستی یا شہزادہ پرستی دو جدا چیزیں تو ہیں نہیں پھر علم کے بیخ حقائق بتا کر استاد اپنے شاگرد کو بخیر و کیونکر کرے۔ اُسے تو شہزادے کے مزاج کا پاس رہنا ہے۔ لہذا تعلیم بھی اُسی کے حسب منشا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے اکثر بادشاہ عملاً حسب بالا قدیم نظریئے کے خلاف ہی پائے گئے۔

سحر ملوکیت کے گمائل تو ریٹ کو نعمت سمجھتے ہیں، دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ اس سے تسلسل قائم رہتا ہے اور سلطنت میں ہیجان و بد امنی پیدا ہونے کا خدشہ باقی نہیں رہتا۔ حقیقتاً یہ بھی ایک زبردست دھوکا ہے۔ تو ریٹ کی وجہ سے عوام کی سیاسی دلچسپیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ادھر بادشاہ زعمیم باطل میں اپنے فرائض منصبی سے غافل، لہو و لہب میں مشغول ہو جاتا ہے، اس طرح ترقی مسدود ہو جاتی ہے۔ یہی مقام ہے جہاں کہا جاسکتا ہے کہ ”العوام کا الانعام“ ہو جاتے ہیں۔ ان کی کیفیت ایک بھیڑ کے غول کی سی ہو جاتی ہے کہ ہانکنے والا چاہے کدھر ہی لے جائے اور کتنا ہی ناجبرہ کار کیل نہ ہو اُسی کو وہ اپنا رہبر سمجھتے اور اُس کے اشاروں پر چلتے ہیں — یہ سب تو ریٹ ہی کے برگ و بار ہیں!

علامہ ان دو خوبیوں کے ہائز نے بھی حسب ذیل چار خوبیاں بیان کی ہیں :-

۱۔ ایک بادشاہ کا ذاتی مفاد رعایا کے مفاد سے زیادہ وابستہ ہوتا ہے، بہ نسبت اس کے

جتنا کسی مقتدر جماعت کے افراد کا ذاتی مفاد ہو سکتا ہے۔

۲۔ اسمبلی کی بہ نسبت بادشاہ ہر جگہ سے زیادہ آزادی کے ساتھ رائے حاصل کر سکتا

اور راز میں رکھ سکتا ہے۔

” (۳۱) جہاں بادشاہ کے فیصلوں یا ارادوں میں محض انسانی فطرت کی نمون مزاجی کو دخل ہے تو دوسری طرف اسمبلی کی نمون مزاجی اس کے افراد کے اختلاف کی بنا پر رد نہا ہوتی ہے۔
 ” (۳۲) بادشاہ حسد یا مفاو ذاتی کے خیال سے اپنے ضمیر کے خلاف نہیں کر سکتا۔ برعکس اس کے اسمبلی میں اس کا امکان ہے، اور یہ چیز اس نوبت تک پہنچ سکتی ہے کہ خاندان جنگی پیدا کر دے۔“

کتنی فاش غلطی! سب سے پہلی بات اور غالباً سب سے زیادہ ناروا! ایک دہ۔ بادشاہت کا سرچل جاتا ہے تو عوام کی ذہنیت دبی ہو جاتی ہے جس کا شکار خود بائیر ہوا۔ اپنی ساکھ سے بیجا فائدہ جتنا بادشاہ اٹھا سکتا ہے، شاید ہی کوئی اور معتبر فرد یا جماعت اٹھا سکے۔ برعکس اس کے اگر مقتدر جماعت افراد کے مفاد کو پس پشت ڈال دے تو عوام اس کو فوراً ختم کر دیں گے۔ کیونکہ مقتدر جماعت کا وجود محتاج انتخاب ہے اور انتخاب عوام کا حق۔ نیز مقتدر جماعت عوام کے آگے جواب دہ ہوتی ہے یعنی اس صورت میں گوتانوی اقتدار اعلیٰ (LEGAL-SOVEREIGNTY) تو مقتدر جماعت کو حاصل ہوتا ہے لیکن اس سے قوی تر اقتدار یعنی سیاسی اقتدار اعلیٰ (POLITICAL-SOVEREIGNTY) عوام ہی کو حاصل ہوتا ہے۔ برعکس اس کے بادشاہت کی صورت میں قانونی و سیاسی دونوں اقتدار اعلیٰ بادشاہ ہی کی ذات میں مرکوز ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ ان خطرات سے کوسوں دور ہوتا ہے جو مقتدر جماعت کے لئے ہمیشہ عثمان کا کام تھے جس میں فرقہ کی بنا پر بادشاہ کو ”مطلق العنان“ کہا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ہانبر کا یہ کہنا کہ ”شاہ کا ذاتی مفاد“ رعایا کے مفاد سے زیادہ واجبہ ہوتا ہے بہ نسبت مقتدر جماعت کے“ ایک کج فہمی پر مبنی ہے جس

سے ملاحظہ ہو۔ (PRINCIPLES OF POLITICAL SCIENCE, BY R.N.)

” (GILCHSIST) (راز دتر جبر کیا گیا ہے)

عالم میں تو اس نے حقیقت کو بالکل الٹ ہی دیا۔

سہا دوسرا مسئلہ کہ بادشاہ ہر جگہ سے رائے حاصل کر سکتا اور راز میں رکھ سکتا ہے لیکن اسمبلی اتنی لمبائی سے یہ کام انجام نہیں دے سکتی ایک ایسا دعویٰ ہے جو مبنی بر حقیقت نہیں اسمبلی کی صورت میں تو لوں امر مانع ہو گا؛ بلکہ عملی تجربات کی بنا پر تو یہی درست ہے کہ بادشاہ جو رائے حاصل کرتا ہے یا جو عملیٰ نراہم کرنا چاہتا ہے وہ اتنے صحیح نہیں ہو سکتے۔ جتنی ایک اسمبلی کر سکتی ہے وجہ یہ ہے کہ بادشاہت کے تحت عوام کا رجحان ہی یہ ہوتا ہے کہ ہر بات بادشاہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ انہیں عموماً خوشائے مقصود ہوتی ہے نہ کہ اصلاح ملک! برخلاف اس کے اسمبلی جو انہی کی ایک نمائندہ جماعت ہوتی ہے وہ صحیح ترین اطلاعات حاصل کر سکتی اور صاحب رائے قائم کر سکتی ہے کیونکہ اسمبلی میں ایک فرد نہیں بلکہ کئی افراد ہوتے ہیں جن میں سے ہر ایک کو نکتہ چینی اور گرفت کا ڈر لگا رہتا ہے۔ یہ تو ہوئی نظری بحث عملاً بادشاہ بہت کم رائے حاصل کرتے ہیں کیونکہ وہ خود کو سب زیادہ علیم و بصیر سمجھتے ہیں اسمبلی تو بلا پس و پیش دیکھے اور رائے عامہ کا خیال رکھے کام ہی نہیں کر سکتی۔

تھامس ہابز نے جو تیسری خوبی بیان کی اُسے آج کوئی عقل سلیم نہیں کر سکتی۔ سچ تو یہ ہے کہ مشورہ سے کام میں زیادہ سلجھاؤ پیدا ہوتا ہے بہ نسبت واحد رائے کے پھر فرد واحد کا فیصلہ غلط ہو اور اس کو اقتدارِ اعلیٰ بھی حاصل ہو تو وہ ناقابلِ بدل ہوتا ہے اور اس کے برے اثرات سے رعایا بچ نہیں سکتی۔ برعکس اس کے اسمبلی کی صورت میں اگر افراد میں اختلاف بھی پیدا ہو جائے اور اس کی وجہ سے تعطل رونما ہو تو عوام بہ آسانی ان افراد کو ہٹا کر ان کی جگہ بہتر افراد منتخب کر سکتے ہیں اور اس طرح حکومت کی کل بگڑنے کا احتمال نہیں رہتا، برخلاف اس کے بادشاہ کو جو قوانین سے بالاتر ہوتا ہے بدلا ہی نہیں جاسکتا۔

آخری بیان کردہ خوبی دراصل حسبِ بلاشبک کی توضیح ہے یہ کہنا درست نہیں کہ بادشاہ

چونکہ قانونی حدود سے آزاد ہے اس لئے اس کے نزدیک سب برابر ہیں اور اس میں صنفیہ کی پاسداری اس قدر برسرِ جاتی ہے کہ جذبہٴ شیعہ دخل ہی نہیں پاسکتا۔ آخر بادشاہ بھی انسان ہے اور انسان بھی ”مطلق العنان“! ایسی صورت میں اس کے افعال کے حق و قبح پر حرف گیری کون کر سکتا ہے یہی اطمینان ہے جو اُسے بعض دفعہ مفاد ذاتی کو مفاد عامہ پر مرجعِ باد کرتا ہے اور صنفیہ کی پاسداری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ برخلاف اس کے اسمبلی اگر صنفیہ کو جھوٹ کر نفس پرستی کے تحت کوئی کام کرنا بھی چاہے تو عوام کا خدشہ ایک قدم اُگے بڑھنے نہیں دیتا، کیونکہ وہ عوام کے اُگے جواب دہ ہے۔ خانہ جنگی کا خطرہ جس کو ہائبر نے خاص طور پر پیش کیا غلط ثابت ہو چکا ہے۔ یعنی اگر ایک اسمبلی اپنے صحیح فرائض سے باز ہے تو اُس کو بہ آسانی بدلا جاسکتا ہے۔ دراصل مقتدرہ صحت کی یہی تبدیلی ہے، اور عوام کا یہی سیاسی شعور ہے جس کو ہائبر نقصِ امن سے تعبیر کرتا ہے۔ حالانکہ یہ سیاسی بیداری اور حیاتِ سیاسی کی علامت ہے۔ ملوکیت کے تحت یہ بیداری عوام میں پائی نہیں جاتی اور اک سیاسی جمود تاری رہتا ہے جسے ہائبر ”امن“ قرار دیتا ہے۔ دراصل نادیدہ لگاہ کے بدلنے سے سیاسی جمود ہائبر کو ”امن“ دکھائی دینے لگا در نہ ”امن“ نہیں حاکم کی ساری ہے۔

”خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساری (رتبائی) نظامِ ملوکیت کے تحت راعی کہا جاتا ہے کہ مطلق العنان بادشاہ بہر حال قوانینِ اخلاق اور قوانینِ فطرت کا پابند ہوتا ہے کیونکہ ان قوانین کی جگہ بندیلوں سے کوئی شخص نہیں نکل سکتا۔ لیکن غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی محض ایک مفروضہ ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ایک دو نہیں اکثر داعیِ اخلاقی حد بندیلوں سے بھی نکل گئے۔ وہ کیا چیز تھی جو قوانینِ اخلاق یا قوانینِ فطرت کی بھی پابندیاں اٹھواری تھی؟ یہی مطلق العنانی، جو پچھلوں کے نزدیک ایک اچھی چیز سمجھی جاتی تھی۔ جب بادشاہ تمام افراد سے اعلیٰ دارنِ فطرت اور اس کے داغ میں غور کا پیدا ہونا ایک نفعیاتی لزوم ہے۔ ایسی صورت

میں ضمیر و نفس دو جدا چیزیں ہوتی ہیں بلکہ بسا اوقات ضمیر مردہ اور نفس قوی تر ہو جاتا ہے اخلاق اور فطرت پہل چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس مطلق العنانی نے فرعون سے ”اَنَّا رَبُّكَ الْاَعْلٰی“ کہلوایا تھا، اسی تکبر کا اظہار قوٹی چہارہم کے لغو ملکیت میں ہی ہوں۔ (THE STATE IS MYSELF) سے ہوتا ہے، اسی غیر فطری آزادی نے زمانہ دکٹوریا کے ڈاکٹرن لندن کے افسانہ نے محبت عشرت چھوڑے ہیں اسی کی برکت سے ناصر الدین شاہ قاجار کا دبا بہر وقت پرستان پارک بنا رہا تھا، اسی نے اکبر کو ”الا“ اور اس کے خود نواسیدہ مذہب کو ”دین الہی“ کے روپ میں پیش کیا۔ غرض یہی ”ملوکیت“ کبھی فرعونیت کبھی قارونیت اور نہ جانے کن کن صورتوں میں نمودار ہوتی رہی ہے۔ بھر ملوکیت میں ”مطلق العنانی“ ایک ایسا جاذب غصہ ہے کہ اس نے ہمیشہ دشمن قتل و خون کی دنیاں بہائی ہیں اور انسانوں سے انتہائی غیر انسانی افعال سرزد کروائے ہیں۔ کتنی ہی مثالیں ہیں جنہیں حقدار محروم اور غیر حقدار سزا دی گئے، غرض تاریخ خود شاہد ہے یہاں اشاروں سے گذر کر تفصیلات میں پڑنا ممکن نہیں۔

اچھا بادشاہ ایک اتفاق ہے | اعتراض ہو سکتا ہے کہ اسی ملوکیت کے تحت نو شیر وال جیسے عادل، اشوک جیسے ہمدرد یا اورنگزیب جیسے باخبر اور فریض بادشاہ بھی گذرے ہیں۔ لیکن تاریخ ملوکیت کی وسعت اور ان چند فرض شناس فرمانرواؤں کی تعداد کا مقابلہ کریں تو مجتہد کے قول سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اسی نظام حکمرانی کے تحت اچھے بادشاہ کا وجود ایک اتفاق ہے۔ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس نظام کے تحت دس بار اکثر رنگ لیں اور عیش و عشرت کا اکھاڑا بنا رہتا ہے، چنانچہ اس نے اپنے دعوے کے ثبوت میں شہنشاہی روم (IMPERIAL ROME) اور ہندوستان کے دور مغلیہ کو پیش کیا ہے۔ یہی حال ان تمام ممالک کا رہا جہاں اس قسم کی حکومت رہی ہے اور اچھے

کتنا ہی مستدن کیوں نہ ہو معاشرہ میں وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جس کا وہ حقدار ہے۔ یہ چیز خود حکومت کی خرابی پر دلالت کرتی ہے۔ ارسطو نے کتنی سچی بات کہی: ”ایک بگڑی ہوئی حکومت میں اچھا آدمی بڑا مستدن خیال کیا جاتا ہے لیکن معقول اور بہتر حکومت میں اچھا آدمی اور اچھا مستدن مترادف الفاظ ہیں“ غرض قوم میں اخلاقی پستی پیدا ہو جاتی ہے، اگر دارمستحکم نہیں رہتا، اور جب ان صفات عالیہ کا فقدان ہو تو قوم کا تنزل پذیر ہو جانا ضروری ہے۔ قوموں کے حیات و ممات کے نباحث موسیو لیبان نے اس کی ان الفاظ میں تصدیق کی ہے: ”قومی زندگی کی بنیاد صرف اخلاق ہی کے ستون پر قائم ہے، عقل و دماغ کا اس میں بہت کم حصہ ہے۔ روس قوم اپنے تنزل و انحطاط کے زمانہ میں عقلی حیثیت سے اپنے اباؤ اجداد کی نسبت زیادہ طاقتور تھی تاہم چونکہ اپنی آبائی وراثت یعنی اقدام، عزم، شجاعت، مہا نیازی، غرض ان تمام اخلاق کو جن کے ذریعہ سے ان کے اباؤ اجداد نے ترقی کی تھی، اکھوچکی تھی اس لئے بالآخر تنزل کے غاریں گر پڑی“ اے یہی حال ملوکیت کے تحت رعایا کا ہوتا ہے اور اسی طرح قوم کا صحیح اخلاق جانا رہتا ہے افراد میں غلط تقلید، خوشامد، حرص جاہ، عیسی غلط صفات پرورش پانے لگتی ہیں اور جہد مسلسل سے کنارہ کشی پیدا ہونے لگتی ہے جس کو ماہر ”اسن“ سمجھتا ہے۔

گمان ہو سکتا ہے کہ ان نقائص کے باوجود ملوکیت صدہا برس کیونکر قائم رہتی ہے اور اس میں ایسا کیا جادو ہوتا ہے کہ ”شعور“ کو قریب آنے ہی نہیں دیتا؟ اس شبہ کے ازالہ کے لئے انسانی زندگی کے موثرات اور ان کے استحکام پر غور کرنا ضروری ہے۔ موسیو لیبان نے انسان کی عملی زندگی کے موثرات کی تین قسمیں بتلائی ہیں:۔

۱۔ ملاحظہ ہو ”تاریخ سیاسیات“ انفریڈرک پوٹک۔

۲۔ انقلاب الامم از موسیو لیبان رترجمہ عبد السلام ندوی،

را، آیاد اجداد یعنی گذشتہ سلسلہ خاندان کا اثر جو تمام اسباب سے قوی ہوتا ہے۔

(۱۷) مال باپ کا اثر۔

(۱۸) ملک کے جغرافیائی حدود آب و ہوا اور گردش کی چیزوں کا اثر۔

فاضل مصنف نے آخر الذکر موثرات کو بہت ہی کم اثر کہا ہے۔ سب سے قوی الاثر

پہلے موثرات ہیں اور پھر اس کا اثر ہے — جو کہنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہی موثرات

ملوکیت کے فاعل کو محاسن کی شکل میں ایک پورے سے دوسری پورے میں منتقل کرتے رہتے ہیں اور اس

طرح اُس کی بقا کا باعث بنتے ہیں — بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل

ہوتے ہوئے ان کے اثرات اور قوی تر ہوتے جاتے ہیں، چنانچہ غائر مطالعہ اس امر کی شہادت دیتا

ہے کہ شعور فلسفی حتیٰ کہ مذہبی ممالک اس کے اثر سے بچ نہیں سکے ہیں۔ چنانچہ اکثر شعوریں کا متغیر ہی

یہ ہو جاتا ہے کہ قصیدہ گوئی مدح سراہی میں انتہائی ادبی شان دکھلائیں اور کمال مبالغہ سے کام لیں

چاہئے اس میں مذہبی اعتقادات ہی کے خلاف کیوں نہ لکھنا پڑے۔ مثلاً ظہیر خاریانی کا وہ

شعر کافی ہے کہ

نہ کسبِ فلک نہ اندیشہ زیرِ پا

تا بوسہ بر رکاب قزل ارسلان زند

ان موثرات کے گہرے نفوذ کا اس سے اندازہ لگائیے کہ سعدی جیسا محتاط اور مذہبی

شخص اپنے بادشاہ کی مدح سراہی سے بچ نہ سکا درآں حالیکہ بادشاہت تعلیمات اسلام کے عین

منافی تھی اور بادشاہ بھی کوئی نو شیرازان نہیں بلکہ اتابک ابوبکر بن سعد دکنی تھا! سعدی نے ناز کیا ہے

”سز دگر بدورش سبنازم چناں کہ سیمہ بدورمان تو شیردان“

۱۔ انتحاب الامم از سید لہیان و ترجمہ عبدالسلام ندوی، ۲۔ دیباچہ بوستان از سعدی شیرازی

شاعری سے سبٹ کر فلسفہ پر غور کیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ اس نظام سیاسی کی برکت فلسفہ بجائے "حقیقت کبریٰ" (FINAL TRUTH) ہونے کے بادشاہ کو خوش کرنے کا ایک آلہ بن جاتا ہے، کہیں بادشاہ کو خدا کا اوتار بنایا جاتا ہے، کہیں "غل اللہ" کا فلسفہ تراشا جاتا ہے اور کہیں ان سب بڑھکر اُس کو خدا ہی بنا دیا جاتا ہے۔ ایک طرف بادشاہ کے وقار کو بڑھانے کی یہ کوشش ہوتی ہے تو دوسری طرف عوام کو ذہنی غلامی میں مبتلا کرنے کے لئے یہ باور کرایا جاتا ہے کہ "بادشاہ کا دیدار عبادت ہے" جہاں دیدار عبادت بن جائے تو انجنت نمائی اور نکتہ پیمنی کی کیا گنجائش! ملوکیت کے تحت معاشی نظام ایہ ثابت ہو چکا کہ بادشاہ کی ذات ایک سیاسی مقتدر سے بڑھ کر مادی و روحانی پیشوا کی ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ سلطنت کے انتظام میں توازن باقی نہیں رہتا اور کیسے رہے جبکہ رائے عامہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ حالانکہ اچھے انتظام کے لئے بالکل کے قول کے مطابق یہ نہایت ضروری ہے کہ اصلاح رائے عامہ کے ذریعہ ہو اور خود عوام اس کا اقدام کریں۔ یہ ہر کیفیت اس غیر متوازن انتظام کی وجہ سے غیر متوازن معیشت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک مختصر طبقہ انتہائی متمول ہو جاتا ہے اور ملک کی کثیر آبادی مغلس رہتی ہے ملکی دولت جو غریبوں کی محنت کا نتیجہ ہوتی ہے) کا بڑا حصہ بادشاہ اور اس کے حواریوں اور دیگر عہدہ داروں پر صرف ہوتا ہے اور بقیہ دولت پر کل قوم پڑتی ہے اس طرح معیشت میں کچھ توازن ہی باقی نہیں رہتا، اور یہ امر محتاج بیان نہیں کہ کسی ملک یا قوم کی ہمہ جہتی ترقی کا دامن دار اس ملک یا قوم کی متوازن معیشت ہی پر ہوتا ہے۔ یہی غیر متوازن معیشت جب اپنے انتہا کی پہنچتی ہے تو انقلاب رونما ہوتا ہے۔ بہر حال ملوکیت اور سرمایہ داری کا بھولی دامن کا ساتھ ہے، اور سرمایہ داری کے نقائص آج انظر من الشمس ہیں۔ اگر بری ادیب گوڈرسمتھ نے اپنی مشہور نظم "THE DESERTED VILLAGE" میں نظام سرمایہ داری کے متعلق بہت صحیح بات بیان کی

ہے۔ اس نے بتایا کہ ”جہاں دولت سمٹ سمٹ کر صرف چند افراد کا اجارہ بن جاتی ہے تو انسانیت میں زوال شروع ہو جاتا ہے تو بہت تلخ اور مبینی بر حقیقت بات ہے جو اپنے اندر بڑے مغایم رکھتی ہے۔ آج جمہور علمائے معاشیات اس بات پر متفق ہیں کہ نظام سرمایہ داری انسانیت کے لئے لعنت ہے اور مادی تقیم دولت از بس ضروری ہے۔ اسی کی طرف ترجمان حقیقت علامہ اقبالؒ نے بھی اشارہ فرمایا ہے۔

پرانی سیاست گری خوار ہے زمیں میر و سلطان سے بیزار ہے

گیا دور سرمایہ داری گیب تماشا دکھا کر ماری گیبؒ

اصول فطرت | جب صدابرس ملکیت کے تحت انسانیت تنزل پا چکتی ہے تو کوئی دانائے راز اصحاب فہم اور صاحب عمل پیدا ہوتا ہے اور اس کی گری عمل سے قوم کی مردہ رگوں میں پھر زندگی کی لہریں دوڑنے لگتی ہیں، پھر ایک بار قوم اپنے مقام کو پہچانتی ہے اور انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ اسی انقلاب کی مختلف شکلیں پہلوی انقلاب، فرانسیسی انقلاب، نازی انقلاب اور روسی انقلاب وغیرہ ہیں — سچ فرمایا شاعر مشرق نے۔

خون اسرائیل آجاتا ہے آخر جوش میں توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامریؒ

لیکن اکثر اس کے لئے برہنہ برس درکار ہوتے ہیں۔ ہر انقلاب کے پیچھے کئی محرکات ہوتے ہیں اور کوئی انقلاب بیک وقت نہیں ہوتا بلکہ اس کا مواد صدیوں سے پکنے لگتا ہے اور وقت صحیح پر پھٹ پڑتا ہے یہ اصول فطرت ہے اور دنیا کی کل یونہی چلتی رہی ہے۔

I'll fave the land, to hast, ning ill a prey

Where wealth accumulates and men decay —

— Goldsmith ؒ ”ساتی نامہ“ بال جبریل۔

کیونکہ انسانی عقل اب بہت ترقی کر چکی ہے اور یہ تو اس کی طفولیت کا تراشیدہ نظام ہے۔ اسی وجہ سے دیگر نظامہائے سیاست میں نقائص بھی لیکن اتنے زیادہ نہیں جتنے کہ ملوکیت میں پائے جاتے ہیں۔

اس مضمون سے یہ نہ تصور کیا جائے کہ ملوکیت ہی قابل نفیر نظام ہے اور جمہوریت بالیت اکثریت یا فطانت سے ہر ایک یا کوئی ایک بھی بے نقص اور انسانی فلاح کا ضامن ہے۔ — راقم المحدث کے نزدیک یہ بات ایقان کی آخری حد تک پہنچ چکی ہے کہ جس طرح وجدان کے اشارہ معبودیت کے تعین و شخص میں عقل اُس وقت تک ٹھوکریں کھاتی رہی جب تک کہ اس نے وحی الہی کا سہارا نہ لیا، بالکل اسی طرح جب تک اس تقاضائے وجدان کو کہ انسان مرکزیت کے تحت بلا حکومت نہیں رہ سکتا، عقل سلجھانے کی کوشش کرے گی بھٹکتی رہے گی۔ — ناکامیوں کا منہ دیکھتا ہوگا، قتل و غارتگری رخنہ نہ ہو سکے گی اور انسانیت کو وہ سکون اور اطمینان قلبی حاصل نہ ہو سکے گا جس کے لئے وہ مرکزیت و حکومت چاہتی ہے۔ — صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ صدیوں کی پسپائی کے بعد اب بھی عقل اپنا سپر ڈال دے اور علم وحی سے اکتساب فیض کرے کیونکہ

نہ ہر جائے مرکب تو اس تاخلف

کہ جاہا سپر باید انداختن

معمرہ اسلام و جاہلیت { مولوی صدر الدین صاحب اصلاحی نے اسلام اور دیگر

علاقہ کوئی نظام نکرایا نہیں جو نقائص سے مبرا ہو۔ قیقت چہر

فرمودہ اقبال

اندا زبیر نگر چہ بہت شوخ نہیں ہے

شاید کہ اتر جائے ترے دل میں میری بات

یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل

یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات

وہ مذہب مردان خدا مست و خود آگاہ

اور یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات

بال جبریل

ہماری تازہ ترین مطبوعات

ہم آج کے ہندوستانی مسلمان :- جس میں سید احمد شہیدؒ کی تحریک مجاہدین پر مفصل تبصرہ ہے۔ یہ تحریک ہندوستان میں اسلامی حکومت کے احیاء و تجدید کی ایک آخری اور زبردست کوشش تھی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ سید احمد شہید اور ان کے رفقاء نے مسلمانوں کو کس طرح منظم کیا اور کس طرح ان کے اللہ جلّیٰ سبح پیدا کر دی تھی قیمت دو روپے بارہ آنے۔

اسلامی یارنی کا امین :- مسلمانوں کو ہندوستان میں بس کن خطوط پر منظم کیا جاسکتا ہے اور کس طرح جتن میں اسلامی حکومت کے احیاء کے لئے کوشش کی جاسکتی ہے۔ ان سوالات کا جواب علوم کرام ہو تو اس کتاب کی مدد سے ہو سکتا ہے۔ شرح امرار خودی :- علامہ اقبال کا بڑی فلسفہ مندی اسرار و رموز میں بیان کیا گیا ہے اس کتاب کی سی ہی ہے یہ شرح پروردگار محمدی صفت خدا علیہ السلام نے اردو زبان میں تحریر فرمائی ہے بے حد مقبول ہے دوسرا ایڈیشن اس گزشتہ کے ذمہ میں طبع ہو رہا ہے قیمت دو روپے بارہ آنے۔

اقبال کا تصور زمان و مکان :- ڈاکٹر محمد رفیع الدین صدیقی ایم۔ اے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی نے علامہ اقبال کے نظریہ زمان و مکان کی تشریح اردو زبان میں کر کے اس مسئلہ پر سیر حاصل محکم کی ہے علامہ کے لکچر رول میں دو لکچر رول میں اسی مسئلہ پر بحث ہے اور یہی دو لکچر رول میں لکچر رول میں اس لئے اقبال کا مطالعہ کرنے والوں کو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ قیمت دس آنے۔

موت حیات اقبال کے کلام میں :- اس چھوٹے سے پنچٹ میں ڈاکٹر محمد رفیع الدین صاحب صدیقی نے علامہ اقبال کے اس نظریہ پر سیر حاصل محکم کی ہے جو وہ زندگی اور موت متعلق لکھتے تھے یہ چھوٹا سا معنوں بے حد پر از معلومات اور روح پرور ہے۔ قیمت چار آنے۔

اقبال کے چند جو اسرار پرشک :- یہ علامہ اقبال کی طنو ضات کا ایک نادر مجموعہ ہے جو خیاب خواجہ پرفیور عبدالعزیز صاحب گورنمنٹ کالج لاہور نے جمع کیا تھا۔ قیمت دس آنے۔

اقتراکیت اور اسلام :- مولوی محمد مظہر الدین صدیقی بی۔ اے۔ کا یہ معنوں ہر لکھے پڑے کے مطالعہ میں آنا چاہئے۔ قیمت صرف چھ آنے۔

انتخاب غالب :- غالب کے کلام کا یہ ایک نادر مجموعہ ہے جو اب تک شائع نہیں ہوا اس مجموعہ کی خصوصیت یہ ہے کہ غالب نے خود اپنے کلام کا یہ انتخاب جمع کیا تھا۔ قیمت چھ آنے۔

ملنگ کا پتہ :- دفتر اقبال اکیڈمی۔ ظفر منزل تاج پورہ لاہور

بخدمت قارئین ”پیغام حق“

کرمی برادران۔ السلام علیکم درجۃ الشہد برکاتہ

”پیغام حق“ علامہ اقبال کی یاد میں ۱۹۳۱ء سے متواتر شائع ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہو گا کہ اس سال میں صرف وہ مضامین شائع ہوئے ہیں جو اسلامی فلسفہ اور تعلیمات قرآنیہ کی شرح کرتے ہیں اس پر آشوبانہ میں جبکہ اسلام و قرآن کے قوانین سے لوگ بُعادتِ رکبہ ہیں اس کی سخت ضرورت ہے کہ اپنی نظریات و تعلیمات کو عام کیا جائے۔

نور تلخ تری زن چو ذوقِ نغمہ کم یابی صدی رایتِ ترے خواں چو عمل را گلِ مینی

میں آپ سے اس سلسلہ میں صرف اس قدر درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ ”پیغام حق“ کے خریدار ہیں تو کم از کم چھ ایسے حضرات کے نام دہتے مجھے آگاہ کیجئے جو آپ کے خیال میں اس پرچہ کی خریداری منظور کریں گے تاکہ ان سے خط و کتابت کی جائے۔ اگر آپ سے ممکن ہو تو آپ خود بھی کچھ ٹھوڑا سا وقت نکال کر اس پرچہ کی توسیع اشاعت کے لئے کام کیجئے اور اگر آپ خریداری نہیں ہیں تو آپ خود بھی خریداری قبول کریں اور احباب کو بھی اس طرف متوجہ کریں اور کم از کم چھ حضرات کے نام دہتے مجھے آگاہ کریں۔ آپ ایسی فارم پر ایسے حضرات کے نام لکھ کر مجھے ارسال فرما سکتے ہیں۔ جس کے لئے میں آپ کا ممنون ہوں گا۔ والسلام۔

نیا دمنہ محمد شاہ ایڈیٹر

بنام ایڈیٹر ”پیغام حق“

جناب من سلام سنون آپ کی اپیل کے پیش نظر ذیل میں چھ حضرات کے پتے درج ہیں۔ آپ ان خط و کتابت کیجئے۔ مجھے امید ہے کہ یہ حضرات آپ کے پرچہ کی خریداری منظور فرمائیں گے۔ والسلام۔

کس نام دہتے:-

(۱).....

.....

(۲).....

.....

(۳).....

.....

(۴).....

.....

(۵).....

.....

(۶).....

.....

اس فارم کو یہاں سے کاٹئے

Registered No.

منظور کرنا: صوبہ سندھ و ریاست بہاول پور و ریاست بہاولپال برائے گورنمنٹ سکول

جلد ۸-۵۵۵

مئی ۱۹۴۴

ماہنامہ پیغام حق

مرتبہ
سید محمد شاہ ایم اے

ظفر منزل، تاجپور، لاہور

قیمت فی پرچہ آٹھ

قیمت سالانہ چار روپے

ہماری تازہ مطبوعات

ہمارے ہندوستانی مسلمان

ولیم ہنٹر، آئی۔ سی۔ ایس۔

نے

ملکہ معظمہ وکٹوریہ کے عہد میں مسلمانوں کی حالت کا جو نقشہ کھینچا ہے اور مسلمانوں کی اسلامی ذہنیت اور اس کے تبدیل کرنے کے لئے جو تجاویز پیش کی ہیں وہ پڑھنے اور غور کرنے کے قابل ہیں، یہ تاریخی کتاب مسلمانوں کی دماغی کیفیت اور ان کی تحریک ہائے آزادی کا ایک مرقع ہے، ضمنا وہابی تحریک، حید احمد بریلوی علیہ المصۃ اور جماعت مجاہدین مرحد کی مصاحی کا مختصر مگر قابل وثوق اور نہایت سبق آموز ذکر آگیا ہے، قیمت جلد ۲ روپے ۱۲ آئے

انتخاب غالب

مرزا غالب دہلوی نے اپنے کلام کا ایک انتخاب خود تیار کر کے فاضل کشف پنجاب کو بھیجا تھا اور ایک چٹھی اس کے ہمراہ ارسال کی تھی، یہ انتخاب اب تک کہیں طبع نہیں ہوا، اور اس قابل تھا کہ شائقین ادب اردو کے لئے اسے طبع کیا جاتا ہے، قیمت ۶ آئے

اقبال پر ایک نظر

علامہ اقبال کی شاعری اور ان کی شخصیت پر مختلف اہل علم نے تنقید کی ہے، ہم نے اس میں سے چند بلند پایہ مضامین کو کتابی شکل میں شائع کر دیا ہے، اس میں مولانا ظفر علی خاں، جناب سالک اور مولانا عبد السلام ندوی ایسے ادباء کے مضامین ہیں، قیمت دو روپیہ آٹھ آئے

اسلامی پارٹی کا آئین

اسلامی ہند میں مسلمانوں کو کن خطوط پر منظم کیا جا سکتا ہے اور کس طرح ان کے اندر ضبط (Discipline) قائم ہو سکتا ہے اور کس مقصد کو لیکر تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے ہیں، اس سوالات کا جواب اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جناب حریر ہندی کی کتاب "اسلامی پارٹی آئین" کا مطالعہ فرمائیں، قیمت ایک روپیہ آٹھ آئے

سالانہ قیمت

رؤسائے بانچ روپے

عوام سے ہار روپے

پیغام حق

ظفر منزل تاج پورہ لاہور

جلد ۸ || بابت ماہ مئی - جون ۱۳۳۴ء || عدد ۵

۲

ایڈیٹر

سخنمائے گفتنی

۹

اسلامی ہئیت ترکیبی میں ہولی حرکت
علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبالؒ
مترجمہ جناب اختر مسعودی اے

سید محمد شاہ ایم۔ اے پرنٹر پبلشر نے دین محمدی الیکٹرک پریس بیرون اکبری گیٹ لاہور
میں طبع کر کار دفتر رسالہ "پیغام حق" ظفر منزل تاج پورہ لاہور سے شائع کیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سخنہائے گفتنی

علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمہ کو متفقہ طور پر ہندی مسلمانوں کا نباض اور اسلام کا مفکر تسلیم کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی زندگی کا بیشتر حصہ اسلامی تاریخ کے مطالعہ میں گزرا۔ انہوں نے ایک طرف تو مسلمانوں کے شاندار ماضی کی تصویر تاریخ عالم اسلامی میں کھینچی، اور دوسری طرف مسلمانوں کا تباہ شدہ حال کچشم خود ملاحظہ فرمایا۔ اُن کے حساس دل کو یہ دیکھ کر بہت صدمہ ہوا کہ مسلمان اپنی سابقہ روایات کو بھول گیا بلکہ یہ کہ وہ مسلمان ہی نہیں رہا۔ چنانچہ انہوں نے زبانِ خداوندی سے جواب شکوہ میں کہلایا ہے ۷

شور ہے کہ ہو گئے مسلمان نابود ہم یہ کہتے نہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود
وضع میں تم ہو نصاریٰ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرارتیں ہنود

یوں تو مرنا بھی ہو سید بھی ہو، افغان بھی ہو

تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو؟

اس کے بعد ڈاکٹر صاحب مسلمانوں کے ایک ایک مرض کا کھوج لگاتے ہیں اور

انہیں یہ بات ذہن نشین کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آئے مسلمان ۷

گر تو می خواہی مسلمان زیستن

نیست ممکن جز بقراں زیستن

یہی چیز سمجھاتے سمجھاتے آپ فرماتے ہیں کہ میری نگاہ حق میں نے جو کچھ دیکھ لیا ہے وہ نہ تو ہر شخص دیکھ سکتا ہے نہ احاطہ تحریر میں آ سکتا ہے ۷
 آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پا سکتا نہیں
 تاہم جو کچھ اشارہ و کنایہ سے بیان کیا جا سکتا ہے اُسے بھی اے مسلمانان ہند تمہارے نہ سنا اور نہ مانا تو بس پھر تمہاری خیر نہیں ۷
 نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو
 تمہاری دستاں تک بھی نہ ہوگی دستاںوں میں

الغرض علامہ کو اس بات کی بہت ہی فکر تھی کہ ہم نام نہاد مسلمان پچھے، صحیح اور راسخ العقیدہ مسلمان بن جائیں۔ اُن کی شاعری اسی جذبہ کی پیداوار ہے۔ اور ان کے فلسفہ کی صرف یہی تلقین ہے۔

علامہ نے مسلمانوں کی نہضت و بیداری کے لئے نثر اور نظم دونوں سے کام لیا ہے۔ اب تک نظم کا کچھ حصہ تو مسلمانوں کے سامنے آ سکا ہے مگر افسوس ہے کہ نثر سے بہت ہی کم لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نثر میں آپ نے جس شج و بیسٹ سے کلام کیا ہے نظم میں وہ کام مشکل تھا۔ نثر سے فائدہ نہ اٹھانے کا سب سے بڑا باعث یہ ہے کہ آپ نے نثر میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب کا سب انگریزی زبان میں ہے۔ اور انگریزی زبان بھی وہ بکھی ہے جو چستان سے کم نہیں، کیونکہ جو چیز وہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ غالباً اسی زبان میں ادا ہو سکتی تھی۔ آپ کے ان خیالات کا مجموعہ اُن چھ پیکروں میں پایا جاتا ہے جو آپ نے مدراس یونیورسٹی کے طلبہ اساتذہ

کے سامنے دئے تھے۔ اور اب کتابی شکل میں اسلام میں الیاتی فکر کی تشکیل جیہ کے عثمان سے انگریزی میں طبع ہو چکے ہیں مگر سب سے بڑی مشکل یہاں پڑی ہے کہ ان لیکچروں کا اردو ترجمہ اب تک کہیں شائع نہیں ہوا۔ علامہ کے بنیادی انقلابی اور حرکی خیالات کا فلسفہ ایران کی توجہ معلوم کرنا چاہو تو ان لیکچروں کے مطالعہ بغیر ناممکن ہے اور وہ انگریزی میں ہونے کی وجہ سے اکثریت کی سمجھ سے بہت بالا ہیں۔ عوام کی طلب اور وقت کی ضرورت کے پیش نظر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ”پیغام حق“ کے ذریعے عوام تک اس فلسفہ کو اردو زبان میں پہنچایا جائے جس کی بنیاد پر علامہ مسلمانوں کی بہت کی تشکیل چلتے ہیں چنانچہ چھ لکچر کے مطالب اس پرچہ میں بیان کر دیئے گئے ہیں ان مطالب کو انگریزی سے اردو میں منتقل کرنا بڑی ہی ذمہ داری کا کام ہے اور ذمہ داری کے علاوہ بے حد معز ماری محنت اور طوالت چاہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب تک کسی صاحب کو اس کی جرات نہ ہوئی تھی۔

ہمارے ایک نوجوان ہونہار مگر گنہگار ادیب اختر مسعودی اے نے جنہوں نے اقبال اور اقبالیات کا گہرا مطالعہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکچرز زیر بحث کو اردو کا جامہ پہنایا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اختر صاحب کی یہ کوشش مطالعہ اقبال کا ایک نیا مفید اور ہنگامہ خیز باب کھول دیگی۔ اگر اہل بصیرت کو اس کوشش میں کوئی سقم نظر آئے تو ان کے قیمتی مشورے شکریہ کے ساتھ قبول کئے جائیں گے۔

پنجاب میں لیگ آف یونیٹس کا جھنڈا بڑی افسوسناک شکل اختیار کر رہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہندی مسلمانوں کی بد بختی کے دن ابھی اور باقی ہیں۔ جب تک مسلمان اپنی ذاتی اغراض اور جھوٹی دعا بہت کے پیچھے پڑے ہیں اور ملت و مذہب کے لئے

ایشاد و قربانی کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہوتے، تب تک اس قوم کے اچھے دن نہیں آسکتے۔

لیگ مسلمانوں کی ایک سیاسی و مذہبی جماعت ہے۔ اس کے پیش نظر جو کام ہے وہ مسلمانوں کی سیاسی، مذہبی اور عمرانی ترقی کا حاصل کرنا ہے۔ اس کا موجودہ رہنما ہندی مسلمانوں کا سب سے بڑا قانون دان، سب سے زیادہ مخلص، سب سے زیادہ جبری اور حوصلہ مند انسان ہے۔ وہ اپنی قوم کو اس ذلت و پستی سے نکالنے کے لئے اپنی دولت اور اپنے آرام کو تباہ کر رہا ہے۔ اس کو دنیا کی کسی چیز کا لالچ نہیں وہ شہرت کا بھوکا ہے نہ جاہ و جلال کا طالب۔ وہ چاہتا ہے تو صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کی قوم سر بند ہو جائے۔

مسلمانوں کی سیاسی سر بلندی مذہبی سر بلندی کا باعث بنے گی۔ کیونکہ ہمارا مذہب اور ہماری سیاست دو جدا گانہ چیزیں نہیں بلکہ ہماری سیاست ہمارا مذہب ہے۔ اور ہمارا مذہب ہماری سیاست۔ مگر افسوس ہے کہ ہم لوگوں نے اب عملاً ان دونوں چیزوں کو الگ الگ کر رکھا ہے۔ ایک جماعت مذہب کی اجارہ دار بن گئی ہے۔ اور دوسری سیاست کی۔ دونوں کے درمیان ایک وسیع خلیج حائل ہے مگر جہاں تک ہم نے دیکھا ہے۔ دونوں پر اپنی اپنی نشان راہ گم ہے۔ ہم دونوں جماعتوں کا نقطہ اعتدال مسلم لیگ کو خیال کرتے ہیں۔ اور اپنے وطن سے درخواست کرتے ہیں کہ ہر ممکن طریقے سے اس جماعت کی امداد کریں اور اس کے کام کو آگے بڑھانے کے لئے دست تعاون بڑھائیں۔

مخالفین سے اکثر سنا گیا ہے کہ وہ مسلم لیگ کے رہنما جناب محمد علی جناح پر طعن طبع

سے وطن و تشنہ کرتے ہیں مگر اے کاش! وہ دوسروں پر اعتراض کرنے سے پہلے خود اپنی خبر لے لیتے۔ اگر حقیقی اسلام کو معیار تصور کر کے اپنی اپنی زندگیوں کو اس کسوٹی پر پرکھا جائے تو آج کون ہے جو دعویٰ یہ کر سکے۔

هَآؤُمْ اَقْرَبُ وَاَكْثَرُ ۝ اِنِّیْ ظَنَنْتُ اَنِّیْ مُلْكٌ حَسْبِیْ

یعنی اؤ میرا معاملہ نہ دیکھ لو۔ میں جانتا تھا کہ مجھے ایک دن حساب کتاب

پیش کرنا ہے اس لئے میں نے اپنا معاملہ بالکل صاف رکھا تھا

بلکہ یہاں تو یہ حال ہے کہ اگر ہمارے سامنے اعمال نامہ پیش کیا جائے تو ہلکے

بڑے سے بڑے متقی اور زاہد کا یہ حال ہو کہ وہ یہ کھنے پر مجبور ہو جائے۔

يٰلَيِّكِنِّیْ كَذٰۤاٰتٍ كٰثِرٰتٍ ۝ وَ لَآ اَذِرُ مَا حَسْبِیْ ۝

یعنی اے کاش! مجھے اعمال نامہ پیش نہ جاتا۔ اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا

حساب کتاب کیا ہے۔ [الغرض دوسروں پر زبان وطن و تشنہ کو بند کرنے کا

بہترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان اپنے گریبان میں منہ ڈال کر خود اپنے آپ کو

دیکھ لے۔

ہمیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجلس احرار کے رہنما اس وقت

ایک نہایت ہی مضحکہ خیز اور بے معنی اقدام کر رہے ہیں۔ وہ مسلم لیگ کے

رہنماؤں پر عجیب و غریب اعتراض قائم کر رہے ہیں اور براہ راست مسلم لیگ

کی مخالفت کرنے کی بجائے اس کے رہنماؤں اور کارکنوں کی مخالفت کر کے

لیگ کا شیرازہ بکیرنا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ رویہ نہایت منافقانہ اور غدارانہ

ہے۔ دیانت و امانت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ان کو لیگ کے پروگرام سے فی الواقع کوئی اختلاف ہے تو وہ اس بات کا جواب دے کہ آیا (۱) وہ مسلمانوں کی جُدا گانہ شیرازہ بندی اور ان کے استقلال کے حامی ہیں یا مخالف؟

(۲) وہ پاکستان کے محض نام سے اختلاف رکھتے ہیں یا پاکستان کی ہیئت اور مقصد کے بھی مخالف ہیں۔

اگر سوال (۱) کا جواب اثبات میں ہو تو ایمانداری کا تقاضا یہ ہے۔ کہ وہ مجلس احرار کو یک سرختم کر کے لیگ میں شامل ہو جائیں اور اپنی خدا واد قابلیت کو بروئے کار لا کر مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کی خدمت کریں۔ اور اگر ان کا جواب نفی میں ہو تو ان کو معلوم ہونا چاہئے کہ اب کون عقل کا اندھا ہو گا جو ان کی لیڈر شپ کو قبول کرنے کے لئے تیار ہو گا۔

سوال (۲) کا جواب اگر یہ ہو کہ ان کو صرف نام سے کد ہے اور کام اور مقصد سے اتفاق ہے تو ان کو چاہئے کہ وہ لیگ کے کسی حلقہ عام میں تشریف لا کر اپنا تجویز کردہ نام پیش کریں اور اس کی معقولیت لوگوں کو ذہن نشین کر کے نام بدلا ڈالیں۔ اور اگر ان کو مقصد ضرورت اور ہیئت سے ہی اختلاف ہے، تو کیا ان کے پاس کوئی نصب العین اور کوئی پروگرام ہے؟ اگر ہوتو لائیں مگر لائیں گے کیا؟ جب سے مجلس احرار معرض وجود میں آئی ہے۔ وہ اب تک مسلمانوں کو کوئی پروگرام نہیں دے سکی۔ اور اب جبکہ لیگ نے قوم کی اس ناگزیر ضرورت کو پورا کر دیا ہے، تو یہ لوگ ڈیڑھ اینٹ کی جُدا گانہ مسجد بنانے میں مصروف

ہو گئے ہیں۔ سچ کا اکبر الہ آبادی نے سہ
جنون لیڈری کا دور ہے پھر فلک کو کد ہے بگڑا اور بگاڑو

نہایت مسرت کا مقام ہے کہ پنجاب کے آسمانِ صحافت پر ایک نئے
اور درخشندہ ستارہ کا طلوع ہونے والا ہے۔ قارئینِ کرام ناواقف نہ ہوں گے
کہ کوئی چار پانچ سال سے لاہور کے دو تین نہایت ہی سلیم الطبع، خوش ذوق، محنتی
اور ویانت وار ادیبوں نے نوائے وقت کے نام سے ایک ہفت روزہ اخبار
جاری کر رکھا تھا۔ اس ہفتہ وار پرچہ نے مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کرنے اور ان تک
تعمیری لٹریچر پہنچانے میں جو کام کیا ہے، وہ بڑے سے بڑے رسائل و اخبارات
سے امتوں میں نہیں ہو سکا۔ اب ان نوجوان نے اس ہفتہ وار اخبار کو روزانہ بنانے
کے انتظامات مکمل کر لئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ روزانہ اخبار نقوٹے ہی دنوں
تک میدان میں آجائیگا۔

ہمارے خیال میں اس وقت صرف "نوائے وقت" ہی ایک ایسا روزنامہ
ہوگا جو صحافت کی جملہ شرائط کو پورا کرے گا۔ وہ بے لاگ تنقید سے کسی طرح نہیں کیگا
اور قوم کی تعمیری خدمات کو باحسن و جہد سرانجام دے سکیگا۔ اس اخبار کا سالانہ چندہ
غالباً پچیس روپے ہوگا ہم مجلسِ اذیٰں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ایک ایک سال کا پورا چندہ اولین
فرصت میں بنام منیر اخبار نوائے وقت بیڈن روڈ لاہور بھیج کر اپنے قومی احساس کا ثبوت دیں
ادارہ پیغامِ حق نے جہاں دوسروں کو اس قومی ضرورت کا احساس دلایا ہے، وہاں
اپنا چندہ بھی ایک سال کے لئے ارسال کر دیا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ہمیت اسلامی میں اصول حرکت

اسلام ایک تہذیبی تحریک ہونے کے لحاظ سے کائنات کے پڑنے سکونی نظریہ کو رد کرتا ہے اور اس کی بجائے دنیا کے متعلق ایک حرکی نقطہ نگاہ تک پہنچتا ہے ایک جذباتی نظام اتحاد کی حیثیت میں مدیہ فرد کی قدر و قیمت اس کی انفرادیت کے لحاظ سے پہچانتا ہے اور مخون کے رشتہ کو انسانی وحدت کی بنیاد ملنے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ رشتہ خون زمین پیوندی ہے۔ انسانی وحدت کے لئے خالص نفسیاتی بنیاد کی سعی و تلاش اس ادراک کے بغیر شکور نہیں ہو سکتی کہ حیات انسانی اپنی اصل کے لحاظ سے روحانی ہے ایسا ادراک تازہ فرائض کی تخلیق اس رنگ میں کرتا ہے کہ انہیں زندہ رکھنے کے لئے کسی قسم کی رسم یا جلد بندیوں کی ضرورت نہیں رہتی اور انسان کے لئے زمین کی پستیوں سے اوپر اُٹھنے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ عیسائیت جو حقیقت میں ایک خانقاہی سلسلے کی شکل میں ظاہر ہوئی تھی۔ کائنات ان نے اُسے انسانی وحدت کے ایک نظام کی حیثیت میں چلانے کی کوشش کی۔ اس حیثیت میں اس کی شکست و ناکامی نے قیصر جولین کو پھر روم کے پڑانے دیوتاؤں کی طرف متوجہ کر دیا جن کو اُس نے نئے فلسفیانہ معانی پہنانے کی کوشش کی۔ جب اسلام صحنہ تاریخ پر ظاہر ہوا تو اُس وقت مذہب دنیا کی جو کیفیت تھی موجودہ تہذیب کے ایک جدید مؤرخ نے اس کی یوں تصویر کھینچی ہے۔

”اس وقت یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ عظیم الشان تہذیب جس کی تعمیر میں پورے چار ہزار

سال صرف ہونے تھے منہدم ہونے کے قریب ہے۔ انسانی نسل وحشت و بربریت کے اُس دور میں لوٹ جلنے کو تھی جس میں ہر قبیلہ و فرقہ ایک دوسرے کا دشمن تھا اور جہاں نظم و قانون ایک غیر معروف چیز تھی۔ پڑائی قبائلی رسوم کی گرفت ختم ہو چکی تھی۔ لہذا پرانے شہنشاہی اسالیب بھی اُس وقت کام نہ دے سکتے تھے۔ عیسائیت کی نئی وضع شدہ رسوم وحدت اور نظم کے بجائے افتراق و تباہی پیدا کر رہی تھیں۔ یہ وقت المناک اوقات و عداوت سے معمور تھا۔ تہذیب ایک ایسے عظیم المیہ و سخت کی مانند تھی جس کے پتے تمام دنیا کو احاطہ کئے ہوئے تھے اور جس کی شاخیں آرٹ۔ سائنس اور ادب کے طلائی ثمرات سے بھر پور تھیں۔ یہ وقت کھڑا مڑھا رہا تھا۔ عقیدت و احترام کا جذبات پانی اس کے تئیں کو ابیراب نہیں کر رہا تھا بلکہ اُس کی جڑیں تاک کھوکھلی ہو چکی تھیں اور اس کا وجود جنگ کے طوفان سے پارہ پارہ۔ اب یہ محض پرانے قوانین و رواج کے سہاروں پر کھڑا تھا جو ہر لمحہ ٹوٹ سکتے تھے۔ کیا کوئی ایسی جذباتی تہذیب موجود تھی جسے بروئے کار لانے سے انسانی نسل کو رشتہ وحدت میں پرودا یا جاتا اور تہذیب کو بچایا جاسکتا؟ ایسی تہذیب کس لئے ضروری تھا کہ وہ ایک نئی قسم کی چیز ہوتی۔ کیونکہ پرانے قیود و رسوم مردہ ہو چکے تھے۔ اور اسی قسم کے نئے رواج اور رسوم کا وضع کرنا صدیوں کا کام تھا۔

یہ مؤرخ ہمیں آگے چل کر بتاتا ہے کہ دنیا کو ایک ایسی تہذیب کی ضرورت تھی جو سخت و تاج کی تہذیب اور وحدت انسانی کے اُن تمام نظاموں کی جگہ لے جن کا انحصار رشتہ خون پر تھا۔ یہی مؤرخ مزید لکھتا ہے کہ اس امر کے حیرت ناک چمنے میں کوئی شک نہیں کہ ایسی تہذیب عرب کی سرزمین سے اُٹھے اور عین اس وقت اُٹھے جب کہ اس کی سخت ضرورت تھی۔ لیکن اس مظهر میں تھیں ایسی کوئی بات نہیں۔ روح کا ناسا اپنی ضرورت

کو وہی طور پر محسوس کر لیتی ہے۔ اور ہنگامہ خیز لمحوں میں خود ہی اپنی ہمت کا تعین بھی کر لیتی ہے۔ اسی بات کو ہم مذہب کی زبان میں پیغمبرانہ الہام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ بالکل فطری ہے کہ اسلام نے ایسے سیدھے سادھے لوگوں کے شعور میں جنم لیا جو پرانے قدوں کے اثرات سے محفوظ تھے اور جن کی جبرانیاتی و ضمیمت ایسی تھی جہاں تین بر اعظم آتے ہیں۔ یہ نئی تہذیب و حدت عالم کی بنیاد اصولی توحید میں مضمر پاتی ہے اسلام جماعتی حیثیت میں نسل انسانی کی ذہنی اور جذباتی زندگی میں اس اصول کو ایک زندہ عنصر بنانے کا عملی ذریعہ ہے۔ یہ خدا کے ساتھ وفاداری کا مطالبہ کرتا ہے تحت و تلج کے ساتھ نہیں اور چونکہ خدا ہی تمام زندگی کی آخری روحانی اساس ہے اس لئے خدا سے وفاداری درحقیقت انسان کی اپنی شالی فطرت سے وفاداری کے مترادف ہے۔ تمام زندگی کی آخری قطعی روحانی اساس اسلام کی نگاہ میں ابدی ہے اور اپنا اظہار تنوع اور تغیر میں کرتی ہے۔ ایک ایسی سوسائٹی کے لئے جس کی بنیادی حقیقت ایسے تصدق پر مبنی ہو اپنی داخلی زندگی میں استقلال و تغیر کے اصولوں کو سمو لینا ضروری ہے اس کے پاس ایسے ابدی اصولوں کا سرمایہ ہونا لازمی ہے۔ جو اس کی حیات اجتماعی کی رہبری کرے۔ کیونکہ ابدی اصول ہی اس جہان تغیر و انقلاب میں ہمیں پاؤں جمانے کا موقع دے سکتے ہیں لیکن جب ان ابدی اصولوں کا مفہوم یہ لیا جائے کہ ان میں تغیر کا کوئی امکان ہی موجود نہ ہو۔ — وہ تغیر جسے قرآن خدا کی عظیم ترین نشانیوں میں سے کہہ کر پکارتا ہے۔ — تو یہ سوسائٹی کی فطری حرکی صفات کو بروئے کار آنے سے روک دیتے ہیں۔ سیاسی اور معاشرتی علوم میں یورپ کی ناکامی پہلے اصول کی وضاحت کرتی ہے اور آخری اصول کی تشریح اسلام

کی پانچ صد سالہ بے غلی سے ہوتی ہے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہدیت اسلامی میں اصول حرکت ہے کیا؟ جواب ہے اجتہاد۔

اس لفظ کے لغوی معنی سعی یا کوشش ہے۔ اسلامی فقہ میں اس کا اصطلاحی مفہوم کسی فقہی مسئلہ میں آزادانہ فیصلہ پر پہنچنے کی کوشش کرنا ہے۔ میرا یقین ہے کہ اس خیال کی ابتداء قرآن کی مشہور آیت

”اور کوشش کرنے والوں پر ہم اپنی راہ واضح کر دیتے ہیں“ سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ کی ایک حدیث میں تو یہ اور بھی واضح شکل میں موجود ہے۔ جب معاذ کو یمن کا حاکم مقرر کیا گیا تو رسول اللہ نے ان سے دریافت فرمایا کہ وہ معاملات کا فیصلہ کس طرح کیا کریں گے؟ میں معاملات کا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کیا کروں گا۔ معاذ نے جواب دیا لیکن اگر کتاب اللہ ان معاملات میں خاموش ہو تو پھر میں اسوۂ رسول کو اپنا رہبر بناؤں گا۔ اور اگر اسوہ میں بھی تمہاری رہبری کا کوئی سامان نہ ہو، تو پھر میں اپنا آزادانہ فیصلہ کرنے کی کوشش کروں گا، تاریخ اسلام کا طالب علم اس بات سے بھی طرح واقف ہے کہ اسلام کی سیاسی ترقی کے ساتھ ساتھ فقہ کی ترتیب و تدوین ایک اشد ضرورت بن گئی تھی اور ہمارے ابتدائی عربی اور غیر عربی فقہانے انتہاک کوششیں کیں حتیٰ کہ فقہی مسائل کے تمام جمع شدہ مواد کی آخری صورت پذیری ہمارے تسلیم شدہ مذاہب کی شکل میں ہوئی۔ یہ فقہی مذاہب اجتہاد کے تین درجوں پر یقین رکھتے ہیں (۱) وضع قوانین میں مکمل اجتہاد یعنی عملی طور پر ان مذاہب کے بانہوں تک محدود ہے (۲) اصنافی اجتہاد جو کسی خاص مذہب کی حدود کے اندر ہی برتا جا سکتا ہے (۳) خاص اجتہاد جس کا تعلق کسی ایسے خصوصی مسئلے پر قانون کے مطابق

سے ہے جسے بانیان مذاہب نے بیکسی فیصلے کے چھوڑ دیا ہو۔ یہاں مجھے اجتہاد کے پہلے درجے یعنی مکمل اجتہاد کے متعلق کچھ کہنا ہے۔ اہل سنت اس درجہ اجتہاد کے نظری امکانات کے تو قائل ہیں لیکن جب سے مذاہب فقہ کی ابتدا ہوئی ہے عملی طور پر اسے نہیں مانتے یہ اس لئے کہ مکمل اجتہاد کے گرد جن تہود و شرائط کی حصار بندی کر دی گئی ہے اُن کا کسی ایک فرد واحد میں مجتمع ہونا قریب قریب محالات سے ہے قرآن کی بنیادوں پر جو زندگی کے متعلق یقینی طور پر ایک حرکی نقطہ نگاہ رکھتا ہے۔ قائم شدہ نظام قانون کا اس قسم کا انداز و میلان نہایت عجیب معلوم ہوتا ہے لہذا یہ ضروری ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس ذہنی طرزِ عمل کی وجوہات دریافت کریں جنہوں نے اسلامی فقہ کو ایک جسد بے روح بنا کر رکھ دیا ہے یورپ کے بعض اہل فہم کی رائے میں فقہ اسلامی کی یہ سکونی سیرت ترکوں کے اثر کی وجہ سے ہے۔ یہ نظریہ بالکل سچی ہے۔ اس لئے کہ تاریخ اسلام میں ترکی اثر و نفوذ کا رفاہی حصہ بہت پہلے فتنی مذاہب مستقل بنیادوں پر قائم ہو چکے تھے۔ میری رائے میں حقیقی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں:-

(۱) ہم سب اس تاریخ عقلیت (RATIONALISM) سے واقف ہیں جو

اسلام کے اندر محمد عباسیہ کے آغاز میں پیدا ہوئی اور اُن تلخ اختلافات سے بھی نا آشنا نہیں ہیں جن کو اس تحریک نے جنم دیا۔ مثال کے طور پر دونوں فرقوں کے ایک اہم اختلافی مسئلہ کو لیجئے یعنی قرآن کی اہدیت کا قدامت پسندانہ عقیدہ عقلیت پسند اس کے منکر تھے کیونکہ اُن کے خیال میں یحییٰ اہدیت لفظ کے عیسائی عقیدے کی ایک دوسری شکل تھی۔ دوسری طرف قدامت پسند مفکرین جنہیں بعد کے عباسی خلفاء

عقلیت کے پوشیدہ سیاسی مفہوم سے ڈر کر پوری پوری امداد دے رہے تھے۔ یہ رائے رکھنے تھے کہ قرآن کی ابدیت کے منکر ہو کر عقلیت پسند مسلم سوسائٹی کی بنیاد ہی کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر نظام کو لیجئے اس نے عملی طور پر احادیث کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اور علی الاعلان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو غیر ثقہ راوی قرار دے دیا اس طرح کچھ تو تحریک عقلیت کے بنیادی محرکات کے متعلق غلط فہمی کی وجہ سے اور کچھ خاص خاص عقلیت پسندوں کے بے فیدو بے زام خیالات کی وجہ سے قدامت پسند مفکرین اس تحریک کو ایک انتشاری اور اندامی قوت سمجھتے تھے اور اسلام کے معاشرتی نظام کے قیام و استحکام کے لئے ایک خطرہ۔ ان کا حقیقی مقصد اسلام کے معاشرتی نظام کو قائم اور محفوظ رکھنا تھا اور اس مطلب کو حاصل کرنے کے لئے صرف ایک ہی راستہ ان پر کھلا تھا کہ شریعت کی باندھنے والی قوت کو استعمال میں لائیں اور اپنے نظام فقہی کو امکانی حد تک سخت گیرانہ اور شدید بنالیں۔

(۲) متراض تصوف کا آغاز اور اس کی ترقی جس نے تدریجی طور پر غیر اسلامی سیرت کے اثرات کے ماتحت ایک خالص قیاسی پہلو تعمیر کر لیا تھا بڑی حد تک اس طرز عمل کی ذمہ دار ہے۔ خالصاً دینی لحاظ سے تصوف نے ان لفظی نزاعات کے خلاف جو ہائے علم کا موضوع بن چکی تھیں ایک قسم کی بغاوت پیدا کر دی۔ حضرت سفیان ثوری کا معاملہ مسئلہ زیر بحث میں مثال کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے وہ اپنے عہد کے طبع ترین قانون دانوں کی صف میں ممتاز جگہ رکھتے تھے اور قریب تھا کہ ایک نئے فقہی نمبر سب کے بانی بن جائیں مگر چونکہ ان کی ذات میں روحانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اس لئے ہم عصر فقہاء کی بال کی کھال نکالنے والی قانونی نزاکتوں نے انہیں متراض تصوف کی آغوش میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ تصوف اپنے قیاسی پہلو کے لحاظ سے

جو بعد کی پیداوار ہے آزاد خیالی کی ایک صورت ہے اور عقلیت (RATIONALISM) سے متفق۔ اُس نے ظاہر و باطن کی تیز پرانا دور دیا کہ دلوں میں اُن تمام اشیاء کے ساتھ جن کا تعلق ظاہر سے تھا اور جو باطن متعلق تھیں بے اعتنائی کی ایک لہر پیدا ہو گئی۔

تصویر مابعد کے اس کس غیر دنیاوی طرز فکر نے اسلام کے ایک نہایت اہم پہلو یعنی معاشری نظام کو آنکھوں سے اوجھل کر دیا۔ اور اس کے قیاسی پہلو میں بے زام خیالات کے لئے جو دعوت موجود تھی پہلے تو اُس نے اعلیٰ قابلیت و صلاحیت رکھنے والے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور بعد میں انہیں اپنے اندر جذب کر لیا۔ اس طرح اسلامی خلافت عام طور پر متوسط درجہ کی ذہنی قابلیت رکھنے والے انسانوں کے ہاتھوں میں رہ گئی اور جب عوام نے اعلیٰ شخصیتوں کو اپنی رہنمائی و رہبری کے لئے میدان میں نہ پایا تو اپنی حفاظت فتنی مذاہب کی اندھا دھند پیروی ہی میں دیکھی۔

(۳) ان تمام وجوہات کی سرتاج اسلامی دنیا کے علمی و ذہنی مرکز بغداد کی تباہی تھی جو تیرھویں صدی کے وسط میں واقع ہوئی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ضرب نہایت بے پناہ تھی۔ حملہ تاتار کے تمام مہم عصر مورخ تباہی بغداد کی خوفناک داستان بیان کرتے وقت اسلام کے مستقبل کے متعلق نیم عریان قنولیت کا اظہار کرتے ہیں۔ مزید اندام کے خطرے کے پیش نظر جو سیاسی قوت کی تباہی و زوال کے ایسے موقع پر ایک فطری امر ہے قدامت پسند مفکرین اسلام نے اپنی تمام کوششیں اس نکتہ پر مرکوز کر دیں کہ لوگوں کے لئے ایک یکساں و ہم رنگ معاشری نقشہ زندگی کو محفوظ کر لیا جائے اور یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ بنیائی فقہاء کی شرح قانون شریعت میں ہر قسم کی اعتراضات و بدعات کی راہ سختی کے ساتھ بند کر دی جائے۔ ان کا مرکزی خیال معاشری نظم کی حفاظت تھا اور اس میں کوئی شک نہیں

کہ ایک حد تک ان کا خیال بالکل صحیح تھا کیونکہ نظم و تنظیم انتشاری و زوالی قوتوں کے اثر کو بڑی حد تک زائل کر دیتی ہے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا اور نہ ہمارے سے موجود علماء کی نظروں تک پہنچ رہی ہے کہ کسی طاقت کی تعمیر اتنی زیادہ کمالات تنظیم پر منحصر نہیں ہے جتنی کہ فرد کی قدر و قیمت پر۔ ایک بے منظم سوسائٹی میں فرد کی انفرادیت کلی طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کے تمام معاشرتی فکر کا سرمایہ دار تو بن جاتا ہے مگر اپنے آپ کو کھو دیتا ہے۔ اس طرح تاریخ ماضی کے ساتھ جھوٹی عقیدت اور اس کی مصنوعی نشاۃ ثانیہ کسی قوم کی مرض زوال کا علاج نہیں بن سکتیں۔ تاریخ کا فتویٰ جیسا کہ ایک جدید اہل قلم نہایت موزوں انداز میں لکھا ہے "یہ ہے کہ پڑانے مستمل خیالات کسی ایسی قوم میں دوبارہ اقتدار حاصل نہیں کر سکے جس نے ایک دفعہ انہیں استعمال کر کے بوسیدہ کر دیا ہو" لہذا کسی قوم کو زوال کے چنگل سے چھڑانے کے لئے صرف ایک ہی مؤثر قوت موجود ہے اور وہ خود دار انسانوں کی پرورش و افراش ہے اسی قسم کے افراد زندگی کی گمراہیوں کو عیاں کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جو ہم پر زندگی کے نئے معیار آشکار کرتے ہیں۔ جن کی روشنی میں ہمیں سوچنے لگ جاتا ہے کہ ہمارا ماحول کلی طور پر غیر تبدیل نہیں ہے بلکہ اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔

تیرھویں صدی اور بعد کے فقہانے ماضی کے ساتھ جھوٹی عقیدت کے ذریعے جس "فاضل تنظیم" (OVER ORGANIZATION) کے میلان کا اظہار کیا وہ اسلام کی داخلی رُوح کے خلاف تھا۔ ابن تیمیہ رحمہ کا زبردست جوابی انقلاب براہ راست اسی میلان کا نتیجہ تھا۔ ابن تیمیہ رحمہ کی پیدائش تباہی و بے گناہی کے پانچ سال بعد ۶۳۲ھ میں ہوئی تھی اور انہیں اسلام کے اٹھک اہل قلم اور مبلغین کی صف میں بہت اونچا درجہ حاصل تھا۔

ابن تیمیہ نے منہی روایات میں تربیت حاصل کی۔ اپنے لئے آزادی اجتہاد کا دعویٰ کرتے ہوئے اُس نے فقہی مذاہب کی قطعیت کے خلاف بغاوت کر دی اور کام کو از سرِ نو شروع کرنے کے لئے ابتدائی اصولوں کی طرف رجوع کیا۔ ابن حزم فقہ کے ظاہری مذہب کے بانی کے طرح اس نے بھی حنفیوں کے استقرائی قیاس اور اجماع کے اصول استدلال کو جس رنگ میں اُسے فقہائے متقدمین سمجھتے تھے۔ رد کر دیا کیونکہ اس کے خیال میں اجماع ہی ہر قسم کے توہمات کی بنیاد تھا۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اُس عہد کے اخلاقی اور ذہنی افلاس کے پیش نظر اُس کا یہ فعل صحیح تھا۔ سوھویں صدی میں علامہ سیوطی نے اپنے لئے اجتہاد کا دعویٰ کیا اور اس کے ساتھ ہر صدی کے لئے ایک نئے مجدد کے خیال کا اعنا بھی کر دیا۔ مگر ابن تیمیہ کی تعلیمات کی رُوح پورے طور پر اس عظیم نشانِ تحریک میں جلوہ ہوئی جس کا ظہور اٹھارہویں صدی میں نجد کے صحراؤں سے ہوا۔ وہ نجد جو میکڈانڈ کے نزدیک زوال پذیر اسلامی دُنیا کا پاکیزہ ترین مقام ہے اگر غور سے دیکھا جائے تو موجودہ اسلامی دُنیا میں یہ زندگی کی پہلی تڑپ ہے۔ جدید ایشیا اور افریقہ کی قریب قریب تمام بڑی بڑی تحریکوں میں سنی تحریک۔ پان اسلامک تحریک اور بانی تحریک جو عربی حجازیت (PROTESTANTISM) کا ایرانی عکس ہے۔ اس تحریک سے اثر پذیر کی کے نشانات پائے جاتے ہیں۔ مصطفیٰ عظیم محمد بن عبد الوہاب نے جن کی ولادت سنہ ۱۱۱۵ھ میں ہوئی، مدینہ میں تعلیم پائی۔ ایران میں پھرتے رہے اور آخر کار اپنی بے تاب رُوح کی آگ تمام اسلامی دُنیا کے اندر پھیلانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی سیاسی رُوح امام غزالی کے شاگرد محمد ابن طائر — مصلح اسلام جس نے زوال پذیر اسلامی اُمڈس میں پیدا ہو کر اُسے نئی زندگی بخشی — کے مشابہ تھی۔ بہر حال ہمیں اس تحریک کی سیاسی زندگی سے جسے محمد علی پاشا کے عساکر نے ختم کر دیا۔

کوئی تعلق نہیں ہمارے لئے اس تحریک میں جو اہم اور ضروری بات قابل ملاحظہ ہے وہ اس کی رُوح خود مختاریت و آزادی کا اظہار ہے اگرچہ داخلی طور پر یہ تحریک بھی ایک طرح سے قدامت پسندانہ ہے۔ یہ تحریک فقہی مذاہب کی قطعیت کے خلاف بغاوت بھی کرتی ہے۔ ذاتی فیصلہ کے حق کا بڑی شدت سے اظہار بھی کرتی ہے لیکن ماضی کے متعلق اس کا نقطہ نگاہ بالکل غیر اعتدالی ہے اور فقہی مسائل میں بڑی حد تک یہ اعادیت نبوی پر تکیہ کرتی ہے۔

ترکی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ اجتہاد جدید فلسفیانہ خیالات سے قوت اور وسعت حاصل کر کے ایک مدت سے ترکی قوم کے مذہبی اور سیاسی فکر کی تہ میں کام کر رہا ہے۔ یہ بات حلیم ثابت کے "قانون محمدی کا نیا نظریہ" سے جس کی بنیاد جدید عمرانی تصورات پر رکھی گئی ہے، صاف ظاہر ہے اگر اسلام کی نشاۃ ثانیہ ایک حقیقت ہے اور میراثین ہے لکھ لیا ہی ہے تو ہمیں بھی ایک دن ترکوں کی طرح اپنے ذہنی درش کی قدر و قیمت پھر سے متعین کرنی پڑے گی اور ہم اگر اسلام کے فکر عمومی میں کوئی طبع زاد اضافہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا لازمی ہے کہ ہم خوشگوار اعتدال پسندانہ تنقید کے ذریعے اس تیز رفتار تحریک آزاد خیالی کے خلاف جو اس وقت دُنیا کے اسلام میں جاری ہے ایک ٹوٹر ٹر کاوٹ پیدا کر دیں۔

اب میں آپ کو ترکی کے مذہبی سیاسی فکر کے متعلق کچھ بتاتا ہوں جس کے ذریعے آپ کو اندازہ ہو جائیگا کہ اس ملک کے جدید فکرو عمل میں اجتہاد کی قوت کس کس رنگ میں اپنا مظاہرہ کر رہی ہے کچھ ہی عرصہ پہلے ترکی میں سب سے اہم دو فکری شاہ راہیں تھیں ایک پرواہ کی قومی پارٹی چل رہی تھی اور دوسری کی غمایدگی "اصلاح مذہب" کی پارٹی

وائے کرتے تھے۔ مجلس وطن کی انتہائی دل چسپیوں کا سب سے مقدم نکتہ حکومت ہے، مذہب نہیں۔ ان مفکرین کے نزدیک مذہب اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی مستقل وظیفہ نہیں رکھتا۔ قومی حیات میں صرف ریاست ہی ایک حقیقی عامل ہے۔ جو تمام دوسرے عاملین کے وظائف مقرر اور متعین کرتی ہے۔ اس لئے یہ لوگ مذہب اور ریاست کے فرائض و وظائف کے متعلق قدیم خیالات کو رد کرتے ہوئے ان کی درمیانی غلطی کو وسیع تر کرنے کا باعث ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہیئت اسلامیہ ایک مذہبی سیاسی نظام کے لحاظ سے ایسے نظریہ کو جائز سمجھتی ہے اگرچہ ذاتی طور پر ہرے نزدیک یہ سمجھ لینا ایک غلطی ہے کہ نظام اسلام میں ریاست کا خیال سب سے اہم اور باقی تمام پہلوؤں پر حاوی ہے۔ اسلام کی نگاہ میں روحانی اور دنیاوی دونوں اور جداگانہ میدان نہیں ہیں۔ بلکہ کسی فعل کی ماہیت خواہ وہ اپنے مفہوم و معانی میں کتنا ہی دنیاوی کیوں نہ ظاہر ہو فاعل کے اس دماغی طرز فکر سے متعین ہوتی ہے جس کے ساتھ اس کا صدور عمل میں آیا ہے۔ ہر فعل کی سیرت و ماہیت کا تعین آخر کار اس کے غیر مرئی ذہنی پس منظر ہی سے ہوتا ہے جب کسی فعل کا وقوع زندگی کی لامتناہی پیچیدگی سے علیحدگی کے جذبہ کے ماتحت عمل میں آئے تو وہ دنیاوی یا متمدن ہے اور اگر اسی پیچیدگی نے اس میں فعلیت کی روح پھونکی ہے۔ تو وہ روحانی ہے۔ اسلام میں حقیقت ایک ہی ہے جسے اگر ایک نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو مذہبی ادارہ (CHURCH) ہے اور اگر زاویہ نظر بدل لیں تو ریاست ہے۔ مگر یہ کتنا صحیح نہیں کہ مذہبی ادارہ (CHURCH) اور ریاست ایک ہی چیز کے دو پہلو یا رخ ہیں۔ اسلام ایک واحد غیر متقل حقیقت ہے جو آپ کے نقطہ نظر

کے بدلنے سے یا مذہبی ادارہ ہے اور یا ریاست۔ یہ ممکنہ اپنے نتائج کے لحاظ سے نہایت دور رس ہے اور اس کی پوری پوری وضاحت ہمیں وقیع فلسفیانہ بحث میں ڈال دیگی اتنا ہی کہ دینا کافی ہے کہ یہ پرانی غلطی 'وحدت آدم' کو دو ممتاز اور جداگانہ حقیقتوں میں تقسیم کر دینے سے واقع ہوئی، جن میں کسی نہ کسی طرح ایک اتصالی نقطہ تو موجود ہے مگر جو اپنے جوہر کے لحاظ سے ایک دوسرے کی مخالف ہیں حقیقت بہر حال یہ ہے کہ اگر زبان مکان (SPACE TIME) تعلق کی نسبت سے دیکھیں تو مادہ روح ہے۔ وہ 'وحدت' جسے انسان کے نام سے پکارا جاتا ہے جب خارجی دنیا میں فعال ہونے کے لحاظ سے دیکھی جائے تو جسم ہے اور جب وہ ایسی فعالیت کے آخری مقصد و منشا کے تعلق سے عمل پیرا نظر آئے تو دماغ یا روح ہے۔ اصولی توحید کا جوہر ایک علی خیال کے لحاظ سے مساوات (EQUALITY) اتحاد عمل اور آزادی ہے اسلامی نقطہ نظر سے ریاست ان مثالی اصولوں کو زمانی۔ مکانی قوتوں میں تبدیل کر دینے کی ایک کوشش ہے اور انہیں ایک معین انسانی تنظیم میں قسٹل دیکھنے کی آرزوئے بلند۔ اسلام کے نزدیک ریاست صرف انہی معنوں میں ایک مذہبی حکومت ہے اور ان معنوں میں ہرگز نہیں کہ اس کا قائد زمین پر خدا کا ایسا نائب ہو تا ہے جو ہر وقت اپنے مستبد ارادے کو مزعوم معصومیت کے پردے میں چھپا سکتا ہے۔ اسلام کے نقادوں نے اس نہایت اہم امر کو صرف نظر کر دیا ہے۔ قرآن کے نزدیک حقیقت اولیٰ کی ماہیت روحانی ہے اور اس کی حیات اس کی دنیاوی سرگرمی پر مشتمل ہے روح کی سرگرمی و فعالیت انہی فطری، مادی اور دنیاوی میدانوں میں اپنے لئے مواقع پاتی ہے لہذا تمام وہ اشیاء جو دنیاوی گئی جاتی ہیں، اپنی اصل دنیاویہ کے لحاظ سے مقدس ہیں فکر جدید نے اسلام بلکہ تمام مذاہب کی سب سے

بڑی خدمت ان چیزوں پر تنقید کے ذریعے سے کی ہے جنہیں ہم مادی یا فطری کہتے ہیں۔ ایک ایسی تنقید جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ محض مادی شے کوئی حقیقت نہیں رکھتی جب تک ہم اس کی جڑیں روحانیت میں پیوست نہ پائیں۔ یہ دنیا جنس و ناپاک نہیں ہے مادی کی یہ عظیم بے پایانی اور موسستِ روح کے لئے تکمیلِ ذات کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ تمام مقدس زمین ہے۔ جیسا کہ رسول اللہؐ نے نہایت موزوں الفاظ میں فرمایا ہے یہ ساری دنیا ایک مسجد ہے۔ اسلام کے نزدیک ریاست صرف روحانی کو انسانی تنظیم میں متشکل دیکھنے کی ایک کوشش ہے لیکن ان معنوں میں تمام ریاستیں مذہبی ریاستیں ہیں جن کی بنیادیں محض غلبہ و اقتدار پر نہیں۔ اور جو مثالی اصولوں کی عملی صورت پذیری کے لئے کوشش کرتی ہیں،

حقیقت یہ ہے کہ ترکی قوم پرستوں نے دین و دنیا کے جدا جدا ہونے کا خیال یورپ کی تاریخِ افکار سیاسی سے جذب و اخذ کیا ہے۔ قدیم عیسائیت کی بنیاد ایک سیاسی یا مدنی واحدے کی حیثیت میں نہیں رکھی گئی تھی بلکہ اس جنس و ناپاک دنیا میں اس کی صورت ایک فاقعی سلسلے کی تھی جس کا ملکی امور سے کوئی تعلق نہیں تھا اور جو عملی طور پر تمام امور میں روحی حاکمیت و اقتدار کو قبول تسلیم کئے ہوئے تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت کے عیسائی ہو جانے پر کلیسا و حکومت دو جدا گانہ طاقتوں کی حیثیت میں اقتدار و اختیار کی خاطر ایک دوسرے کے حریف بن گئے ایسی صورت حال اسلام میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتی تھی اس لئے کہ اس کی ابتداء ہی ایک مدنی سوسائٹی کی شکل میں ہوئی جو قرآن کے سیدھے سادے قانونی اصولوں کی مرہا بہ دار تھی۔ یہ اصول رومیوں کے بارہ قانون کی مانند جیسا کہ بعد کے تجربے نے پورے طور پر ثابت کر دیا۔ تشریحی اور توضیحی اعتبار سے

اپنے اندر نشو و ارتقا کی عظیم صلاحیتیں پوشیدہ رکھتے تھے لہذا قوم پرستوں کا نظریہ ریاست اس لحاظ سے غلط ہے کہ وہ اسلام میں ایک ایسی ثنویت کو مانتا ہے جس کا وہاں کوئی وجود نہیں۔

اس کے برعکس سید سلیمان پاشا کی مجلس اصلاح مذہب اس بنیادی حقیقت پر زور دیتی تھی کہ اسلام تصوریت اور ایجابیت کی ہم آہنگی کا نام ہے اور آزادی مساوات اور اتحاد فکر و عمل کی غیر فانی سچائیوں کی وحدت کے لحاظ سے اس کا کوئی مخصوص وطن نہیں ہے جس طرح کوئی انگریزی علم ریاضی اور من علم ہیئت اور فرانسیسی علم کیمیا کا وجود نہیں اسی طرح ترکی کا یہ وزیر اعظم کہتا ہے کوئی ترکی، عربی، ایرانی یا ہندوستانی اسلام نہیں ہے۔ جس طرح علمی حقائق کی عالمگیر سیرت ان گونا گوں مبنی بر سائنس قومی تمدنوں کو جنم دیتی ہے جو اپنی کلمیثیت میں علم انسانی کے منظر ہوتے ہیں بالکل اسی طرح اسلامی حقائق کی عالمگیر سیرت مختلف النوع قومی اخلاقی اور اجتماعی مقاصد کی تخلیق کرتی ہے۔ اس تیز بین نقاد کی نظروں میں جدید تہذیب جس کی بنیادیں قومی خود پسندی پر استوار ہیں محض بربریت کی ایک شکل ہے۔ یہ تہذیب ایک حد سے زیادہ ترقی یافتہ صنعتیت (INDUSTRIALISM) کا نتیجہ ہے جس کے اند انسان اپنی غیر متذبذب جبلتوں اور رجحانات کو تسکین دیتے ہیں سید سلیمان پاشا ہر حال اس بات پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ تاریخی واقعات کی رفتار کے دوران میں اسلام کے اخلاقی اور اجتماعی مقاصد کا مفہوم مقامی سیرت و کردار اور مسلم اقوام کے قبل اسلامی توہمات کے زیر اثر تبدیل ہو گیا ہے آج یہ مقاصد اسلامی ہونے کی بجائے زیادہ تر ایرانی، ترکی، یا عربی رنگ میں رنگے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اصول توحید کی بے دلی پیشانی پر کم و بیش بت پرستی کی مہر ثبت کر دی گئی ہے اور اسلام کے معیاروں کی غیر شخصی اور عالمگیر سیرت عمل

مقامیت کی روش میں ٹھکر رہ گئی ہے۔ اب ہمارے لئے صرف ایک ہی راستہ کھلا ہے کہ وہ یہ کہ ہم اسلام کے جسم سے ان غلافوں کو نوج نوج کر غلطہ کر دیں جنہوں نے ایک حکمی نظریہ حیات کو ساکن و جامد بنا رکھا ہے اور پھر سے آزادی مساوات اور متحدہ اعلیٰ کی انی سچائیوں کو معلوم و دریافت کر کے ان کی اصلی سادگی اور عالمگیری کی روشنی میں اپنے اخلاقی۔ اجتماعی و سیاسی نصب العینوں کو از سر نو تعمیر کریں کہ یہ ہیں وزیر اعظم ترکی کے خیالات۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسی راہ فکر اختیار کرے جو روح اسلام سے ہم آہنگ ہے سعید عظیم پاشا علما اسی قیام پر پہنچتا ہے جو مجلس قومی کا مطلع نظر ہے یعنی موجودہ تجربہ اور فکر جدید کی روشنی میں قانون شریعت کو از سر نو مرتب و مدقون کرنے کے لئے آزادی اجتماع۔

آئیے اب ہم دیکھیں کہ مجلس کبیرتی نے اجتہاد کی طاقت کو ادارہ خلافت کے من میں کس طرح برتا ہے۔ سنی فقر کی رُو سے امام یا خلیفہ کا تقرر قطعاً لازمی ہے اس خصوص میں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا خلافت ایک فرد واحد کے ہاتھوں میں سوپ دی جائے؟ ترکی کا اجتہاد یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کی رُو کے مطابق خلافت یا امامت چند ایک افراد کی جماعت یا مجلس منتخبہ کے ہاتھوں میں سوپ دی جاسکتی ہے۔ جہاں تک مجھے علم ہے مصر و ہندوستان کے علمائے فقہ نے ابھی تک اس مسئلے پر اظہار رائے نہیں کیا۔ ذاتی طور پر میرا یقین ہے کہ ترکی کا یہ نقطہ نظر بالکل صحیح اور مقبول ہے۔ اس مسئلے پر مشکل کسی بحث و تمحیص کی گنجائش ہے۔ جمہوری طرز حکومت نہ صرف اسلامی رُو کے مطابق ہے بلکہ عالم اسلام میں جن نئی قوتوں کو موجود کر دیا گیا ہے ان کے پیش نظر یہ ایک ضرورت بن گئی ہے۔

ترکی نقطہ نظر کو سمجھنے کے لئے آئیے ہم ابن خلدون یعنی اسلام کے اولین فلسفی

تواریخ کی رہنمائی حاصل کریں۔ ابن خلدون اپنے مشہور مقدمہ میں عالمگیر اسلامی خلافت کے تصور کے متعلق تین متمیز نظریات کا ذکر کرتا ہے (۱) عالمگیر خلافت ایک الہامی ادارہ ہے اور اس لئے ناگزیر (۲) یکمض ایک مصلحتی امر ہے (۳) ایسے ادارے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ آخری نظریہ اہل خواج کا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جدید ترکی پہلے نظریے سے دوسرے نظریے پر ہٹ آئی ہے۔ یعنی فرقہ معترکہ کے نظریے پر جن کے نزدیک عالمگیر خلافت محض ایک مصلحتی امر ہے۔ ترکوں کی دلیل یہ ہے کہ سیاسی تفکر میں ہمیں اپنے گزشتہ سیاسی تجربے سے رہنمائی حاصل کرنی چاہئے جو بلا کسی غلطی کے اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دنیائے عمل میں عالمگیر خلافت کا نظریہ ناکام ہو چکا ہے۔ یہ تصور اسی وقت تک کارآمد تھا جب تک اسلامی سلطنت قائم اور محفوظ تھی جب سے اس سلطنت کا شیرازہ منتشر ہوا ہے آزاد سیاسی واحدے پیدا ہو گئے ہیں اس تصور کی عملیت کھو چکی ہے اور یہ جدید اسلام کی تنظیم میں ایک زندہ عنصر کی شکل میں کام نہیں دے سکتا۔ حقیقت یہ تصور کسی مفید و کارآمد مقصد کی سربراہی کی بجائے اٹا آزاد و سمان ریاستوں کے اتحاد کی راہ میں ایک رکاوٹ بن گیا ہے۔ ایران مسئلہ خلافت میں اپنے اختلاف عقائد کے پیش نظر ترکی سے الگ الگ رہا ہے مرقش انہیں ہمیشہ شک و شبہ کی نظروں سے دیکھتا رہا ہے اور عرب ذاتی اسٹول اور فائمی اغراض کو دل میں پالتا رہا ہے اور اسلام کے اندر یہ سارے مناقشات صرف ایک ایسے نشان طاقت کی خاطر جس کی طاقت کبھی کی چھن چکی ہے۔ وہ اس بات پر مزید بحث کرتے ہوئے کہہ سکتا ہے کہ کیوں نہ ہم بھی اپنے گزشتہ سیاسی تجربے سے سبق سیکھیں؟ قریش اپنے سیاسی زوال پر جب اس قابل نہ رہے کہ عالم اسلام پر اپنی سیادت قائم رکھ سکیں تو کیا قاضی

ابوبکر باقدانی نے ان تجربی حقائق کے پیش نظر خلیفہ میں قریشی ہونے کی شرط کو اڑا نہیں دیا تھا؟ کئی سو سال پہلے ابن خلدون جو ذاتی طور پر خلیفہ کے لئے قریشی ہونے کی شرط کو ضروری سمجھتا تھا، قریب قریب اسی قسم کے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ ابن خلدون کہتا ہے:-

اس لئے سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ جس ملک میں جو شخص سب سے زیادہ طاقتور ہے وہاں اُسے امام کی حیثیت میں قبول کر لیا جائے۔ اس طرح ابن خلدون واقعات کی سخت منطق کو محسوس کرتے ہوئے ایک ایسی تجویز پیش کرتا ہے، جسے ہم اسلام کے اس بین الاقوامی منظر کی پہلی دھندلی تصویر کہہ سکتے ہیں جو آج بڑی حد تک ہماری نظروں کے سامنے ہے یہ ہے جدید ترک کا طرز خیال۔ اُس کا دل و دماغ تجربی صداقتوں سے فیضیاب ہے۔ من فقہاء کے مدرسے طریقہ استدلال سے نہیں جو زندگی کے مختلف حالات میں سانس لیتے اور سوچتے تھے۔

میرے خیال میں اگر ان دلائل کو صحیح طور پر سمجھا جائے تو یہ ایک ایسے بین الاقوامی نصب العین کے ظہور کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو اگرچہ عین اسلام ہے مگر اب تک ابتدائی صدیوں کی عربی شہنشاہیت کے بوجھ تلے دبا رہا ہے یہ نیا نصب العین ترکی کے مشہور شاعر ضیاء کے کلام میں واضح طور پر چھلک رہا ہے اس شاعر کے گیتوں نے جو آگسٹس کا مٹے کے فلسفہ سے فیضیاب ہیں ترکی کے موجودہ خیالات کو ڈھالنے میں بہت بڑا حصہ لیا ہے۔ میں یہاں پروفیسر فشر کے جرمن ترجمے سے اس کی ایک نظم کا خلاصہ

پیش کرتا ہوں :-

”حقیقی طور پر اسلام کی ایک مؤثر سیاسی وحدت پیدا کرنے کے لئے سب سے پہلے تمام اسلامی ممالک کو آزادی و خود مختاری حاصل کرنی چاہئے اور پھر اپنی اجتماعی حیثیت میں انہیں ایک خلیفہ کے گرد جمع ہونا چاہئے۔ کیا اس وقت یہ بات ممکن ہے اگر آج ایسا نہیں تو ہمیں انتظار کرنا چاہئے۔ اس دوران میں خلیفہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر میں نظم و انضباط پیدا کرے اور ایک جدید کارآمد ریاست کی بنیادیں رکھے بین الاقوامی دنیا میں کمزور کے لئے کوئی جگہ نہیں صرف طاقت ہی عزت کی مستحق ہے۔“

ان سطور سے جدید اسلام کے رجحان کا واضح طور پر پتہ چلتا ہے فی الحال جب تک تمام مسلم اقوام اتنی طاقتور اور مضبوط نہیں ہو جاتیں کہ ایک زندہ جمہوری خاندان کو معرض وجود میں لاسکیں اُس وقت تک چلے ہے کہ ہر ایک اپنی ہی ذات کی گہرائیوں میں ڈوب جائے اور ہنگامی طور پر اپنی تمام تر توجہ کا محور و مرکز اپنے آپ ہی کو قرار دے۔ قوم پرست مفکرین کے نزدیک ایک سچی اور زندہ وحدت کا قیام اتنا آسان نہیں ہے کہ محض ایک نام کی قیادت غلطی کے ذریعے عمل میں آسکے حقیقی طور پر اس کا اہلکار اُن آزاد و خود مختار واحدوں کی کثرت میں ہوتا ہے جن کی نسلی رفاقتیں ایک مشترک روحانی امنگ کے رشتہ اخوت و وحدت کے توسط سے باہمی توافقی اور ہم آہنگی پیدا کرتی ہیں مجھے یوں معلوم ہو رہا ہے کہ خدا آہستہ آہستہ ہمیں اس حقیقت کا احساس کر رہا ہے کہ اسلام نہ تو قومیت ہے اور نہ ہی شہنشاہیت بلکہ اقوام کی ایک مجبئیت ہے جو مصنوعی حدود اور نسلی امتیازات کو محض آسانی و حوالہ و تقارن کے لئے جائز سمجھتی ہے نہ اس لئے کہ اپنی شریک جمعیت اقوام پر عمرانی میدان کو تنگ اور محدود کر دے۔

اس شاعر کی نظم موسومہ مذہب و سائنس کا ایک ٹکڑا اس عام مذہبی نظریہ پر روشنی ڈالے گا جو تدریج موجودہ اسلامی دنیا میں متشکل ہو رہا ہے۔

”نورِ انسانی کے اولین روحانی رہبر کون تھے!

یقیناً یہ مقدس انسان اور سپر ہیرو تھے۔ ہر دور میں مذہب فلسفہ کا رہبر و

قائد رہا ہے۔ ادب و اخلاق اُسی سے حرارت و زندگی حاصل کرتے رہے ہیں

لیکن مذہب میں کمزوری آجاتی ہے اس کے ابتدائی جوش و خروش کا شعلہ اس

کھا جاتا ہے۔ مقدس انسان غائب ہو جاتے ہیں اور نام کی روحانی قیادت غائب

فقد کی وراثت بن جاتی ہے۔ ان نعمتوں کے لئے روایتِ قطبِ ملت ہے۔ یہ مذہب کو

اسی راہ پر گھسیٹتے ہیں لیکن فلسفہ کہتا ہے میری روحِ فاعقل ہے تم دائیں طرف جاؤ

میں بائیں طرف جاتا ہوں۔

مذہب و فلسفہ دونوں انسان کی روح پر ہاتھ ڈالتے ہیں ایک اُسے اپنی طرف

کھینچتا ہے اور دوسرا اپنی طرف!

یہ کشمکش جاری ہے۔ گامِ تجربہ ایجابی علم کو جنم دیتا ہے اور یہ جوان سالِ میر

مگر فیصلہ سنا ہے ”روایتِ تاریخ ہے اور عقل اسلوبِ تاریخ دونوں ایک ہی غیر منفرد

غیر مشخص حقیقت کے متلاشی ہیں اور اسی کی وضاحت میں کوشاں،

لیکن یہ غیر معروف غیر مشخص حقیقت ہے کیا؟

کیا یہ روحانیت سے مستیز دل تو نہیں!

اگر بات یہی ہو تو پھر سیدِ آخری فیصلہ شن لو — مذہب ایجابی علم ہے جس

کا مقصد انسانی دل کو روحانیت سے مستیز کرنا ہے“

یہ بات اُوپر کے مصرعوں سے واضح ہے کہ شاعر نے ترقی دہن انسانی کے تین یعنی دنیائی - مابعد الطبیعیاتی اور سائنٹیفک ٹیج کو کاٹنے کی تعلیمات سے اخذ کر کے کس جو بصورتی کے ساتھ اسلام کے نہ ہی نظریہ میں سمودیا ہے۔ اور مذہب کا یہی نظریہ جو مندرجہ سطور میں پیش کیا گیا ہے ترکی کے نظام تعلیم میں عربی کی حیثیت کے مستحق شاعر کے طرز عمل کو مستحق کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے !

”وہ سرزمین جہاں صدائے اذان ترکی میں گونجتی ہے اور جہاں عبادت کرنے والے اپنے مذہب کے معانی کو سمجھتے ہیں وہ زمین جہاں قرآن ترکی میں پڑھا جاتا ہے جہاں شخص کیا چھوٹا کیا بڑا پوری طرح خدا کے احکام کو جانتا ہے اے عزیز ترکی وہی سرزمین تمہاری مادر وطن ہے“

اگر مذہب کا مقصد دل کو روحانیت سے مستیز کرنا ہے تو پھر اُسے انسانی رُوح کی گہرائیوں میں غوصی کے سوا چارہ نہیں اور شاعر کے نزدیک بہترین صورت میں ایسا اُسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ رُوحانی خیالات جن سے دل کی ماہیت بدل جاتی ہے انسان کی اپنی مادری زبان میں پیش کئے جائیں۔ ہندوستان میں بہت سے اشخاص عربی امور میں عربی کی بجائے ترکی کے اس استعمال کی ملامت کریں گے۔ شاعر کا یہ اجتہاد امن و جودت کے پیش نظر جو بعد میں دی جائیں گی نہایت اہم اعتراضات کے لئے کھلا ہے۔ لیکن ہمیں اتنا ضرور ماننا پڑیگا کہ شاعر کی یہ مجوزہ اصلاح گذشتہ تاریخ اسلام میں بغیر مثال کے نہیں ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب محمد بن طہارت — اندلسی مہدی — نے جو قومیت کے لحاظ سے بربر تھا، طاقت حاصل کر کے مومنین کی حکومت قائم کی تو اُس نے اُن پڑھ بربروں کی خاطر حکم دیدیا کہ قرآن کا ترجمہ بربر زبان میں کر دیا جائے اور اس کی تلاوت بھی

اسی زبان میں ہوا و یہ کہ اذان بربری زبان میں دی جائے اور تمام علمائے دین بربری زبان سے واقفیت حاصل کریں۔

ایک اور ٹکڑے میں یہی شاعر نسائیت کے متعلق اپنے نصب العین کی وضاحت کرتا ہے وہ مرد و عورت کو مساوی و ہم رتبہ دیکھنے کے جوش میں اسلام کے قانون خاندان میں اس کے موجود مفہوم اور عمل کے اعتبار سے اساسی تبدیلیاں چاہتا ہے۔

یہ ہے عورت میری ماں، میری بہن، میری بیٹی۔ یہی ہے جو میری روح کی گمراہیوں سے مقدس ترین جذبات کو ابھارتی ہے۔ وہ ہے میری ہمشیرہ! میرا سورج، میرا چاند، میرا ستارہ۔ اسی کی ذات ہے جس کے ذریعے میں زندگی کی شہریت کو سمجھتا ہوں خدا کا قانون کس طرح ان خوبصورت ہستیاں کو قابل نفرت و حقارت مخلوق سمجھ سکتا ہے یقیناً قرآن کی توضیح و تشریح میں عالموں نے غلطی کھائی ہے۔

تو مرد ریاست کی بنیاد خاندان ہے۔

جب تک عورت کی صحیح قدر و قیمت نہیں پہچانی جاتی قومی زندگی نامکمل رہتی ہے۔ خاندان کی نشو و نما پر درش کو عدل و انصاف کے ساتھ مطابقت کھانی چاہئے لہذا تین چیزوں یعنی طلاق، غلط فہمی اور وراثت میں مساوات ضروری ہے جب تک وراثت میں عورت کو نصف اور ازواجی لحاظ سے اُسے ایک چوتھائی کا حصہ دار شمار کیا جاتا ہے ملک خاندان کی ترقی و سر بلندی ممکن نہیں۔

دوسرے حقوق کے لئے ہم نے انصاف کی قومی عدالتیں کھول رکھی ہیں۔ اس کے برعکس ہم نے خاندان کو مردوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا ہے میں نہیں جانتا کہ کیوں ہم نے عورت کو یوں بے دست و پا کر رکھا ہے۔ کیا وہ ملک کے لئے کام نہیں

کرتی؟ یا پھر کیا وہ اپنی سوزن کو نیز بھائے میں تبدیل کر کے انقلاب کے ذریعے ہمارے ہاتھوں سے اپنے حقوق چھین لے گی؟

حقیقت یہ ہے کہ مسلم اقوام میں سے صرف ترکی نے عقیدہ پرستی کی گہری نیند سے انگڑائی لی ہے اور شعور ذات کو حاصل کیا ہے۔ اسی نے اپنی آزادی کا دعویٰ کیا ہے اسی نے تصویریت سے حقیقت کی طرف انتقال کیا ہے جو شدید ذہنی اور اخلاقی کشمکش کے بغیر ممکن نہیں اس کے لئے حرکت اور وسعت پذیر زندگی کی بڑھتی ہوئی پیچیدگیاں یقینی طور پر نئی وضعیتیں پیدا کرتی اور یہ وضعیتیں نئے نقاط نظر سمجھائیں گی۔ اور ان اصول و قوانین کی جدید تشریح ضروری ہو جائیگی جو ایک ایسی قوم کے لئے محض علمی دل چسپی کا سامان ہیں جس نے روحانی ترقی کی مسرت کبھی محسوس نہیں کی۔ میرے خیال میں یہ انگریزی مفکر ہابز (HOBBS) ہے جس نے اس عمیق رائے کا اظہار کیا ہے کہ اگر کسی ذہن میں مسلسل ایک ہی قسم کے خیالات و جذبات اٹھتے رہیں تو دراصل وہ ذہن خیالات و جذبات سے بالکل عاری ہے۔ آج بہت سے مسلم ممالک کی یہی حالت ہے۔ وہ طوطے کی طرح پرانی اقدار کو دہرا رہے ہیں جب کہ ترک نئی اقدار تخلیق کرنے کی راہ پر گامزن ہے عظیم تجربات نے اس پر اپنی ذات کی گہرائیوں کو عیاں کر دیا ہے غنڈگی نے اس کے وجود میں حرکت شروع کر دی ہے وہ بڑھتی اور پھلتی ہوئی تازہ آرزوں کو ختم نہیں رہی ہے۔ نئی مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ اور نئی تشریحات سمجھا رہی ہے۔ آج جو سوال اُسے درپیش ہے اور جو مستقبل قریب میں دوسرے اسلامی ممالک کو پیش آنے والا ہے یہ ہے کہ آیا قانون اسلام ارتقا پذیر ہے؟ اس سوال کو حل کرنے کے لئے بہت بڑی ذہنی کوشش کی ضرورت ہے اور یقینی طور پر اس کا جواب اثبات ہی میں ہے بشرطیکہ دنیا نے اسلام اندازِ فاروقی میں اس پر نگاہ ڈالے۔ فاروق اسلام کا پہلا تنقیدی اور آزاد مفکر جس کی اخلاقی

جراتِ پیغمبر کے عینِ آخوی وقت میں یہ غیر معمولی الفاظ کہنے سے باز نہ رہ سکی کہ قرآن ہمارے لئے کافی ہے۔

ہم جدید اسلام میں تحریکِ آزاد خیالی کا غیر مقدم کرتے ہیں مگر ساتھ ہی یہ بات بھی مانتی ہیں کہ آزاد خیالی کا ظہور تاریخِ اسلام میں ایک نازک ترین لمحہ تشکیل دیتا ہے آزاد خیالی میں ایسا دھجمان موجود ہے جس سے یہ ایک انتشاری قوت کی حیثیت میں عمل کرتی ہے اور نسلِ خیال جو اس وقت عالمِ اسلام میں دن و گنی قوت سے مصروفِ عمل نظر آتا ہے آخر کار اس نہانی وسیع النظری کو ختم کر دے سکتا ہے جو مسلمان اقوام نے اپنے مذہب سے اخذ و جذب کی ہے۔ دوسرے ہمارے مذہبی اور سیاسی مصلحین کے لئے اپنے جوان شوق کی بے عنانی کے باعث آزاد خیالی کی رد میں اصلاح کی مناسب و موزوں حدود کو بھانڈ جانے کا احتمال ہے۔

ہم آج جس دور میں سے گزر رہے ہیں وہ یورپ کے احتجاجی انقلاب (PROTESTANT REVOLUTION) سے مشابہ ہے اور ہمیں تو تھر کی تحریک کے آغاز اور اس کے نتیجے سے جو سبق ملتے ہیں انہیں صریح نظر کرنا چاہئے۔ تاریخ کا غامض مطالعہ ظاہر کرتا ہے کہ تحریکِ اصلاح حقیقت میں ایک سیاسی تحریک تھی جس کا نتیجہ یورپ میں یہ ہوا کہ قومیت کے اخلاقی نظاموں نے تدریجی طور پر عیسائیت کے عالمگیر نظامِ اخلاق کی جگہ لے لی۔ اس میلان کا نتیجہ ہم اپنی آنکھوں سے یورپ کی جنگِ عظیم میں دیکھ چکے ہیں جس نے دو متضاد اخلاقی نظاموں کا کوئی کارآمد حل پیش کرنے کی بجائے یورپ کی وضعیت کو اور بھی ناقابلِ ہواشت بنا دیا ہے آج دنیا کے اسلام کے رہبروں کا یہ فرض ہے کہ وہ یورپ میں جو کچھ ہو چکا ہے اُس کے حقیقی معنوں کو سمجھیں اور پھر یورپ کے پورے ضبط اور دقتِ نظری کے ساتھ نظامِ اجتماعی کے لحاظ سے اسلام کے بنیادی مقاصد کی طرف حرکت کریں۔

میں نے آپ کے سامنے جدید اسلام میں تاریخ اجتہاد اور اس کے عمل کا تقوڑا سا خاکہ پیش کر دیا ہے۔ اب میں یہ دیکھنے کی کوشش کروں گا کہ آیا قانون اسلام کی تاریخ اور اس کی ہیئت و ساخت میں اس قسم کا کوئی امکان موجود ہے جس سے اس کے اصولوں کی اترسیر و تشریح کی جاسکے۔ دوسرے الفاظ میں جو سوال میں اٹھانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آیا قانون اسلام میں ارتقاء کی صلاحیت موجود ہے ہارٹن (HURTEY) نے (BONH) سوال

یونیورسٹی میں سامی زبانوں کا ماہر لسانیات اسلامی فلسفہ اور وینیات کے ضمن میں یہی سوال اٹھاتا ہے خالص مذہبی فکر کے دائرے میں مسلم مفکرین کے کام پر تبصرہ کرتے ہوئے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ "تاریخ اسلام کی نہایت موزون تصویر ان الفاظ میں کھینچی جاسکتی ہے کہ وہ دو جدا گانہ اور متمیز قوتوں کے تدریجی تفاعل، ہم آہنگی اور باہمی گھلاوٹ کا نام ہے۔ یعنی آریائی تہذیب اور علوم کا غلط طریق اور سامی مذہب دوسری طرف مسلمان ہمیشہ اپنے مذہبی زاویہ نگاہ کو ان تہذیبی عناصر کے ساتھ تطبیق دینے میں کامیاب رہا ہے جنہیں وہ اپنی ہمسایہ اقوام سے اخذ و جذب کرتا رہا ہے۔ ہارٹن (HURTEY) کے بیان کے مطابق مشہور سے تالیف تک اسلام میں ایک سو سے زائد دینیاتی نظام پیدا ہوئے۔ یہ امر اسلامی فکر کی لچک اور ہمارے ابتدائی مفکرین کی پیہم و لگاتار کوششوں پر کافی سے زیادہ دلیل ہے۔ اس طرح اسلامی ادب کے گہرے مطالعے نے جن حقیقتوں کا انکشاف کیا ہے ان کے پیش نظر یورپ کا یہ زندہ مستشرق مندرجہ ذیل نتیجہ نکالنے پر مجبور ہو گیا ہے۔

"اسلامی تعلیمات کی رُوح اس قدر وسیع ہے کہ عملی طور پر اس کا احاطہ ناممکن ہے۔ صرف محدود خیالات کو چھوڑ کر اس نے اپنی ہجو را اقوام کے تمام قابل حصول خیالات

کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے اور انہیں اپنی خاص وضع و شکل دے دی ہے۔

قانون کے دائرے میں اسلام کی یہ انجونی رُوح (ASSIMILATIVE)

اور بھی زیادہ آشکار ہے۔ پروفیسر ہرگر ونجے (HURONIE) اسلام کا ولندیزی
نقاد کہتا ہے۔ ”جب ہم اسلامی قانون کی تاریخ ترقی پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا
ہے کہ ایک طرف تو ہر دور کے فقہاء اور اسی تحریک پر ایک دوسرے کی تکفیر تک جا پہنچتے
ہیں اور دوسری طرف یہی لوگ زیادہ سے زیادہ وحدت مقصد کے ساتھ اپنے تقدیرین
فقہاء کے اسی قسم کے تنازعات میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کے
ان جدید ناقدین کے نظریات سے صاف ظاہر ہے کہ نئی زندگی کے ابھرنے پر اسلامی تعلیمات
کی خالص اور غیر متعصب روح کا اعلان و اظہار ہمارے فقہاء کی شدید قدامت پسندی
کے باوجود ناگزیر ہے اور میرا یقین ہے کہ وسیع و عظیم ادب فقہ کا زیادہ گہرا مطالعہ جدید
مفسر کو اپنی اس سطحی رائے کے بدلنے پر مجبور کر دے گا کہ قانون اسلام سکونی اور ناقابل
ترقی ہے۔ بسمتی سے ابھی تک اس ملک کے قدامت پرست مسلم عوام فقہ کی تنقید کے لئے
پورے طور پر تیار نہیں ہیں اور اگر اس قسم کی تنقید کی جانے تو یقین ہے کہ اکثر لوگ
برہم ہو جائیں گے۔ اور فرقائی اختلافات پھوٹ نکلیں گے پھر بھی زیر نظر مسئلہ پر میں چند
باتیں کہنے کی جرات کرتا ہوں۔

(۱) سب سے پہلی بات جو ہمیں قدر نظر رکھنی چاہئے یہ ہے کہ عہد نبوی سے لے کر
دور عباسیہ کے آغاز تک قرآن حکیم کے سوا اسلامی قانون تحریری شکل میں موجود نہیں تھا۔
(۲) دوسری قابل ملاحظہ بات یہ ہے کہ پہلی صدی کے وسط سے لے کر چوتھی صدی کے
آغاز تک اسلام میں قریب قریب اسی فقہی مذاہب (SCHOOLS) دائرہ کا ظہور ہوا۔

یہی ایک واقعہ اس بات کو ظاہر کرنے کے لئے کافی ہے کہ ایک بڑھتی اور بھتی ہوتی تہذیب کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ہمارے ابتدائی فقہانے کس طرح پیہم لگاتار محنت سے کام لیا۔ فتوحات کا پھیلاؤ اور نتیجتاً اسلامی نظریں پیدا شدہ وسعت نے ان ابتدائی فقہاء کو مجبور کر دیا کہ وہ اشیاء کو وسیع النظری کے ساتھ دیکھیں۔ اور جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے ان کے مقامی حالات زندگی اور عادات و خصائل کا مطالعہ کریں مختلف فقہی مذاہب (SCHOOLS) کو اگرچہ اس عمل کی عمرانی اور سیاسی تاریخ کی روشنی میں منظر غائر دیکھیں تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ فقہاء اپنی تشکیکی کوششوں میں تہدنیج استقرائی اسلوب (DEDUCTIVE) سے ہٹ گئے، اور استقرائی اسلوب (INDUCTIVE) پر چاہنے لگے۔

(۳) تیسرے جب ہم اسلامی قانون کے پاس تہ ماخذوں اور ان سے پیدا شدہ اختلافات کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمارے تقسیم شدہ مذاہب فقہی مزعومہ صلابت کا کہیں نشان نہیں ملتا۔ اور اتفاقاً مزید کا امکان صاف صاف نظروں کے سامنے آ جاتا ہے آئیے ہم ان ماخذوں پر اجمالی حیثیت میں ایک نظر ڈالیں۔

قرآن اسلامی قانون کا اولین ماخذ قرآن حکیم ہے۔ مگر یہ کتاب تعزیرات نہیں ہے بلکہ عیسائیں پہلے کسی جگہ کہہ آیا ہوں اس کا سب سے اہم مقصد انسان کے اندر خدا و کائنات کے ساتھ اس کے رشتہ و تعلق کے اعلیٰ ترا حساس کی بیداری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن میں قانونی طرز کے چند ایک اصول و احکامات موجود ہیں۔ خصوصی طور پر دو جن کا تعلق خاندان یعنی اجتماعی زندگی کے مرکزی اساس سے ہے مگر کیوں ان قوانین کو ایسے اہم کام کا ایک جزو بنایا گیا جس کا آخری مقصد حیات انسانی کا اعلیٰ تر درجہ ہے؟ اس سوال کا جواب عیسائیت کی تاریخ میں مضمر ہے جو یہودیوں کی قانون پرستی کے خلاف ایک نئے برو

اختلاج کی شکل میں ظاہر ہوتی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ زندگی پر روحانی رنگ چڑھانے میں کامیاب ہو گئی۔ لیکن اس کی انفرادیت انسان کے اجتماعی تعقبات کی پیچیدگی میں کوئی روحانی قدرو قیمت نہ دیکھ سکی، نائن (NAUMANN) اپنی کتاب (DRIEFUBERELIION) میں لکھتا ہے کہ قدیم عیسائیت کی نظروں میں ریاست قانون تنظیم اور پیداوار کی کوئی قیمت نہیں یہ انسانی سوسائٹی کے حالات پر نظر ڈالنا گولڑا ہی نہیں کرتی۔ اور یہی لکھنے والا نتیجہ نکالتے ہوئے کہتا ہے "اس نے یا تو ہمیں ریاست کے بغیر ہی زندہ رہنے کی جرأت کرنی ہے اور اس طرح سوچتے بھتے اپنے آپ کو فوضوئیہ (ANARCHY) کی آغوش میں ڈال دینا ہے اور یا پھر اپنے مذہبی عقیدہ کے ساتھ ساتھ ایک الگ سیاسی مسلک پر بھی ایمان لانے کا فیصلہ کرنا ہے" لہذا قرآن اس بات کو ضروری سمجھتا ہے کہ مذہب و ریاست اور اخلاق و سیاست کو ایک ہی وحی میں سمو دے بالکل اُسی رنگ میں جس طرح افلاطون نے ان حقائق کو اپنی کتاب ریاست میں یک جا کر دیا ہے اس ضمن میں سب سے اہم اور قابل ملاحظہ قرآن کا حرکی نقطہ نظر ہے میں اس کے مبداء اور نتائج پر تفصیلی بحث کر آیا ہوں یہ صاف ظاہر ہے کہ حرکی نقطہ نگاہ رکھتے ہوئے کتاب مقدس ارتقاء کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ ہمیں صرف یہ نہیں بھونا چاہئے کہ زندگی خالی غمی تئیر ہی نہیں ہے بلکہ اس میں بقائی و دوامی عنصروں بھی موجود ہیں اپنے تخلیقی عمل سے محفوظ ہوتے ہوئے اور اپنی ساری طاقتوں کو زندگی کے نئے مناظر کی دریافت پر مرکوز کرتے ہوئے انسان اپنی ہی روحانی کے حضور میں ایک قسم کی بے چینی محسوس کرتا ہے وہ اپنی پیش قدمی کے دوران میں ماضی کی طرف دیکھنے پر مجبور ہے۔ اور اپنی ہی داخلی گہرائی اور وسعت کا سامنا ایک خاص حد تک سمیتے ہوئے کرتا ہے انسانی رُوح اپنی

پیش قدمی میں ان قوتوں سے رک جاتی ہے جو سمت مخالف میں عمل پیرا نظر آتی ہیں۔ یہی بات ایک مختلف پیرایہ بیان میں یوں کہی جاسکتی ہے کہ زندگی ماضی کا بوجھ پیٹھ پر اٹھائے ہوئے حرکت کرتی ہے معاشری انقلاب کا کوئی سانظر یہ کیوں نہ ہو، اس میں قدامت پسندی کی طاقتوں کے وظائف اور ان کی قدر و قیمت سے اغراض نہیں برتنا چاہئے جدید عقلیت کو چاہئے کہ قرآن کی اصلی تعلیمات کو اسی ترکیبی و کیمیائی بصیرت کے ساتھ دیکھتے ہوئے ہمارے موجودہ اداروں کو سمجھنے کی کوشش کرے کوئی بھی قوم اپنے ماضی کو پورے طور پر رد نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ماضی ہی ہے جس سے اس کی ذاتی شناخت ہوتی ہے اور اسلام جیسی سوسائٹی میں قدیم اداروں پر نظر ثانی کا مسئلہ اور بھی نازک ہو جاتا ہے اور صلح کی ذمہ داریاں گراں تر صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ اسلام اپنی سیرت و کردار میں غیر مقامی ہے اور اس کا مقصد انسانیت کے آخری فیصلہ کن اتحاد کیلئے ایک ایسا نمونہ پیش کرنا ہے جس کے قمعین متعدد اور باہم متخالف نسلوں سے لٹے گئے ہوں اور پھر اس جوہری مجموعہ (ATOMIC-AGGREGATE) کو ایک ملت میں منقلب کر دینا ہے جس کا خاصہ تا ایک ایسا شعور ذات ہو۔ اس کام کی تکمیل کے لیے انہیں نہیں تھی۔ پھر بھی اسلام اپنے عہدگی سے سوچے ہوئے اداروں کے ذریعے اس رنگارنگ گروہ میں سے ایک قسم کے اجتماعی ارادہ و خمیب کی تخلیق میں بہت بڑی حد تک کامیاب ہو گیا ہے ایسی سوسائٹی کے ارتقا میں کھانے پینے۔ پاکی و ناپاکی کے بے طر معاشری قوانین کی فیقتل نوعیت بھی اپنے اندر ایک حیاتی قدر و قیمت رکھتی ہے اور یہ اس لئے کہ ایسے قوانین صرف اس قسم کی سوسائٹی کو ایک خاص و خلقت بخشے ہیں بلکہ خارجی و داخلی یکا گت و ہم آہنگی کی صفیت پیدا کر دیتے ہیں جن سے ہتقونیت (HETEROGENEITY) کی ان قوتوں کا رد عمل ہو سکتا ہے جو ہمیشہ ایک مرکب قسم کی سوسائٹی میں پوشیدہ ہوتی ہیں لہذا ان اداروں کے ناقہ کے

لئے مڑھئی ہے کہ اس ضمن میں کچھ کہنے سے ہمیشہ اسلام کے اجتماعی تجربہ کی اہمیت اٹل کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اُسے ان اداروں کی ہیئت و ساخت پر ضرور نظر ڈالنی چاہئے مگر کسی خاص ملک کی معاشری، سود مندی وغیرہ سود مندی کے نکتہ سے نہیں بلکہ اُس وسیع تر مقصد کے پیش نظر جو ساری نسل انسانی کی زندگی میں تبدیلی کی صورت پذیر ہو رہا ہے۔ جب ہم قرآن میں فقہی اصولوں کی اصل و بنیاد پر غور کرتے ہیں تو ہمیں صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ انسانی فکر اور عمل کا قانون سازی کے خلاف ہونا تو درکنہ ان اصولوں کا عمیق مفہوم ناقہ فکر انسان کا ضدی خواہ ہے، فقہائے متقدمین نے اسی اصل سے سراغ پا کر متعدد فقہی نظام کھڑے کر دیئے اسلامی تعلیم کا طالب علم بڑی اچھی طرح جانتا ہے کہ ایک معاشری اور سیاسی قوت کے لحاظ سے اسلام کی قریب قریب نصف قوتوں انہی فقہاء کی قانونی ذہانت پر منحصر تھیں۔

وان کریم (VON KREMER) کہتا ہے "رومیوں کے بعد اہل عرب کے سوا اور کوئی قوم نہیں ہے جو کسی ایسے نظام قانون کو اپنا کہ سکے جس کی ترتیب و تیاری میں اتنی محنت و جانفشانی برتی گئی ہو" یہ نظام اپنی مکمل جامعیت کے باوجود انفرادی نشریات ہی ہیں۔ اور اس لحاظ سے ان کے لئے کسی قسم کی قطعیت کا دعویٰ درست نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ علمائے اسلام مقبول و مرفوعہ فقہی مذاہب کے لئے قطعیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن مکمل اجتہاد کے نظری امکانات سے انکار ان کے لئے کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکا۔ میں اُن وجوہات کو بالوضاحت بیان کرنے کی کوشش کر چکا ہوں جو میری رائے میں علماء کے اس طرز عمل کا باعث ہیں۔ چونکہ زمانہ اب بدل چکا ہے اور دنیا نے اسلام اُن قوتوں کے مقابل اور اُن سے اثر پذیر ہے جنہیں انسانی عقل کی حیرت انگیز ترقی نے پیدا اور موجود کر دیا ہے۔ اس لئے مجھے اس طرز عمل کے مزید پائے

رکھنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ کیا کبھی ہمارے فقہی مذاہب کے محققین نے اپنے استدلال اور تشریحات کے بارے میں قطعیت کا دعویٰ کیا تھا۔ ہرگز نہیں۔ میری رائے میں موجودہ نسل کے آزاد خیال مسلمانوں کا یہ دعویٰ بالکل جائز اور درست ہے کہ انہیں اپنے تجربات اور جدید زندگی کے بدلے ہوئے حالات کی روشنی میں فقہ کے بنیادی اصولوں کی تشریح جدید کا حق حاصل ہے۔ اس قرآنی تعلیم کے پیش نظر کہ زندگی مرفقی تخلیق کا ایک سلسلہ ہے۔ ہر نسل کو اپنے مسائل خود ہی سمجھانے کی اجازت ہونی چاہئے۔ منتقدین کی نصایف ان کے لئے رہبر تو ہونی چاہئیں مگر رکاوٹ نہیں۔

میرا خیال ہے کہ آپ اس مرحلے پر مجھے ترکی شاعر صنیٰ کی یاد دہانی کرائیں گے اور دریافت کریں گے کہ کیا مرد و عورت کی مساوات کے تعلق اس کا مطالبہ یعنی طلاق علیحدگی اور وراثت میں مساوات کا مطالبہ اسلامی قانون کی رُو سے جائز و درست ہے مجھے معلوم نہیں کہ ترکی میں عورت کی بیداری نے ایسے مطالبات پیدا کر دیے ہیں جنہیں بنیادی اصولوں کی نئی تشریح کے بغیر پورا نہیں کیا جاسکتا۔ پنجاب میں جیسا کہ ہر شخص جانتا ہے ایسے متعدد واقعات سامنے آچکے ہیں۔ جن میں عورتیں اپنے ناپسندیدہ شوہروں سے مخلصی پانے کے لئے مرتد ہو گئیں۔ ایک تبلیغی مذہب کے مقاصد و عزائم کی اس سے زیادہ غلط تعبیر کیا ہوگی۔ آئندہ کا زبردست فقیہ شامی اپنی کتاب "الموفقات" میں لکھتا ہے "قانون اسلام پانچ چیزوں کی حفاظت کا دعویٰ کرتا ہے۔ دین۔ نفس۔ عقل۔ مال اور نسل اس معیار کو سامنے رکھ کر میں یہ پوچھنے کی جرأت کرتا ہوں کہ کیا دہایا کے مطابق ابتدا سے متعلق قانون اس ملک میں ایمان کے مفاد کی حفاظت کرتا ہے ہنہ۔ دستانی عوام کی شدید قدامت پسندی کے پیش نظر یہاں کے مصنفین کے لئے اور کوئی چارہ ہی نہیں کہ اپنے فیصلوں میں انہیں کتابوں سے استناد

کریں جو معیاری تقاضائیں شمار کی جاتی ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ جب توہیں سگے کی طرف حرکت کر رہی ہیں اور ہمارا قانون وہیں کا وہیں ساکت و جامد ہے۔

ہاں اب رہا ترکی شاعر کے مطالبہ کا مسئلہ تو مجھے ڈر ہے کہ وہ اسلام کے عائی قانون کے مشتق کچھ زیادہ واقفیت نہیں رکھنا۔ اور نہ ہی قرآنی اصول وراثت کی اقتصادی اہمیت اس پر چنداں واضح ہے۔ نکاح اسلامی قانون کے مطابق ایک مہتری معاہدہ ہے بیوی کو اس بات کی پوری آزادی حاصل ہے کہ نکاح کے وقت شوہر کے اختیار طلاق کو مقررہ شرائط کے مطابق اپنے حق میں منتقل کرانے اور اس طرح اس خصوص میں مرد کے مسدوی وہم و گمہ ہو جائے۔ قانون وراثت میں شاعر کی مجوزہ اصلاح ایک غلط فہمی پر مبنی ہے مردوں اور عورتوں کے شرعی حصص اگر غیر مساوی ہیں تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ قانون کی نگاہ میں مرد عورتوں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ اس قسم کا قیاس قرآن کی روح کے خلاف ہے۔ قرآن کتنا ہے :-

”اور عورتوں کے مردوں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر“

لڑکی کے حصہ کا تعین اس کی کسی خلقی کمزوری کی بنا پر نہیں کیا گیا بلکہ اُن اقدار اور مواظبات اور معاشری ہدیت میں جو جگہ اُسے حاصل ہے اُس کے پیش نظر عمل میں آیا ہے مزید بالکل شاعر کے اپنے معاشری نظریہ کے مطابق قانون وراثت تقسیم دولت کا تنہا اور واحد عامل نہیں سمجھا جانا چاہئے۔ بلکہ اس سلسلے میں جو عاملین کارفرما ہیں اسے اس کی ایک کڑی تصور کرنا چاہئے۔ قانون اسلام کی رو سے جبکہ لڑکی اُس جائیداد کی پوری مالک ہے جو اُسے سے باپ اور شوہر دونوں کی طرف سے شادی کے موقع پر ملتی ہے اور جبکہ وہ اپنے مہر کی جو اس کی مرضی کے مطابق خواہ مخواہ ہو یا غیر محل اور جس کی ادائیگی تک وہ اپنے شوہر کی پوری جائیداد پر قبضہ رکھ سکتی ہے۔ تنہا اور واحد مالک بھی ہوتی ہے۔ اُس کے باوجود ساری عمر کے لئے

اس کی کفالت کی تمام تر ذمہ داری شوہر ہی کے کندھوں پر ڈال دی جاتی ہے۔ اگر آپ قانونِ شہادت کے عمل کو اس نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو معلوم ہو جائیگا کہ لڑکوں اور لڑکیوں کی اقتصادی وضعیت میں کوئی ایسا اہم فرق نہیں ہے اور حقیقت میں ان کے شرعی حصوں کی اس ظاہری عدم مساوات کے ذریعے ہی قانونِ اسلام ترکی شاعر کی مطلوبہ مساوات قائم کرتا ہے سچی بات یہ ہے کہ قرآنی قانونِ وراثت — (وان کریمر) (VON KREMER) کے نزدیک قانونِ اسلام کا سب سے زیادہ طبعاً واپسلو — کی تہ میں جو اصول کار فرما ہیں، فقہانے اُن پر اتنی توجہ صرف نہیں کی جن کے مستحق ہیں جدید سوسائٹی کی تلخ جماعتی کشمکش کے پیش نظر ہمیں غور و فکر کی راہ اختیار کرنی چاہئے۔ اور اگر ہم اپنے قوانین کا مطالعہ جدید اقتصادی زندگی میں قریب الوقوع انقلاب کے تعلق سے کریں تو اغلب ہے کہ ہماری نظریں اساسی اصولوں کے ایسے مستور پہلوؤں کو دریافت کر لیں جنہیں ہم ان اصولوں کی دانائی کے نئے یقین و اذعان کے ساتھ حل کر سکتے ہیں۔

(ب) احادیث | قانونِ اسلام کا دوسرا سب سے بڑا ماخذ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں یہ قدیم و جدید دونوں زمانوں میں بہت زیادہ بحث کا موضوع و مرکز رہی ہیں، ان کے جدید نقادوں میں سے پروفیسر گولڈزی ہر (GOLDSIEHER) تاریخی اعتبار کے جدید خیالوں کی روشنی میں ان پر ایک گہری امتحانی نگاہ ڈالتا ہو۔ ایس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ یہ مجموعی حیثیت میں ناقابل اعتبار ہیں۔ ایک اور یورپین اہل قلم صحت حدیث کے معینہ اصولوں کو پرکھنے کے بعد اور غلطی کے نظری امکانات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مندرجہ ذیل نتیجہ نکالتا ہے:

”آخر میں یہ کنسپژیکٹ کہ مذکورہ خیالات محض نظری امکانات کی نمائندگی کرتے تھے

اور یہ سوال کہ یہ امکانات کہاں تک واقعات بن گئے تھے بڑی حد تک اس بات

پر منحصر ہے کہ حقیقی واقعات نے کس حد تک ان امکانات کو استعمال میں لانے کی ترفیبات دیں۔ اس میں شک نہیں کہ اصنافی لحاظ سے مؤرخان ذکر بہت کم تھیں اور انہوں نے تمام احادیث کے بہت قلیل حصے کو متاثر کیا لہذا یہ کہا جاسکتا ہے کہ احادیث کے مجموعے جنہیں سمان مستند اور مستقیم سمجھتے ہیں بڑی حد تک اسلام کے آغاز اور اس کی ابتدائی ترقی کی اصلی اور سچی دستاویز ہیں۔

بہر حال ہمارے لئے اپنے موجودہ مقصد کے پیش نظر فقہی اور فقهی معنوں کی احادیث میں اتنا ذکر کرنا ضروری ہے۔ پہلی قسم کی احادیث کے بارے میں ایک نہایت ہی اہم سوال پیدا ہوتا کہ ان میں کس حد تک عرب کے قبل اسلامی دستور و قوانین کا پرتو موجود ہے۔ جنہیں رسول اللہ نے بعض صورتوں میں مجسم محفوظ کر لیا تھا اور بعض معاملات میں ان کی ترمیم کر دی تھی۔ اس بات کا معلوم کرنا کچھ آسان نہیں ہے کیونکہ ہمارے متقدمین شاذ ہی ان قبل اسلامی دساتیر کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور نہ اس بات کا پتہ چلنا ممکن ہے کہ ان دساتیر کے رواج کو جنہیں رسول اللہ کی صریح منطوقی یا رضا آمیز خاموشی سے جوں کا توں محفوظ رہنے دیا گیا، عالمگیر بننے کا ارادہ تھا۔ شاہ ولی اللہ نے اس نکتہ پر نہایت بصیرت افزا بحث کی ہے۔ میں یہاں ان کے خیالات کا خلاصہ پیش کرتا ہوں حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک عمومی لحاظ سے ملہائے تعلیم کا اسلوب یہ ہے کہ کسی رسول پر نازل شدہ شریعت میں ان لوگوں کی عادات اطوار اور خصوصیات کو خاص طور پر ملحوظ رکھا جاتا ہے جن کی طرف وہ مخصوصاً مامور کیا گیا ہو۔ لیکن وہ پیغمبر جس کا مطمح نظر ہمہ گیر اصول ہوں نہ تو مختلف اقوام کے لئے مختلف احکام دے سکتا ہے اور نہ انہیں اپنی وضع و روش کے اصول وضع کرنے کی کھلی حقیت دے سکتا ہے اس کا اسلوب یہ ہے کہ ایک خاص قوم کو تربیت دے

اور پھر عالمگیر شریعت کی بنا تشکیل میں اُسے مرکز کے طور پر استعمال کرے ایسا کرتے ہوئے وہ ساری نسل انسانی کی معاشرتی زندگی کی تہ میں جو اصول کارفرما ہیں اُن پر زور دیتا ہے اور اُن کا اطلاق پیش نظر قوم کی مخصوص عادات کی روشنی میں ٹھوس واقعات پر کرتا ہے اس اطلاق سے پیدا شدہ شرعی احکام ایک لحاظ سے خاص اسی قوم کے متعلق ہوتے ہیں، (سزائے جرائم سے متعلقہ قانون) اور چونکہ ان کی تعمیل و پابندی بجائے خود ایک مقصد نہیں ہے۔ اس لئے آنے والی نسلوں پر سختی کے ساتھ اس کا نفاذ نہیں ہو سکتا۔ شاید اسی خیال کے پیش نظر امام ابو حنیفہ نے جن پر اسلام کی عالمگیر سیرت پوری طرح واضح تھی عملی طور پر ان احادیث سے کوئی کام نہیں لیا۔ ان کی طرف سے استحسان یعنی قانونی ترجیح کے اصول کا تدارک جس کی رو سے فقہی تفکر میں اصلی حالات و شرائط کا محتاط مطالعہ از بس ضروری ہے اُن محرکات کو اور بھی واضح کر دیتا ہے جنہوں نے فقہی احادیث کے متعلق ان کے طرز عمل کو مستعین کیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے احادیث سے محض اس لئے استفادہ نہیں کیا کہ اُن کے زمانے میں کوئی باقاعدہ مجموعہ احادیث موجود نہیں تھا۔ اول قویات ہی غلط ہے کہ اُن کے زمانے میں ایسا کوئی مجموعہ ہی موجود نہیں تھا کیونکہ ان کی وفات سے پورے تیس برس پہلے عبدالملک اور زہری کے مجموعے مرتب ہو چکے تھے۔ لیکن اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ مجموعے اُن تک نہیں پہنچے اور کہ اُن میں فقہی مفہوم کی احادیث نہیں تھیں تو پھر بھی وہ اپنے متاخرین یعنی امام مالک اور امام احمد بن حنبل کی طرح بڑی آسانی کے ساتھ خود اس طرز کا ایک مجموعہ مرتب کر سکتے تھے۔ بشرطیکہ وہ اس بات کو ضروری اور اہم تصور کرتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خاص فقہی مفہوم کی احادیث کے متعلق امام ابو حنیفہ کا نقطہ نگاہ مجموعی حیثیت میں درست ہے اور عبید آزاد خیال اگر قانونی مائدہ کی حیثیت میں ان کے بلا امتیاز امتثال کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں

توان کا ایسا کنا حنفیوں کے ایک بزرگ ترین شارح کی پیروی ہوگی۔ تاہم اس امر میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں کہ فقہ میں مجرد فکر کے برعکس ٹھوس سائل و دوالات کی قدر و قیمت پر زور دے کر اہل حدیث نے اسلام کی بہت بڑی خدمت انجام دی ہے اور اب بھی احادیث کا محتاط مطالعہ اگر اس انداز و نظر کے ساتھ کیا جائے جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کی ہے تو یہ قرآنی اصولوں کی حیاتی قدر کے سمجھنے میں بہت بڑی مدد دے سکتا ہے۔ ان اصولوں کی حیاتی قدر و قیمت پر عمل گرفت ہی ہمیں بنیادی اصولوں کی تشریح جدید کی سعی و کوشش کے لئے تیار کر سکتی ہے۔

(ت) اجماعِ اسلامی قانون کا تیسرا ماخذ اجماع ہے جو میری رائے میں شاید اسلام کا سب سے اہم قانونی نظریہ ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں تو یہ اہم نظریہ بڑی لمبی چوڑی علمی بحثوں کا مرکز بنا رہا مگر علمی طور پر اس کی حیثیت محض ایک خیال سے زیادہ نہیں بڑھی اور نہ ہی اس نے کبھی کسی اسلامی ملک میں ایک مستقل ادارے کی شکل اختیار کی۔ ممکن ہے اس خیال کا کسی مستقل قانونی ادارے کی شکل و صورت اختیار کر لینا اس مطلق انسان شناسناہیت کے مفاد کے خلاف ہو جس کا قیام خلیفہ چارم کے فوراً بعد عمل میں آچکا تھا۔ میرے خیال میں یہ بات اموی اور عباسی خلفائے مفاد کے عین حق میں تھی کہ وہ قوتِ اجتہاد کو انفرادی مجتہدین کے ہاتھوں ہی میں رہنے دیں اور کسی ایسی مستقل مجلس کے تشکیل و قیام کی حوصلہ افزائی نہ کریں جو بعد میں ان کی اپنی ذات ہی کے لئے ایک طاقتور خطرہ بن جائے۔ بہر حال یہ امر قابلِ اطمینان ہے کہ نئی عالمگیر قوتیں اور اقوامِ یورپ کا سیاسی تجربہ موجودہ دور کے مسلمانوں پر خیالِ اجماع کی قدر و قیمت اور اس کے امکانات کو عیاں اور واضح کر رہا ہے۔ اسلامی ممالک میں رواجِ جمہوریت کی نشوونما اور قانون ساز مجالس کا تدریجی قیام راہِ ترقی میں ایک بہت بڑا

قدم ہے۔ عصر حاضر میں اجماع کی صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے اور وہ یہ کہ قوت اجتہاد کو فقہی مذاہب کے انفرادی نمائندوں کے ہاتھوں سے لے کر ایک مسلم مجلس قانون ساز کے سپرد کر دیا جائے جو فقہی مباحث پر ایسے اشخاص کی نکتہ خیز معلومات حاصل کرتے ہیں کہ مباحث ہو سکیں جو ماہرین نہ ہونے کے باوجود حالات میں گہری بصیرت کے حامل و دارا ہوں گے صرف اس صورت میں ہم اپنے فقہی نظام کی خوابیدہ روح کی فعلیت پر ابھار کر اسے ارتقائی رنگ دے سکتے ہیں۔

مگر یہاں ہندوستان کے اندر اس بارے میں بہت سی مشکلات پیدا ہو جانے کا امکان ہے۔ کیونکہ یہ بات محل نظر ہے کہ آیا ایک غیر مسلم مجلس قانون ساز قوت اجتہاد کا استعمال کر سکتی ہے؟

لیکن اجماع کے متعلق ایک دوا ایسے سوال پیدا ہوتے ہیں جن کا جواب دینا از بس ضروری ہے کیا اجماع قرآن کی تسبیح کر سکتا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ مسلمان سامعین کے سامنے

ایسا سوال اٹھانا بالکل غیر ضروری اور فضول ہے مگر میرے لئے ایسا کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ یہ

اس لئے کہ ایک یورپین نقاد نے اپنی کتاب موسومہ مالیات کے اسلامی نظریے

(MOHAMME DENTHEORIES.OF INANACE) مطبوعہ کولمبیا یونیورسٹی میں ایک نہایت

گمراہ کن بیان شائع کیا ہے۔ اس کتاب کا مصنف بغیر کسی سند کے وقطر از ہے کہ بعض حنفی اور

معتزلہ اہل قہم کے نزدیک اجماع قرآن کی تسبیح کر سکتا ہے اسلام کے سارے فقہی ادب میں اس

بیان کے لئے قطعا کوئی وجہ جواز موجود نہیں۔ پیغمبر کی کسی حدیث میں بھی طاقت نہیں ہے

کہ وہ قرآن کی تسبیح کرے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف ہمارے متقدمین فقہاء کی تحریروں

میں لفظ تسبیح کی موجودگی سے گمراہ ہو گیا ہے۔ امام شافعی الموفقات جلد سوم صفحہ ۶۵ میں فرماتے

ہیں کہ ”جب فقہائے متقدمین اس لفظ کو اجماع صحابہ کے موضوع پر بحث و تمیص کرتے وقت

استعمال میں لاتے تو اس کا مفہوم محض کسی فقہی قرآن کی طاقت اجرا و نفاذ میں کسی یا بیشی ہی ہوتا تھا

اور اس کے معنی ہرگز نہیں جوتے تھے کہ قرآن کے کسی فقہی اصول کو کسی اور اصول قانون کے ذریعے
تفسیح کر دیے کی اس میں طاقت ہے۔ اور اس طاقت اجراءِ نفاذ کے استعمال کا قانونی نظریہ
بھی عہدی۔۔۔۔۔ شافعی فقیہ جو سائزین صدی ہجری کے وسط میں فوت ہوا اور جس کی
تصانیف ابھی ابھی مصر میں شائع ہو چکی ہیں۔۔۔۔۔ کے نزدیک یہ ہے کہ ”اصحاب کے پاس ضرور
ایسا شرعی حکم ہوگا جس کی رو سے وہ اس طاقت اجراءِ نفاذ میں کمی بیشی کرنے کے مجاز تھے۔
مگر فرض کیجئے کہ صحابہ نے متفقہ طور پر ایک مسئلہ کو طے کر لیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ آیا آنے والی نسلیں بھی اس فیصلہ کی تکلف ہونے والی قضیہ شواہد کوئی نہ اس مسئلہ پر تفصیل
بحث کی ہے اور مختلف مذاہب (اہلِ قہر کی آرا بھی نقل کر دی ہیں میں سمجھتا ہوں
کہ اس ضمن میں واقعاتی اور قانونی امور سے متعلقہ فیصلوں میں تیز کرنا لازمی ہے۔ پس
صورت میں مثال کے طور پر جب یہ سوال پیدا ہوا کہ آیا مسودہ تین کی سورتیں قرآن میں شامل
ہیں یا نہیں، اور صحابہ نے بالاجماع فیصلہ دیا کہ وہ شامل ہیں تو ان کا یہ فیصلہ ہمارے
لئے ناطق ہے اس لئے کہ صحابہ ہی اس امر اقصیٰ سے باخبر ہو سکتے تھے دوسری صورت میں
سوال محض تشریح کا ہے اور کفرخی کی سند پر میں یہ کہنے کی جرأت کرتا ہوں کہ ”بعد کی نسلیں
اجماع صحابہ کی پابند نہیں ہیں کفرخی کہتا ہے کہ سنت صحابہ رضائے اسی وقت ناطق ہو سکتی ہے
جب کوئی مسئلہ قیاس کے ذریعے صاف نہ ہو سکے۔ لیکن جو مسائل قیاس کے ذریعے ثابت
ہو سکیں ان میں اس کی پابندی لازمی نہیں ہے“

یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ کسی جریہ مسلم مجلسِ آئین ساز کی قانونی
فعالیت کے بارے میں ہے جس کی ترکیب کم از کم موجودہ حالات میں ایسے ہی اشخاص
سے ہو سکتی ہے جنہیں زیادہ تر قانون اسلام کی باریکیوں کا کوئی علم نہیں۔ ایسی مجلس

آئین ساز قانون کی تشریح کرتے وقت بڑی اہم غلطیوں کی مرتکب ہو سکتی ہے ہم کسی طرح ایسی تشریحی غلطیوں کے امکانات کی مکمل پیش بندی یا کم از کم انہیں گھٹانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ مثلاً ۱۹۷۹ء کے ایرانی دستور کے مطابق "دنیاوی امور سے ماہر" علمائے مذہب کی ایک علیحدہ کمیٹی بنادی گئی ہے جسے "مجلس کے عمل قانون سازی" کی نگرانی اور دیکھ بھال کا اختیار ہوگا۔ میری رائے میں یہ خطرناک اقدام شاید ایران کے مخصوص آئینی نظریہ کے مطابق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نظریے کی رو سے بادشاہ ملک و سلطنت کا محض امین ہے حقیقت میں یہ چیزیں امام غائب کی ملکیت ہیں۔ علمائے امام کے نمائندوں کی حیثیت میں پوری قومی زندگی کی نگرانی اور دیکھ بھال کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اگرچہ میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ لہمانہ سلسلہ جانشینی کی غیابت میں وہ کس طرح یا بہت امام کا حق ثابت کرتے ہیں۔ مگر ایران کا دستور یہ نظریہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو یہ التزام خطر سے خالی نہیں اور اگر دشمنی ممالک میں اس تجربے کو دوہرایا بھی جائے تو وہ بعض غرضی اور وقتی ہونا چاہئے۔ علمائے مسلم مجلس آئین ساز کا نہایت اہم اور مرکزی عنصر ہونا چاہئے۔ تاکہ قانون سے متعلقہ مسائل پر آزادانہ مباحث کی مسادنت رہنمائی کر سکیں۔ غلط تشریحات کو روکنے کا موثر علاج صرف یہی ہے کہ اسلامی ممالک میں قانون کے رائج الوقت نظام تعلیم میں اصلاح کی جائے۔ اس کا دائرہ وسیع کیا جائے اور اس کی تحصیل کے ساتھ جدید علم الا قانون کا گہرا اور زیرک مطالعہ بھی شامل کر دیا جائے۔

ث قیاس فقہ کا چوتھا ماخذ قیاس ہے یعنی وضع قوانین میں "قیاسی استدلال" کا استعمال یوں معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی مفروضہ ممالک میں مختلف معاشری اور زرعی حالات کے پیش نظر حنفی اہل الرائے کو احادیث میں مذکورہ مثالوں سے کوئی روشنی اور رہنمائی نہیں ملی۔ اپنی تشریحات میں ان کے لئے صرف ایک ہی راہ کھلی تھی اور وہ قیاسی استدلال کا استعمال

تھا اگرچہ عراق میں نئے حالاتِ ارسطو کی منطق کی طرف اشارہ کر رہے تھے مگر قانونی ترقی کے ابتدائی مراحل میں اس کے اطلاق سے سخت نقصان دہ نتائج پیدا ہونے کا اندیشہ تھا۔ زندگی کے پیچیدہ برتاؤ کو چند عمومی تصورات سے منطقی طور پر افادہ نہ ٹھوس اور مضبوط قوانین کی جگہ بندوبست میں نہیں لایا مگر منطقِ ارسطو کی عینک سے دیکھا جائے تو یہ ایک خالص مشین (MECHANISM) ہے جس کا کوئی داخلی اصول حرکت نہیں۔ اس طرح حقیقی اہل الرائے نے زندگی کی تخلیقی آزادی و مطلق انسانی کو صرف نظر کر دیا۔ اور عقلِ خالص کی بنیادوں پر ایک مکمل نظامِ قانون کی تشکیل کا خواب دیکھنے لگ گئے۔ لیکن فقہائے مجاز نے جو سامی نسل کے عملی ذوق کے صحیح نمائندے تھے، عراقی فقہاء کی متکلمانہ دقیقہ سنجیوں کے خلاف پُر زور صدائے احتجاج بلند کی اور ان کے غیر حتمی واقعات کو تصور کر لینے کے میلان پر بھی زبردست اعتراضات کئے جس کی نسبت وہ صحیح طور پر سمجھتے تھے کہ یہ قانونِ اسلام کو ایک قسم کی جہانِ مشین (MACHINE) بنا کر رکھ دیگا۔ اسلام کے ابتدائی فقہائیں ان تلخ اختلافات نے حدودِ قیاس کی انتہادی تعریف اُس کی شرائط اور تعزیرات کی طرف توجہ کو مستعطف کر دیا۔ قیاس جو دراصل مجتہد کی ذاتی رائے کو چھپانے کے لئے ایک نقاب کا کام دیتا تھا قانونِ اسلام میں آخر کار زندگی و حرکت کا سرچشمہ بن گیا۔ قانون کے ایک ماخذ کی حیثیت میں ابو حنیفہ کے اصولِ قیاس پر بالکل و شافعی بھی زبردست تنقید دراصل اُس آریائی میلان پر ایک مؤثر سامی گرفت ہے جو واقعہ کی بجائے خیال اور حقیقت کے بدلے تصور سے زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے حقیقت میں یہ اختلاف فقہی تحقیق میں استخراجی (DEDUCTIVE) اور استقرائی (INDUCTIVE) اسباب برتنے والوں کے درمیان تھا۔ عراقی کے نقیبہ اصلاً نظریہ کے ابدی پیلوپر زور دیتے تھے۔ اس کے برعکس مجازی فقہاء اس کے واقعاتی پسو کو زیادہ اہم سمجھتے تھے

لیکن حجاز کے فقیہ اپنی حیثیت کی پوری اہمیت کا خود ہی احساس نہ رکھے اور حجاز کی قانونی روایات نے جتنی طور پر ان میں جو تعصب پیدا کر دیا تھا اس نے ان کی نگاہ کو انہی مثالوں تک محدود کر دیا۔ جو عبد رسالت اور دو صحابہ میں فی الواقعہ وقوع پذیر ہو چکی تھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ٹھوس حقائق کی قدر و قیمت کو سمجھنا مگر ساتھ ہی انہیں غیر متبدل اور ابدی بھی بنا دیا۔ اور قیاس کی طرف جس کا انحصار ٹھوس حقائق کے مطالعہ پر ہی ہے بالکل رجوع نہیں کیا بہر حال مذہب (SCHOOL) ابو حنیفہ پر ان کی تنقید نے ٹھوس واقعہ کی قدر و قیمت کو بڑھا دیا اور فقہی اصولوں کی تشبیہ کرتے وقت زندگی کی اصلی حرکت اور متنوع کو مد نظر رکھنے کی ضرورت نگاہوں کے سامنے کر دی۔ نتیجہ یہ ہے کہ مذہب ابو حنیفہ جس نے اس نزاع کے تدارک کو پورے طور پر جذب کر لیا تھا اپنے اساسی اصولوں میں بالکل آزاد ہے اور اس میں تخلیقی مطابقت (CREATIVE ADAPTATION) کی قوت باقی تمام فقہی مذاہب (SCHOOLS) زیادہ ہے۔ لیکن جدید حنفیوں نے خود اپنے مذہب کی روح کے عین برعکس امام ابو حنیفہ اور ان کے جانشینوں کی تصریحات کو ٹھیک اسی طرح اٹل اور ناقابل رد و بدل تسلیم کر لیا ہے۔ جس طرح ابتدائی ناقدین امام نے ٹھوس واقعات پر بیٹے ہوئے فیصلوں کو ابدی بنا لیا تھا۔ اس مذہب کے اساسی اصول یعنی قیاس کو اگر صحیح طور پر سمجھا جائے۔ اور اس کے اطلاق میں بھی عقلی نہ ہو تو یہ جیسا کہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں: "محض اجتہاد کا ایک دوسرا نام ہے" اور اصول کی حیثیت میں اس کی اہمیت اس حقیقت سے بھی معلوم ہو سکتی ہے کہ اکثر فقہاء کے نزدیک جیسا کہ قاضی شوکانی ہمیں بتلاتے ہیں "خود رسول اللہؐ کی زندگی میں بھی اس پر عمل پیرا نہ تھے کی اجازت تھی۔ باب اجتہاد کا بند ہو جانا ایک خالص افسانہ ہے جسے کچھ تو اسلام میں فکر قانونی کی نظم و تنزیہ نے پیدا کیا اور کچھ اس ذہنی کاہلی نے گھڑ لیا جو خاص طور پر روحانی زوال

دور میں بڑے بڑے مفکرین کو مسجد بنالینتی ہے۔ اگر بعض مؤرخین نے اس افسانے کو تسلیم کر لیا ہے تو موجودہ مسلمان اپنی ذہنی آزادی کی اس اختیاری قربانی کے لئے ہرگز مختلف نہیں۔ سرکاشی - دسویں صدی ہجری - بالکل صحیح کتاب ہے کہ "اگر اس افسانے کے مؤیدین کہتے ہیں کہ متقدمین کی نسبت متاخرین کی راہ میں زیادہ مشکلات مائل ہیں تو یہ بعض حایات ہے۔ کیونکہ اس بات کا سمجھ لینا کچھ ایسا مشکل نہیں کہ متقدمین کی نسبت متاخرین کے لئے اجتہاد میں زیادہ آسانیاں ہیں فی الواقعہ قرآن و سنت کی تفسیر میں اتنی جھگڑی ہے کہ آج مجتہد کے لئے ضرورت سے بھی زیادہ مواد موجود ہے۔"

اس مختصر سی بحث سے آپ پر واضح ہو گیا ہو گا کہ نہ تو اساسی اصولوں میں اور نہ ہی فقہی نظاموں کی ساخت میں ہمارے موجودہ طرز عمل کے لئے کوئی وجہ جواز موجود ہے عقل و فکر کی تیز روشنی اور نئے تجربات کی قوت سے نسخ ہو کر دنیائے اسلام کو چاہئے کہ جہاد و جہت کے ساتھ تشکیل جدید کے پیش پا افتادہ کام کو سرانجام دے لیکن یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہئے کہ تشکیل و زندگی کے جدید حالات و کوائف کے ساتھ محض مطابقت پیدا کرنا ہی نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ اہم کام ہے (پچھلی، جنگ عظیم کے بعد ترکی کی بیداری - جو ایک فرانسیسی اہل قلم کے نزدیک اسلامی دنیا کے لئے استحقاقی عنصر ہے۔ اور مسلم ہندوستان کی قربت و ہمسائیگی میں نئے اقتصادی تجربے پر عمل پیرائی - ان دونوں چیزوں سے اسلام کا داخلی مفہوم اور اس کا مستقبل ہم پر واضح و آشکار ہو جانا چاہئے۔ آج انسانیت کو تین چیزوں کی ضرورت ہے، کائنات کی روحانی تشریح - فرد کی روحانی آزادی و نجات اور عالمگیر بنیادی اصول جو روحانی اساس پر انسانی معاشرہ کے ارتقاء کی راہ نائی کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یورپ نے انہی خطوط پر متقدمہ و تصوری، نظام تخلیق کئے ہیں لیکن تجربہ شاہ

ہے کہ عقل خالص کے ذریعے حاصل شدہ حقیقت اعتقاد و یقین کی وہ حرارت پیدا کرنے سے قاصر ہے جو صرف وحی الہی کا خاصہ ہے یہی وجہ ہے کہ عقل خالص نے انسانوں کو بہت کم متاثر کیا ہے۔ حالانکہ مذہب نے ہمیشہ افراد کو بندوبستوں پر ابھارا ہے اور پوری سوسائٹیوں کو بدل کر رکھ دیا ہے یورپ کی تصورات اس کی حیات میں کبھی ایک زندہ عنصر نہیں بن سکی اور نتیجہ ایک نگراں خودی ہے جو اپنا اظہار ایسی مخالف اور ناروا اور جمہوریتوں کے ذریعے کر رہی ہے جن کا آخری مقصد امر کے مفاد کی خاطر غریبوں کا خون چوسنا ہے۔ یقین کیجئے انسانوں کی اخلاقی ترقی کے راستے میں یورپ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کے برعکس مسلمان وحی الہی کی اساس پر قائم شدہ ان بنیادی اصولوں کے سرمایہ دار ہیں جو زندگی کی گہرائیوں سے ابھر کر اپنی ظاہری خارجیت کو داخلیت میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ ہمارے لئے زندگی کی روحانی اساس ایک اعتقادی بات ہے جس کی خاطر کم سے کم علم رکھنے والا مسلمان بھی بہ آسانی اپنی زندگی بھینٹ دے سکتا ہے اور اسلام میں ختم نبوت کے بنیادی خیال کے پیش نظر ہمیں روحانی طور پر دنیا کی سب سے زیادہ فوقیت رکھنے والی قوموں میں سے ہونا چاہئے۔ قرن اولیٰ کے مسلمان جنہیں ابھی بھی قبل اسلامی ایشیا کی روحانی غلامی سے نجات ملی تھی اس بنیادی خیال کی صحیح اہمیت کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ عصر حاضر کے مسلمان کو چاہئے کہ وہ اپنی حیثیت (Positi) کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کرے۔ ان بنیادی اصولوں کی روشنی میں اپنی معاشرتی زندگی کو پھر سے ڈھالے اور اسلام کے نام تو ز نیم غریباں مقصد کے متعلق اس روحانی جمہوریت کو تشکیل دے جو اسلام کا آخری منشا ہے۔

علامہ ڈاکٹر محمد اقبالؒ

————— ❦ —————

ہماری تازہ ترین مطبوعات

ہم اے ہندوستانی مسلمان { جس میں سید احمد شہید کی تحریک مجاہدین پر مفصل تبصرہ ہے :-
اور نہروست کو مشق تھی - اس میں بتایا گیا ہے کہ سید احمد شہید اور ان کے رفقاء نے مسلمانوں کو کس طرح متحرک کیا -
اور کس طرح ان کے اندہ ہالی روح پیدا کر دی تھی - قیمت دو روپے بارہ آنے (نفاذ)
اسلامی پارٹی کا آئین { ہندوستان میں اسلامی حکومت کے اچانک آنے کی کوشش کی جا سکتی ہے ان سوالات
کا جواب معلوم کرنا جو تو اس کتاب کو مطالعہ کیجئے - قیمت ۲۵ روپے

شرح اسرار خودی { علامہ اقبال کا بنیادی فلسفہ شری سہارو روز میں بیان کیا گیا ہے اصل کتاب فارسی میں ہے
دوسرا ایڈیشن اس گرائی کے زمانہ میں طبع ہوا ہے - قیمت دہی ہے جو پہلے تھی صرف ایک روپیہ آٹھ آنے (دعوت)
اقبال کا تصور زبان و مکالم { ڈاکٹر محمد رفیع الدین صدیقی ایم اے ایچ - بی - ڈی نے علامہ اقبال کے
علامہ کے چھ نیکوچوں میں سے دو نیکوچوں میں ہی مسئلہ پر بحث ہے اور یہی دو نیکوچ مشکل ترین نیکوچ ہیں اس لئے اقبال کا مطالعہ
کرنے والوں کو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہئے - قیمت ۱۵ روپے

موت حیات اقبال کے کلام میں { اس چھٹے سے پینٹھ میں ڈاکٹر محمد رفیع الدین صاحب صدیقی
آؤ موت سے خلق رکھتے تھے یہ چھوٹا سا معنون بے حد پُر از معلومات اور روح پرور ہے قیمت چار آنے -

اقبال کے چند جواہر پرزے { یہ علامہ اقبال کی منظومات کا ایک نادر مجموعہ ہے جو جناب خواجہ پرو فیئر
اشتر الکبیت اور اسلام : مولوی محمد ظفر الدین صدیقی بی اے کا یہ معنون ہر نیکے پڑھے کے مطالعہ میں آنا چاہئے قیمت
انتخاب غالب { غالب کے کلام کا یہ ایک نادر مجموعہ ہے جو اب تک شائع نہیں ہوا - اس مجموعے کی خصوصیت
یہ ہے کہ غالب نے خود اپنے کلام کا یہ انتخاب جمع کیا تھا - قیمت چھ آنے (۱۶ روپے)

صلنے کا پتہ :- دفتر اقبال اکیڈمی - ظفر منزل - تاج پورہ لاہور

ہمارے ہندوستانی مسلمان

دلچسپ نظر آئی سی۔ ایس۔ بنگال نے مسلمانوں میں انگریزی میں ایک کتاب لکھی تھی۔ جس کا نام (OUR INDIAN MUSALMAN) ہے۔ اس کتاب میں فاضل مولف نے سید احمد شہید کی تحریک مجاہدین پر ایک مفصل تبصرہ لکھا ہے یہ تحریک ہندوستان میں اسلامی حکومت کے احیا و تجدید کی ایک آخری کوشش تھی۔ اس کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سید احمد شہید اور ان کے رفقاء نے کس طرح مسلمانوں کو حیرتناک تائید و تنظیم کیا۔ اور کس طرح ان کو ایمان اور فرقہ پرانیوں کے لئے تیار کر لیا تھا۔ اس جماعت نے مسلسل ۲۵ سال تک سکھوں اور انگریزوں کی حکومت کو آتش زیر پا رکھا کتاب میں اسلامی تحریکات اسلامانوں کی ذمہ داری پر خوب کھل کر تبصرہ کیا گیا ہے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ کیا تھے اور ہم کیا ہیں کتاب بارہ زبان میں پہلی مرتبہ اس ہفتہ چھپ کر آئی ہے اور ہفتوں ہفتہ پکڑی ہے۔ اپنی فرمائش جلد بھیجئے ورنہ دوسرے ایڈیشن کا انتظار کرنا پڑیگا۔ قیمت دو روپے بارہ آنے

حقیقت نفاق

مولانا صدر الدین صاحب اصلاحی نے قرآن مجید کے اس حصہ کو جو نفاق، منافق، منافقت اور نفاق کی حقیقت سے بحث کرتا ہے بالاستیعاب مطالعہ کر کے اس کتاب میں واضح کیا ہے کہ قوی زندگی کو تباہ کرنے والا دشمن غیر نفاق ہے۔ قرآن مجید نے نفاق کی کتنی قسمیں گنائی ہیں۔ اور منافقوں کی پہچان کیا بتائی ہے۔ اور نفاق اور منافقین سے الگ رہنے کے لئے کیا کیا ہدایتیں دی ہیں اگر ان سب باتوں کو یک جا دیکھنا ہو تو اس کتاب کا مطالعہ کیجئے۔ یہ کتاب تعلیمات قرآنیہ کا نچوڑ ہے۔ اور کوئی آدمی لکھا پڑھا آدمی اس کے مطالعہ سے محروم نہیں رہنا چاہئے۔ قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے

میلنے کا پتہ

دفتر اقبال اکیڈمی ظفر منزل تاج پورہ لاہور

زبور مجسم

علامہ ڈاکٹر محمد اقبالؒ کی معرکہ آرا کتاب زبور مجسم پہلی مرتبہ ۱۹۲۷ء میں طبع ہوئی تھی۔ اب دوسری مرتبہ ۱۹۴۷ء میں طبع ہوئی ہے۔ ادبِ شائقینِ علم اسے دھڑا دھڑا خرید رہے ہیں۔ کافذ کی گرائی اور کیا بی کے باعث بہت تھوڑی تعداد میں طبع ہوئی ہے اس لئے اگر آپ منگوانا چاہیں تو جلد فرمائش ارسال کریں۔ قیمت یہ ہے۔

ضربِ کلیم

ڈاکٹر صاحب کی یہ کتاب بے حد مقبول ہے۔ اس کے کئی ایک ایڈیشن طبع ہو چکے ہیں اب عرصہ سے یہ کتاب ناپید تھی۔ حال ہی میں طبع ہو کر آئی ہے۔ اگر آپ کو درکار ہو تو طلب فرمائیے قیمت عمر

بالِ جبریل

ڈاکٹر صاحب کا یہ اردو شاہکار بھی بہت دنوں سے ناپید تھا۔ اب یہ کتاب بھی چھپ گئی ہے اگر آپ کے پاس بالِ جبریل کا نسخہ نہیں ہے۔ تو اولین فرصت میں آپ کو چاہئے کہ اسے حاصل کر لیں۔ قیمت للغیر۔

جاوید نامہ

مثنوی پس چہ پایہ کرد

ڈاکٹر صاحب کی یہ دونوں کتابیں کتابت ہو چکی ہیں اور عنقریب طبع ہونے والی ہیں آپ اپنی فرمائشیں پہلے ہی درج کرادیں۔ کافذ کی کیا بی کی وجہ سے یہ کتابیں بہت کم تعداد میں طبع ہونگی اس لئے جن حضرات کی فرمائشیں ہمارے پاس ہوں گی۔ ان کو سب سے پہلے ارسال کر دی جائیں گی۔

شرح اسرارِ خودی

اسرارِ خودی کی شرح کا دوسرا ایڈیشن اس سہفہ چھپ کر آیا ہے۔ یہ کتاب تین سال سے ختم ہو چکی تھی۔ چونکہ بے حد مقبول اور ہر دلعزیز ہے۔ اس کی مانگ بہت تھی۔ جن حضرات کی فرمائشیں درج تھیں۔ ان کو بھی جاری ہے۔ آپ بھی جلد منگوائیں قیمت عمر

ملفوظِ کاہنہ دفتر اقبال اکیڈمی۔ ظفر منزل۔ تاج پورہ۔ لاہور

معرکہ اسلام و جاہلیت

اسلام اور جاہلیت کی کشمکش دیر سے چلی آرہی ہے۔ مولانا صدرا الدین صاحب اصلاحی نے اس معرکہ الٹا رکتاب میں نہایت تفصیل سے اسلام کے روشن فہم و قال اور جاہلیت کی صحیح تصویر دکھا کر دنیا سے پوچھا ہے کہ ان کو اسلام دیدہ زیب نظر آتا ہے یا جاہلیت؟ اسلام ان کے مفاد و حیات کو پورا کرتا ہے یا جاہلیت؟ اسلام ان کو دنیا میں سرفرازی بخشتا ہے یا جاہلیت؟ اسلام اخروی راحت کا ضامن ہے یا جاہلیت؟ کتاب بڑی لمبچپ، بڑی سہن آموز اور بے حد مفید ہے۔ آپ کو ضرور اس کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ قیمت چھ۔

افادات حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی

حجۃ اللہ الباقیہ کے چند نہایت ہی مفید اور شکل مقامات کا اردو میں خلاصہ دیکھنا چاہیں تو یہ کتاب پڑھیں۔ معرکہ اسلام و جاہلیت کی طرح یہ کتاب بھی حضرت مولانا ابوالکلی محمد دہلوی کی نگارنی اور مشورے سے تحریر میں لائی گئی تھی۔ اور حقیقت نفاق کی طرح اسلامی جماعت کی تحریک کے لئے بے حد مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ قیمت چھ۔

کتاب زیر طبع

(۱) دربار رسول کے فیصلے قیمت ہے (۲) تقویۃ الایمان مصنفہ شاہ اعلیٰ شہید نہایت خوبصورت، صبح اور عمدہ ایڈیشن ۳۰۰ سائز پر قیمت چھ۔ (۳) اقبال پر ایک نظر قیمت چھ۔ (۴) تعلیمات اقبال۔ قیمت چھ۔ (۵) محمد عبدہ قیمت چھ۔ اسی مینے میں یہ کتابیں بھی طبع ہو کر آجائیں گی فرمائیں درج رجسٹر کر دیجئے۔

دفتر اقبال اکیدمی۔ ظفر منزل۔ تاج پورہ لاہور

بخدمت قارئین پیغام حق

مکرمی برادران - السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

”پیغام حق“ علامہ اقبال کی یاد میں ۱۹۳۷ء سے متواتر شائع ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس رسالہ میں صرف وہ مضامین شائع ہوتے ہیں جو اسلامی فلسفہ اور تعلیمات قرآنیہ کی شرح کہنے ہیں اس پر کثرتِ مانہ میں جبکہ اسلام و قرآن کے قوانین سے لوگ بُداخت کر رہے ہیں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ اسلامی تعلیمات کو عام کیا جائے

نواب علی ترمی زن جو ذوقِ فنیہ کم یابی حدی وائیز ترمی خواں چو محل را گراں بینی

میں آپ سے اس سلسلہ میں صرف اس قدر درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ پیغام حق کے خریدار ہیں تو کم از کم چھ ایسے حضرات کے نام و پتے مجھے آگاہ کیجئے جو آپ کے خیال میں اس پرچہ کی خریداری منظور کر لیں گے۔ تاکہ ان سے خط و کتابت کی جائے اگر آپ سے ممکن ہو تو آپ خود بھی کچھ تھوڑا سا وقت نکال کر اس پرچہ کی توسیع اشاعت کے لئے کام کیجئے اور اگر آپ خریدار نہیں ہیں تو آپ بھی خریداری قبول کریں اور احباب کو بھی اس طرف متوجہ کریں اور کم از کم چھ حضرات کے نام و پتے مجھے آگاہ کریں۔ آپ اسی فارم پر ایسے حضرات کے نام لکھ کر مجھے ارسال فرما سکتے ہیں جن کے لئے میں آپ کا ممنون ہوں گا والسلام

بنام ایڈیٹر ”پیغام حق“

جناب من سلام سنون - آپ کی اپیل کے پیش نظر ذیل میں چھ حضرات کے پتے درج ہیں آپ ان سے خط و کتابت کیجئے مجھے اُمید ہے کہ یہ حضرات آپ کے پرچہ کی خریداری منظور فرمائیں گے۔ والسلام

مکمل نام و پتہ

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

(۵)

(۶)

ہر فارم کو پیاں بے کاچیے

مستطور کردہ ڈاکٹر صاحبان محکمہ تعلیم برائے گورنمنٹ سکولز صوبہ سندھ ریاست بہاول پور ریاست بھوپال

ستمبر ۱۹۳۳ء

جلد ۹ - عدد

ماہنامہ پیغامِ حق

ترجمانِ حقیقت علامہ ڈاکٹر محمد اقبالؒ کے افکارِ عقائد اور پیغام کا علمبردار

مرتبہ
سید محمد شاہ ایم۔ اے

ظفر منزل، تاجپور، لاہور

قیمت فی پرچہ

بست سالانہ پانچ روپے

ہماری تازہ مطبوعات

ہمارے ہندوستانی مسلمان

ولیم ہنٹر، آئی۔ سی۔ ایس

نے

ملکہ معظمہ وکٹوریہ کے عہد میں مسلمانوں کی حالت کا جو نقشہ کھینچا ہے اور مسلمانوں کی اسلامی ذہنیت اور اس کے تبدیل کرنے کے لئے جو تجاویز پیش کی ہیں وہ پڑھنے اور غور کرنے کے قابل ہیں، یہ تاریخی کتاب مسلمانوں کی دماغی کیفیت اور ان کی تحریک ہائے آزادی کا ایک مرقع ہے، ضنا و ہابی تحریک، سید احمد بریلوی علیہ الرحمۃ اور جماعت مجاہدین سرحد کی مساعی کا مختصر مگر قابل وثوق اور نہایت سبق آموز ذکر آگیا ہے، قیمت جلد ۲ روپے ۱۲ آئے

انتخاب غالب

مرزا غالب دہلوی نے اپنے کلام کا ایک انتخاب خود تیار کر کے فناؤشل کشنر پنجاب کو بھیجا تھا اور ایک پیشگی اس کے ہمراہ ارسال کی تھی، یہ انتخاب اب تک کہیں طبع نہیں ہوا، اور اس قابل تھا کہ شائقین ادب اردو کے لئے اسے طبع کیا جاتا ہے، قیمت ۶ آئے

اقبال پر ایک نظر

علامہ اقبال کی شاعری اور ان کی شخصیت پر مختلف اہل علم نے تنقید کی ہے، ہم نے اس میں سے چند بلند پایہ مضامین کو کتابی شکل میں شائع کر دیا ہے، اس میں مولانا ظفر علی خاں، جناب سالد اور مولانا عبد السلام ندوی ایسے ادباء کے مضامین ہیں، قیمت دو روپیہ آٹھ آئے

اسلامی پارٹی کا آئین

اسلامی ہند میں مسلمانوں کو کن خطوط پر منظم کیا جا سکتا ہے اور کس طرح ان کے اندر ضبط (Discipline) قائم ہو سکتا ہے اور کس مقصد کو لیکر تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے ہیں، ان سوالات کا جواب اس پر آپ دیکھنا چاہیں تو جناب عزیز ہندی کی کتاب "اسلامی پارٹی آئین" کا مطالعہ فرمائیں، قیمت ایک روپیہ آٹھ آئے

ماہنامہ

سالانہ قیمت

روسی پانچ روپے

عوام سے چار روپے

پیغام حق

ظفر منزل - تاج پورہ - لاہور

جلد ۹	ستمبر ۱۹۲۲ء	عدد ۳
-------	-------------	-------

۲	ایڈیٹر	ستھانے مفتی
۹	ازافادات علامہ اقبال تبریز صاحب اختر مسجد بی اے	علم اور مذہبی تحریک
۳۱	از جناب مولوی محمد عبداللہ قریشی	خطوط اقبال
۳۵	از جناب مولوی عتیق الرحمان صاحب	کہ! مودنا عبید اللہ سندھی
۴۹	از جناب بشیر الفاسیگ صاحب	جانبازت کی یادیں و نظم
۵۶	از جناب کامل رجوعی	ادبیات
۵۷	از جناب خواجہ عبدالوحید منٹا لیرجی نئی ٹیٹ	تنقید و تبصرہ

سید محمد شاہ ایم۔ اے پرنٹر پبلشر نے دین محمدی الیکٹرک پریس بیرون اکبری گیٹ سلاہ میں طبع کرا کر
دفتر سلاہ پیغام حق نمبر ۵۵ الف کوٹہ بیرون عجمی سلاہ ہنگوشتی کا

سخنائے گفتنی

آہ! مولانا عبید اللہ سندھی

مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ میرے آپ کے اور مجھ کے مسلمان ہند کے جانے پہچانے ہوئے ہیں۔ ہندوؤں میں کون کون سا نام آپ کے نام نامی اقدوات گرامی سے واقف نہیں اور واقف ہو بھی کیوں جب کہ آپ کے غیر میں مبداء فیض اور ہی السار کھا تھا جو انقلاب پسند اور انقلاب انگیز تھا جسکے گھراؤ میں پیدا ہوئے مگر فطرت سلیمہ و دین مطمئن نہ ہوئی۔ اور آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ مسلمانوں کے تمام علوم پڑھے اور اسلام کا پوری وقت نظر سے ملا لیا مگر یہ دیکھا کہ موجودہ مسلمان کسے دل پر اسلام کا کوئی اثر نہیں اور اس کے دماغ میں اسلام کا صحیح تصور نہیں اس لئے آپ نے سلام اور مسلمانوں کی خاطر اپنی زندگی کو وقف کر دیا اور اسلام کی صحیح تعبیر اور مسلمانوں کے مستقبل کی تعمیر میں آپ معروف ہو گئے۔ آج آپ جلتے ہیں کہ انہوں نے اس مقصد کو مٹانے کے لئے کیا کیا قربانیاں کیں۔ بالفاظ حضرت علامہ مولانا سید سلیمان مدنی فیضہ صدیوں کے بعد ایک عالم دین پیدا ہوا تھا جس نے اپنے معتقدات کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ آہ! آج وہ پکیرا یا رما لے مسلمان نہیں رہا۔ اور داعی اجل کو لبیک کہہ کر اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملا ہے۔ آؤ! ہم ان کے نقشب قدم کے دھند لکے نشانوں کو تلاش کریں اور ان پر گامزن ہونے کی کوشش کریں کہ ان کی خدایت جلیب کا بس یہی ایک صلہ ہے جو ان کی نوح کو نشان بخش سکتا ہے۔ آؤ! ہم محنت و سیادلی الہی کا بغیر غار ملا سکیں اور ہندوستان میں اس فکر کو مقبول عام کرنے کے لئے کوشش کریں۔ غمخیز محمد شاہ

مولانا عابد اللہ سندھی مرحوم و مخفور

علم باجسج بہ گردو کہ جگر سوختہ

ہاں من از دودہ آتش لسان بر خیزد

مولانا عابد اللہ سندھی بھی میں درج مفارقت سے کہ اس قافلے میں جلتے جو عملی زندگی کے ابتدائی دور میں ان کے محترم استاد اور محبوب رفقا پر شمل تھا شیخ السند مولانا محمود حسن مسیح الملک حکیم اہل غل، ڈاکٹر انصاری، مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی رحمہم اللہ تعالیٰ اور ایک ایسی جگہ غالی کرگو جسے علما یا سیاستین کے طبقے میں سے کوئی پرنسپل کر سکتا وہ جلاوطنی کی لویل مدت کو ختم کر کے جسے ہندوستان آئے تھے مختلف لوگوں نے مختلف امور میں ان سے اختلاف کیا کسی نے تعلیم دلی دلی کے اس خاکے پر اعتراض کیا جسے مرحوم کی سیاسیات و اقتصادیات میں اپنی پارٹی کے مخصوص پروگرام کے طور پر پیش کیا کرتے تھے بعض لوگوں نے سمجھا کہ مولانا کے سامنے کوئی معین چیز نہیں ان کا درج مختلف اوقات میں مختلف تحریکات سے متاثر ہوا۔ اور ان تمام تاثرات کے مجموعے نے ایک ایسی حکیم کی شکل اختیار کر لی ہے جس پر کوئی گروہ بھی عمل پر انہیں ہو سکتا بعض اصحاب کو یہ نہایت افترناک غلط فہمی ہوئی کہ مولانا نے مرحوم خدا نخواستہ دیر تک غربت کی تکلیفیں اٹھانے کے بعد کمزور ہو گئے ہیں لہذا ان کی سیاسیات میں بھی ایک گونہ کمزوری آگئی ہے یعنی وہ آزادی ہند کے ویسے سرگرم مجاہد نہیں رہے جیسے کہ مثلاً ۱۹۱۵ء میں تھے۔ لیکن جن لوگوں کو مولانا کے ساتھ معضل گفتگو کا موقع ملا وہ گواہی دیں گے کہ مرحوم آخری دم تک ویسے ہی وطنی اور اسلامی سپاہی مجاہد تھے جیسے ہندوستان سے قدم باہر نکلنے کے وقت تھے البتہ یہ درست ہے کہ کسی پروگرام کو بت بنا کر ہمیشہ کے لئے اس کی ایک ایک شق کی پوجا کے قابل نہ تھے بلے ہوئے حالات بھی انہوں نے اپنے مقاصد کی پیش برد کے لئے

نیا پروگرام بنایا تھا، جس کے متعلق سطحی معلومات پر قناعت کرنے والے غلط فہمیوں میں مبتلا ہوتے رہے جس پروگرام کو مرحوم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے غسوب فرماتے تھے اس کی تفصیلات میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ بعض اہل علم کے نزدیک مولانا کے تمام انتسابات درست نہ ہوں لیکن خود مولانا جب شاہ صاحب مرحوم و مغفور کی تصانیف کے سلسلے رکھ کر ایک ایک شق کی تائید میں اقتباسات پیش کیا کرتے تھے تو ان کے عادی بہت ہی پختہ اور محکم معلوم ہوتے تھے کہ ان کے شاہ صاحب کی تصانیف پر جو دلائل و دقت نظر کے ساتھ ان کے مطالعہ کی ایسی مثالیں بہت کم ملیں گی، جیسے کہ مولانا عبید اللہ مرحوم و مغفور تھے۔

پھران کی مروا گئی، علو مرتبت، شان ایثار، راہ حق میں دنیوی المومات کی ہر شے سے بے پروائی یہ ایسی خصوصیات ہیں جو بڑے بڑے قائدوں اور رہنماؤں میں بھی بہت شاذ ملتی ہیں مکالیف کے جوہم میں بھی ان کے چہرہ مبارک پر تبسم اس طرح رقص رہتا تھا کہ دیکھنے والے کو دہم بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ کہ مولانا پریشانہ دل میں مگرے ہوئے ہیں۔

پچھلے قلمی طبع وہ اپنے رفیقوں پر بے حد شفیع تھے۔ اپنی ذات کے لئے کبھی کسی فرد یا جماعت یا سلطنت کے ممنون نہیں ہوئے۔ ان کی زندگی میں ایسے وقت بھی آئے جب بڑے بڑے خزانے دوزخ ان کے اشارے کے متعلق تھے لیکن انہوں نے اپنی ذات کے لئے کبھی کچھ نہ لیا۔ البتہ پیش نظر کام کے سلسلے میں اپنے رفیقوں کی راحت کے لئے وہ ہمیشہ مضطرب رہتے تھے۔

قرآن حکیم کے حقائق پر بڑی وسیع نظر تھی جب کبھی کسی آیت کے متعلق کوئی شخص ان کے سامنے پیش کیا جاتی تو بے توقف نہایت سادہ اور سلیس انداز میں اس کا ہر پہلو اذعان اور ذہن طریق پر واضح فرما دیتے۔ ان کی زبان مبارک سے قرآن حکیم کی مختلف سورتوں یا آیتوں کی تفسیر سن کر عوامی کے دل میں بھی کلام الہی کی عظمت کا خاص احساس پیدا ہو جاتا تھا۔

ان کے والد ہندو تھے والد نے سکھ و حرم اختیار کر لیا۔ گویا مولانا سکھ پیدا ہوئے چھپن میں
 یتیم ہو گئے والدہ نے بڑی محبت سے پالا مولوی عبید اللہ کی تحفۃ الہند اور شاہ ہمایوں شہید مدنی
 "تقریب الایمان" پڑھ کر اسلام کی ترپ پیدا ہوئی۔ اس شوق میں گھر سے نکل پڑے۔ اصلی وطن میانکوٹ
 تھا لیکن گھر سے نکل کر سندھ میں مولانا تلح محمود مرحوم کے پاس پہنچے۔ تدریس کے ہو گئے اور پنجابی
 ہونے کے باوجود سندھی مشہور ہوئے۔ انہی کے نکل مخلصت میں تعلیم حاصل کی۔ پھر دیوبند میں
 حضرت شیخ الہند مرحوم سے تکمیل علوم کی۔ پہلے دیوبند میں ایک جماعت کی تنظیم شروع کی۔ پھر
 دہلی میں مدرسہ تقاتل المعارف القرآنیزہ جاری کیا۔ ۱۹۱۵ء میں اپنے اُساد و مرشد حضرت شیخ
 الہند مرحوم کے حکم کے مطابق ہندوستان سے افغانستان پہنچے۔ سات برس وہاں رہے۔ پھر
 روس چلے گئے۔ جہاں ایفین۔ شالین اور بالشویزم کے دوسرے اکابر سے گفتگوئیں ہوتی رہیں۔
 اس کے بعد مختلف یورپی ممالک سے ہوتے ہوئے ترکی گئے۔ پھر اٹلی پہنچے۔ وہاں سے مجاز تشریف
 لے گئے۔ اور وطن واپس آنے کی اجازت ملنے تک مکہ معظمہ ہی میں مقیم رہے۔

ترک وطن سے پیشتر شادی کی تھی۔ دو صاحبزادیاں پیدا ہوئیں پھر اہلیہ محترمہ اور ایک
 صاحبزادی کا انتقال ہو گیا۔ دوسری صاحبزادی بفضلِ خدا حیات میں آج ۱۹۸۶ء تا ریخ
 پیدائش تھی۔ بہتر برس اور چند ماہ کی عمر پائی۔

ہندوستان واپس آنے کے وقت اگرچہ خالصے کمزور ہو گئے تھے۔ لیکن حرارت و جوش
 عمل کا یہ عالم تھا کہ کوئی فوجان بھی یہ مشکل ان کی سرگرمیوں کا مقابلہ کر سکتا تھا چند ماہ پیشتر لاہور
 تشریف لائے تو وعدہ فرمایا تھا کہ دو تین ہفتے یہاں مقیم رہ کر اپنے پروگرام کی ضروری چیزیں
 سمجھا دیں گے۔ پندرہ میں روز کے بعد ایک عزیز دوست سے ملنے کے لئے انجمن خدام الدین کے
 دفتر میں گیا تو معلوم ہوا کہ مولانا تشریف لائے ہوئے ہیں لیکن بیمار ہیں، دو گھنٹے تک پاس بیٹھا

ایک تحریر سنائی جس کے بعض فقرے پر بے اختیار مسکے اس کو نکل آئے اس وقت بھی فرمایا کہ دہلی اور سندھ ہوتے ہوئے لاہور آؤں گا۔ اس دنیا میں یہ آخری ملاقات تھی۔ پندرہ بیس روز ہوئے۔ ان کی ایک ملبوعہ تقریر موصول ہوئی جس کے لحاظ پر پتہ انہوں نے خود لکھا تھا۔ اور صاف معلوم ہوتا تھا کہ کمزور تھا اب قلم گیری میں بھی تکلیف محسوس کر رہا ہے۔ پھر دفترِ اطلاع ملی کہ مولانا محنت بیمار ہو گئے ہیں اور حالت نازک ہے۔ آخر وہ مقدّمہ ساختہ بھی پیش آگئی جو سب کو پیش آنے سے آگاہ کر دیا اور ان کے راجھون۔

وہ دورِ حاضرہ کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے ستارہ دار اور بہت بڑے قائد تھے۔ عام لیڈروں کے شیعوں سے کام لے کر ہر دلعزیزی پیدا کرنے پر کبھی راضی نہ ہوئے۔ اس لئے عام نقطہ نگاہ کے مطابق قدر و منزلت عام کا وہ مقام حاصل نہ کر سکے جس کے وہ ہر اعتبار سے اہل تھے۔ لیکن واقف کار اصحاب کی نظروں میں وہ دورِ حاضر کے مخصوص عظماء میں سے تھے زندگی کے ایسے بیش بہا جو اہر اس دنیا میں بہت کم نظر آتے ہیں۔ ان کی فطری سادگی کا اس سے بڑا اور روشن تر ثبوت اور کیا ہو گا۔ کہ ایک سکھ گھرانے میں جنم لیا لیکن اسلام کے ایک بلند منزلت عالم قائد و مفکر، مدبر و مجاہد کی حیثیت میں واصل بھی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے مرتد مبارک کو انوارِ رحمت کی بارش سے منور کرے۔

ایں دعا از من و از عہدہ جہاں آمین باد

علامہ رسول پور

(انوارِ انقلاب)

سخدمت قارئین پیغام حق

بسم اللہ الرحمن الرحیم - السلام علیکم وعلیٰ اٰلہٖ واربکاتہ -

پیغام حق علامہ اقبال کی یاد میں ۱۹۷۲ء سے متواتر شائع ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا۔ کہ اس رسالہ میں صرف وہ مضامین شائع ہوتے ہیں۔ جو اسلامی فلسفہ اور تعلیمات قرآنہ کی شرح کرتے ہیں اس پر آشوب زمانہ میں جبکہ اسلام و قرآن کے قوانین سے لوگ ہند اختیار کر رہے ہیں۔ اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ اسلامی نظریات اور تعلیمات کو عام کیا جائے۔ بقول علامہ اقبال
فَوَاتَخْ تَرَى زَلَنَ جَوْنِ ذَوْقِ نَوْمِکُم یَا بَی
حدی راتیر تری غوال چمل راگراں مینی

میں آپ سے اس سلسلہ میں صرف اس قدر درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ پیغام حق کے خیر خواہ ہیں تو کم از کم چھ ایسے حضرات کے نام و پتہ سے مجھے آگاہ کیجئے۔ جو آپ کے خیال میں اس پرچہ کی خیرداری منظور کر لیں گے۔ تاکہ اُن سے خط و کتابت کی جائے اگر آپ سے ممکن ہو تو آپ خود بھی کچھ تھوڑا سا وقت نکال کر اس پرچہ کی توسیع اشاعت کے لئے کام کیجئے۔ اور اگر آپ خیر ارادہ نہیں ہیں تو آپ خود بھی خیرداری قبول کریں۔ اور احباب کو بھی اس طرف متوجہ کریں اور کم از کم چھ حضرات کے نام و پتہ سے مجھے آگاہ کریں۔ آپ اسی فارم پر ایسے حضرات کے نام لکھ کر مجھے ارسال فرما سکتے ہیں۔ جن کے لئے میں آپ کا ممنون ہوں گا۔ رسالہ کا سالانہ چندہ صرف چار روپے ہے براہ کرم اپنے ہاں کے ایسٹ رسائل و اخبارات کے پتہ سے بھی مطلع فرمائیں۔

نیاز مندا

مینجر رسالہ پیغام حق قصبہ شہر احمد نیرین برہم پور

سرکار روڈ لاہور۔

زبورِ عجم

علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کی مرکز الانا کتاب زبورِ عجم پہلی مرتبہ ۱۹۱۱ء میں طبع ہوئی تھی۔ اس کتاب دوسری مرتبہ ۱۹۲۲ء میں طبع ہوئی ہے۔ اور شائقین علم سے دھڑا دھڑا عرض ہے کہ اس کتاب کی افادہ کیائی کے باعث بہت قریبی تعداد میں طبع ہوئی ہے اس لئے اگر آپ شگرا کا چاہیں تو جلد فروختی حاصل کریں۔ قیمت ہے۔

ضربِ کلیم

ڈاکٹر صاحب کی یہ کتاب بے حد مقبول ہے اس کے کئی ایک ایڈیشن طبع ہو چکے ہیں۔ بابِ عربیہ سے یہ کتاب ناپید تھی۔ حال ہی میں طبع ہو کر آئی ہے۔ اگر آپ کو درکار ہو تو طلب فرمائیے قیمت ہے۔

بالِ جبریل

ڈاکٹر صاحب کا یہ اردو شاہکار بھی بہت دیر سے ناپید تھا۔ اب یہ کتاب بھی چھپ گئی ہے۔ اگر آپ کے پاس بالِ جبریل کا نسخہ نہیں ہے۔ تو اولین فرصت میں آپ کو چاہئے کہ اسے حاصل کریں۔ قیمت ہے۔

بانگِ درا

ڈاکٹر صاحب کے ابتدائی اردو کلام کا مجموعہ قیمت بے حد ہے۔ مگر جلد ہی۔
مثنوی اسرار و رموز علامہ اقبال نے اپنی محکوم شکست غمہ اور قابلِ رہنمائی کو غفلت سے بیدار کیا۔ یہ کتاب ڈاکٹر صاحب کے مثنوی کی تفسیر ہے۔ خودی کا مسدود کرنے کے لئے خودی کا مسدود کیا۔ اسی مسدود کی تائید اور اقام میں گری۔ جس کی تمام تصانیف صرف اسی مسئلہ کی توضیح کرتی ہیں۔ قیمت ہے۔
مشرح اسرار خودی مسندِ بلاگ کتاب مثنوی اسرار و رموز فارسی زبان میں ہے۔ ہر غیر محرم صرف فلاں سچہ ہستی کے لئے اس مثنوی کے مطالب آسان اردو زبان میں بیان کئے ہیں۔ علامہ اقبال نے ڈاکٹر کی ایک ایسی تحریر میں بطور مقدمہ ترجمہ لکھی تھی ہیں۔ جن کے مدنیہ انہوں نے

مثنوی کے مرقع پر خودی کے مسئلہ کو صاف کیا ہے۔ قیمت ایک روپیہ ہے۔
 پتہ۔ اقبال اکیڈمی۔ نمبر ۵۵ الف سکر روڈ بیرل پی روڈ لاہور

علم اور مذہبی تجربہ

از ترجمان حقیقت علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبالؒ

ترجمہ

جناب اختر مسعود بی۔ اے

(۲۱)

اگست کی اشاعت میں اس مضمون کی جو قسط طبع ہوئی تھی اس میں جناب مترجم کا نام نہ لکھا گیا جس کے لئے مجھے افسوس ہے۔ (محمد شاہ)

اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی زندگی کا ایک نقطہ آغاز ہے۔ لیکن اس کی تقدیر و انتہا شاید یہی ہے۔ کہ وہ ہیئتِ ہستی میں ایک مستقل عنصر بن جائے۔

”کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے محض ایک بیکار چیز سمجھ کر پرے پھینک دیا جائیگا“
آغاز میں کیا وہ ایک جین ہی نہیں تھا۔ پھر وہ گاڑھا خون بنا دیا گیا جس میں سے فدا نے اس کی شکل و صورت ڈھالی۔ اور پھر اسے جوڑا بنا دیا گیا۔ یعنی مرد و زن۔ کیا وہ (خدا) اتنا طاقتور نہیں ہے۔ کہ مردوں کو زندہ کر دے؟

جب انسان اپنے گرد و پیش کی قوتوں کے انجذاب و کشش سے متاثر ہوتا ہے تو اس میں اتنی طاقت موجود ہے۔ کہ ان کی تنظیم و رہنمائی کر سکے۔ جب یہ قوتیں اس کی مزامنہ ہوں تو اس میں اتنی قابلیت اور استعداد موجود ہے۔ کہ وہ اپنی روح کی گہرائیوں میں ایک وسیع تر دنیا آباد کر لے جس کے اندر وہ اپنے لئے بے پایاں مسرت و تخلیقی تحریک کے ذرائع دریافت کر لیتا ہے۔ پھول کی پتی سے زیادہ نحیف و ناتواں وجود اور کام آیا کٹھن۔ اس کے باوجود

روح انسانی کے مقابل حقیقت کی کوئی ایک شکل بھی اتنی پر قوت۔ ایسی حیات بخش اور اس قدر خوبصورت نہیں ہے۔ اوریوں قرآنی تصور کے پیش نظر انسان اپنے داخلی وجود کے لحاظ سے ایک تخلیقی عمل ہے۔ ایک بلند پرواز روح ہے۔ جو اپنی پیش قدمی کے دوران میں منانہل ہستی کو یکے بعد دیگرے پیچھے چھوڑتی چلی جاتی ہے۔

”یہ ضروری نہیں ہے کہ میں شفق کی قسم کھاؤں اور رات کی اور ان کی جن کورات اپنی آغوش میں جمع کر لیتی ہے اور چودھویں کے چاند کی کہ تمہیں یقیناً منزل بہ منزل آگے لے جایا جائیگا“

یہ انسان کے لئے مقدّر ہے کہ وہ اپنی دنیائے گرد و پیش کی گہری تباہی میں شریک ہے اور اپنی اور ساتھ ہی اس کائنات کی تقدیر ڈھالنے میں کبھی تو اس کی قوتوں کے ساتھ مطابقت پیدا کر لے۔ اور کبھی اپنی پوری توانائی ان قوتوں کو اپنے مقاصد و عزم کے مطابق کرنے میں صرف کر دے۔ اور اس تخلیقی تغیر کے دوران عمل میں خدا ایک رفیق کا رکی حیثیت میں اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ بشرطیکہ آغاز و اتمام خود انسان کی اپنی طرف سے ہو۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ۔

”خدا یقیناً اُس قوم کی حالت نہیں بدلے گا۔ جب تک کہ وہ خود اپنی حالت میں تبدیلی پیدا نہیں کریں گے۔“

اگر وہ پہل اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا۔ اگر وہ اپنے وجود کے اندر بچھے ہوئے بیش قیمت جوہروں کو صیقل نہیں کرتا۔ اگر وہ مترقی زندگی کی داخلی ریل پہل کا احساس کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر روح پتھر کی طرح سخت ہو جاتی ہے۔ اور وہ پست ہو کر بے جان مادہ کی سطح پر آ جاتا ہے۔ لیکن اس کی حیات اور اُس کی روح کی پیش قدمی اُس حقیقت کے ساتھ تعلقات کے قیام و استقرار پر منحصر ہے۔ جسے وہ ہر طرف سے اپنے مقابل پاتا ہے۔ ان

تعلقات کا ربط و قیام علم کے ذریعے عمل میں آتا ہے اور علم حسی ادراک (SENCE PERCEPTION) ہے۔ جس کی تکمیل فہم سے ہوتی ہے۔

”جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا: ”میں زمین پر ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں“ انہوں نے جواب دیا: ”کیا تو ایک ایسے شخص کو مقرر کرے گا جو دہاں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا جب کہ ہم تیری تقدیس و تحمید کرتے ہیں اور تیری عظمت و جلال کے گیت گاتے ہیں۔ خدا نے کہا: ”بے شک میں وہ کچھ جانتا ہوں جس کا تمہیں علم نہیں ہے اور اس نے آدم کو تمام اشیاء کے نام بتا دیئے اور پھر انہیں فرشتوں کے سامنے رکھ کر پوچھا: ”اگر تم عقل و خود کے حامل ہو اور اہم ہو تو مجھے ان اشیاء کے نام بتاؤ۔“ انہوں نے کہا: ”اے کہ قبط تیرے قابلِ حمد و ستائش ہے ہم کچھ نہیں جانتے۔ مگر وہی جو تو نے ہمیں بتایا ہے تو جاننے والا ہے تو دانا ہے۔“ اس نے کہا: ”اے آدم انہیں (ان اشیاء کے) نام بتاؤ۔ اور جب اُس نے انہیں نام بتا دیئے تو خدا نے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں اور یہ کہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپائے رکھتے ہو (وہ بھی) جانتا ہوں۔“

ان آیات سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اشیاء کے نام رکھنے کی صلاحیت، و درجہ عطا کر دی گئی ہے یعنی اشیاء کے تصورات تشکیل کرنے کی استعداد اور ان کے تصورات تشکیل کرنا انہیں مستقر کرنا ہے۔ اس لئے انسانی علم کی نوعیت تصویری (CONCEPTUAL) ہے۔ اور انسان اسی تصویری علم کے بل بوتے پر حقیقت کے قابلِ مشاہدہ پہلو تک پہنچتا ہے۔ قرآن کی ایک قابلِ ملاحظہ خصوصیت یہ ہے کہ وہ حقیقت کے اس مذکورہ بالا پہلو پر زور دیتا ہے جیسے پہلو چند ایک اور آیات پیش کرنے کی اجازت دیجئے۔

یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں رات اور دن کے رد و بدل میں اُن جہازوں

میں جو سندر کے پیچ میں سے گذرتے ہیں۔ اور انسان کے فائدے کی ان چیزوں میں جو ان پر بار ہوتی ہیں۔ اور بارش میں جسے خدا آسمانوں سے نیچے گراتا ہے۔ اور جو زمین کو اس کے سرور ہو جانے کے بعد نئی زندگی بخشتی ہے۔ اور ہر طرح کے موٹی اس پر پیدا دیتی ہے۔ اور ہواؤں کے تغیر میں۔ اور بادلوں میں جو آسمانوں اور زمین کے درمیان خدمت پر مامور ہیں۔ ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو سمجھدار ہیں۔“

”اور یہ وہی (خدا) ہے جس نے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کی مدد سے بحرہ و بکری تارکی میں اپنی رہبری کر سکو۔ اہل علم کے لئے ہم نے اپنی نشانیاں واضح کر دی ہیں اور یہ وہی ہے جس نے تمہیں تن واحد سے پیدا کیا ہے اور تمہارے لئے ایک جائے قیام (دنیا میں) اور ایک جائے استراحت (قبر میں) مبارک کر دی ہے۔ اہل بصیرت کے لئے ہم نے اپنی نشانیاں واضح کر دی ہیں۔ اور یہ وہی ہے۔ جو آسمانوں سے بارش برساتا ہے اور ہم ہی اس کے ذریعے ہر طرح کے پودوں کی کونڈیں نکالتے ہیں۔ اور پھر بعض میں سے ہم ہی ہرے بھرے پتے پیدا کر دیتے ہیں اور بعض میں سے گٹھے ہونے دانے۔ اور کھجور کے درختوں سے یعنی ان کے گابوں سے کھجوروں کے گٹھے پیدا کرتے ہیں۔ جو اپنے پوچھ سے شے کو جھکے رہتے ہیں۔ اور (ہم) انگور زیتون اور انار کے باغ پیدا کرتے ہیں۔ جو آپس میں مشابہ بھی ہیں۔ اور غیر مشابہ بھی۔ اور ان درختوں کو دیکھو جب کہ یہ پھل لائیں اور اس وقت بھی جب کہ ان کے پھل پک رہے ہوں۔ اہل ایمان کے لئے بے شک ان چیزوں میں (خدا کی) نشانیاں ہیں۔“

”کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارا پردہ و گار سایے کو کس طرح مبارک دیتا ہے اگر وہ چاہتا تو اسے بے حرکت اور ساکن بنا دیتا۔ لیکن ہم نے سورج کو اس کا رہنما بنایا۔ اور پھر ہم آسانی کے ساتھ اُسے اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں۔“

دیکھا وہ بادلوں کی طرف نہیں دیکھ سکتے کہ وہ کس طرح پیدا کئے گئے ہیں اور آسمان کی طرف کہ وہ کس طرح بن گیا گیا ہے اور پہاڑوں کی طرف کہ وہ کس طرح پیوست ہیں اور زمین کی طرف کہ وہ کس طرح پھیلائی گئی ہے؟

”اور آسمانوں کی تخلیق اور زمین کی بھی اور تمہارا رنگ و زبان خدا کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور بے شک تمام انسانوں کے لئے ان میں نشانیاں ہیں“ اس میں کوئی شک نہیں کہ فطرت کے اس معجزانہ مشاہدہ سے قرآن کا فوری مقصد انسان کے دل میں اُس طاقت کا شعور پیدا کرنا ہے جس کے لئے فطرت بطور علامت و نشان ایک پردہ سمجھی جاتی ہے۔ لیکن قابل غور نکتہ قرآن کا عام تجربی انداز فکر ہے جس نے اپنے ماننے والوں میں ’واقعی‘ یا ’موجود‘ (ACTUAL) کے لئے ایک جذبہ احترام پیدا کر دیا۔ اور آخر کار انہیں جدید سائنس کا موجد بنا دیا۔ ایک ایسے دور میں جبکہ مرئی (VISIBLE) کو تلاش ذات خداوندی کے سلسلے میں نکتی اور غیر ملم شے سمجھ کر ترک کر دیا گیا تھا۔ تجربی (EMPIRICAL) روح کی بیداری ایک سرکہ تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں قرآن کے نزدیک یہ کائنات اپنے اندر ایک اہم مقصد پنہاں رکھتی ہے۔ اس کی بدلتی ہوئی حقیقتیں ہماری ہستی کو تازہ بہ تازہ وضع و شکل اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ وہ ذہنی کوشش جو اس کی مزاحمت پر غالب آنے کے لئے ضروری ہے ہماری زندگی کو مالا مال اور اس میں وسعت پیدا کرنے کے علاوہ ہماری بصیرت کو روشن کر دیتی ہے۔ اور اس طرح ہمیں انسانی تجربہ کے لطیف تر پہلوؤں میں اور زیادہ متصرفانہ شمول کے لئے تیار کرتی ہے اشیائے زمانی بہاؤ (TEMPORAL FLUX) کے ساتھ ہمارے تاملانہ (REFLECTIVE) اتصال ہی ہمیں غیر زمانی کو عقلی طور پر دیکھنے کی تربیت دیتا ہے۔

حقیقت اپنے ہی ظواہر (APPEARANCES) میں زندہ ہے اور انسان جیسی ہستی مجھے ایک مزاج ماحول میں اپنی حیات بمقدار رکھنا پڑتی ہے۔ مرئی (VISIBLE) سے تجاہل نہیں برت سکتا۔ قرآن تغیر کے واقعہ عظیمہ کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے جسے ٹھیک ٹھیک سمجھنے اور جس پر قابو پانے کے بعد ہی اس بات کا امکان ہے کہ ہم کوئی پائیدار تہذیب تعمیر کر سکیں۔ ایشیا ہند قدیم دنیا کی ساری تہذیبوں کو ناکامی کا منہ دکھینا پڑا اور اس لئے کہ انہوں نے محض داخلی طور پر حقیقت تک پہنچنا چاہا، اور داخل سے خارج کی طرف حرکت کی۔ اس طریق کار کے ذریعے انہیں خالی غلی نظریں گئیں۔ مگر طاقت سے عاری اور محض نظریہ پر کسی پائیدار تہذیب کی بنیادیں نہیں رکھی جاسکتیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ معرفت ذات باری کے ماخذ کی حیثیت میں مذہبی تجربہ کو تاریخی اعتبار سے انسانی تجربہ کے دوسرے پہلوؤں پر سبقت حاصل ہے یہ مانتے ہوئے کہ انسانیت کی روحانی زندگی میں تجربی (EMPIRICAL) انداز فکر کی منزل ناگزیر ہے قرآن انسانی تجربہ کے تمام پہلوؤں کو اس لحاظ سے یکساں اہمیت دیتا ہے کہ یہ حقیقت ازلی کے متعلق جو داخل و خارج میں اپنی نشانیوں کا مظاہرہ کرتی ہے علم و آگاہی بخشتے ہیں۔ جو حقیقت ہمارے بالمقابل ہے۔ اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا ایک بالواسطہ طریقہ متاملانہ (REFLECTIVE) مشاہدہ اور جی اور اک کے سامنے اس کے نشانات (SYMBOLS) جس طرح ظاہر ہوتے ہیں۔ اُن پر قبضہ و اختیار ہے دوسرا طریقہ اس حقیقت کے ساتھ جس طرح کہ باطن میں یہ اپنا اظہار کرتی ہے بلحاظ واسطہ رسم و راہ پیدا کرنا ہے۔ قرآن کی فطرت (NATURALISM) محض اس امر کی شناخت اور پہچان ہے کہ انسان فطرت سے متعلق ہے اور اس تعلق کو قوائے فطریہ پر قابو پانے کے ایک امکانی

ذریعے کی حیثیت میں بالضرور کام میں لانا چاہئے مگر ہوس اقتدار کی خواہش فاسدہ کے مفاد کی خاطر نہیں بلکہ روحانی زندگی کی آزاد و مترقی حرکت کے اعلیٰ و مثربیانہ مقصد کے پیش نظر۔ لہذا حقیقت کی تکمیل و رویت حاصل کرنے کے لئے حسی اور اک کے ساتھ اُس اور اک کا اضافہ بھی ضروری ہے جسے قرآنِ نواد یا قلب کہہ کر بچا رہا ہے۔

”سب چیزیں خدا نے بنائی ہیں جن کی تخلیق اُس نے بہترین انداز میں کی ہے۔ اور پھر اُس نے مٹی سے انسان کی تخلیق شروع کی۔ پھر زندگی کے بیجوں سے اس کی نسل پیدا کی اور آگندے پانی سے۔ پھر اس کا ڈھانچہ بنایا۔ اور اپنی روح اس میں بھونکی اور ہمیں کان سمجھیں اور ’دل‘ عطا کیا۔ تم کہتے کم شکر سے ہو۔“

قلب ایک قسم کا وجدان یا داخلی بصیرت ہے جو رومی کے خوبصورت الفاظ میں ”سورج کی شواؤں سے پرورش پاتا ہے اور حقیقت کے اُن پہلوؤں کے ساتھ ہمارا ربط و اتصال قائم کرتا ہے جو حسی اور اک کی دسترس سے باہر ہیں۔ قرآن کے نزدیک یہ ایک ایسی چیز ہے جو دیکھتی ہے۔ اور اگر اس کی اطلاعات کی ٹھیک ٹھیک التشریح کی جائے تو یہ کبھی غلط نہیں ہونیں لیکن پھر بھی یہ کوئی خاص پر اسرار استعداد نہیں ہے بلکہ حقیقت کے ساتھ ہمارے میل جول اور تعلق کی ایک خاص وضع ہے جس میں حسیت (SENSATION) اپنے عضویاتی (PHYSIOLOGICAL) مفہوم میں کوئی حصہ نہیں لیتی۔ اس کے باوجود دل کے توسط سے تجربہ کا جو منظر ہمارے لئے کھل جاتا ہے۔ وہ اتنا ہی ٹھوس اور حقیقی ہے جتنا کسی افسانہ سے حاصل شدہ تجربہ۔ اسے نفسی (PSYCHIC) متصوفا نہ۔

(MYSTIC) یا مافوق العطری کہہ دینا بحیثیت تجربہ اس کی قدردانہ ہیبت کو گھٹا نہیں سکتا۔ قدیم انسان کے لئے ہر تجربہ کی نوعیت مافوق العطری تھی۔ زندگی کی فوری ضروریات کے

اقتضائے اُسے اپنے تجربہ کی تطبیق پر مجبور کر دیا اور انہی تطبیقات سے آہستہ آہستہ لفظ فطرت ہمارے آج کے مفہوم و معانی میں نمودار ہو گیا۔ حقیقت لگتی جو ہمارے وقوف و آگہی میں داخل ہوتی ہے اور تطبیق پانے پر ایک (تجربی واقعہ) (EMPIRICAL FACT) ظاہر ہوتی ہے۔ ہمارے شعور کو گھیر لینے کے اور بھی ذرائع اپنے پاس موجود رکھتی ہے اور تطبیق کے مزید مواقع مہیا کر دیتی ہے۔ نوع انسانی کا الہامی اور صوفیانہ ادب اس امر کا کافی سے زیادہ دلیل ہے کہ انسانوں کی تاریخ میں مذہبی تجربہ کو اتنی دیر پا اور نمایاں حیثیت حاصل رہی ہے کہ اسے محض التباس کہہ کر رد نہیں کیا جاسکتا اس لئے کوئی دوسرے نظر نہیں آتی کہ کیوں انسانی تجربہ کی معمولی سطح کو واقعی حیثیت دیدی جائے اور اس کی باقی ماندہ سطحوں کو متصوفانہ اور جذباتی کہہ کر رد کر دیا جائے۔ مذہبی تجربہ کے حقائق (FACTS) انسانی تجربہ کے دوسرے حقائق کی طرح حقیقتیں ہیں۔ اور تطبیق کے ذریعے علم بخشی کی قابلیت کے لحاظ سے ایک حقیقت (FACT) اتنی ہی موزوں ہے جتنی کہ دوسری۔ اور نہ ہی انسانی تجربہ کے اس مخصوص حصے کا انتقادی معائنہ کسی قسم کی بے ادبی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نفسی مظہر (PSYCHIC PHENOMENA) کا دلین تنقیدی شاہد (CRITICAL OBSERVER) تھے۔ بخاری اور حدیث کے دوسرے راویوں نے ابن سید ایک یہودی نوجوان۔ جو نفسی قوت سے جلد متاثر ہو جاتا تھا کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدات کو بالتفصیل بیان کیا ہے جس کی بنیاد کیفیت نے ان کی توجہ اپنی طرف پھیری تھی۔ انہوں نے اس کا امتحان کیا۔ اس پر سوالات کئے اور اس کی مختلف کیفیات میں اُس کا معائنہ کیا۔ ایک دفعہ اس کی بڑبڑاہٹ یعنی مجذوبانہ گفتگو سننے کے لئے رسول اللہ نے اپنے آپ کو ایک درخت کے پیچھے چھپا لیا۔ لیکن لڑکے کی ماں نے اسے ان کی آمد سے آگاہ

ماں نے اُسے ان کی آمد سے آگاہ کر دیا۔ اس پر فٹا ہی ٹک کے کی وہ کیفیت جاتی رہی۔ بات
 یوں دیکھ کر رسول اللہ نے فرمایا: ”اگر یہ اُسے اپنی حالت پر رہنے دیتی تو سارا معاملہ صاف ہو جاتا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن میں سے بعض تاریخ اسلام میں اس پہلے نفسیاتی مشاہدہ
 کے وقت وہاں موجود تھے۔ اور بعد کے راویوں نے بھی جنہوں نے با حسیاط اس اہم واقعہ کو نقل کیا
 ہے۔ رسول اللہ کے طرز عمل کی اہمیت کو بالکل فہم نہ کیا۔ اور اس کی تطبیق اپنے ہی معصومانہ انداز
 میں کر دی۔ یہ وہ فیسر میکڈانڈ کو جسے صوفیانہ اور سنیانہ شعور کے بنیادی نفسیاتی فرق و امتیاز کا
 کوئی علم نہیں ہے اس تصویر میں کہ مجلس تحقیق نفسی کے طریقہ پر ایک سنیہ دوسرے سنیہ کے مطالعہ
 و معائنہ میں مصروف ہے طرافت ہی طرافت نظر آتی ہے۔ قرآن کی روح سے زیادہ گہری
 آشنائی اور مناسبت یہ وہ فیسر مذکور کو رسول اللہ کے اس نفسی مشاہدہ میں ایک ممتاز اور فیر معمولی
 طوع پر معنی خیز بات دیکھنے پر مجبور کر دیتی۔ جیسا کہ میں دوسرے خلیفہ میں ثابت کر دوں گا یہ روح قرآن
 ہی تھی جس نے اس تہذیبی تحریک کی داغ بیل ڈالی جو آخر کار جدید علمی طرز فکر کے آغاز پر برقع ہوئی
 بہر حال ابن خلدون جس نے صوفیانہ شعور کی تحقیق ادوروں سے زیادہ ناقدانہ رنگ میں کی تھی۔
 اور جو ذوات لطیفہ (SUBLIMINAL SELVES) کے جدید مفروضہ کے بہت قریب پہنچ گیا
 تھا۔ پہلا مسلمان ہے جس نے رسول اللہ کے طرز عمل کا مفہوم اور اس کی صحیح قدر و قیمت کو سچا نا۔
 جیسا کہ یہ وہ فیسر میکڈانڈ لکھتا ہے ”ابن خلدون بعض نہایت ہی دل چسپ نفسیاتی خیالات رکھتا
 تھا۔ اور بہت اعلیٰ ہے کہ وہ ولیم حمزہ کی کتاب (مذہبی تجربہ کے اقسام) سے گہری دلچسپی
 لیتا۔ جدید نفسیات نے ابھی حال ہی میں صوفیانہ شعور کے حوالہ کے با حسیاط اور منضبط مطالعہ
 کی اہمیت کو محسوس کرنا شروع کیا ہے۔ اور ابھی تک ہمارے پاس کوئی حقیقی طور پر موثر علمی اسلوب
 نہیں ہے جس کے ذریعے ہم شعور کے فیر عقلی اطوار (MODES) کا تجزیہ کر سکیں جتنا وقت

میرے پاس ہے اُس میں کیسی طرح ممکن نہیں کہ میں صوفیانہ شعور کی تائید اور اس کے مختلف منازل پر اُن کی مبنی خیزی اور وضاحت کے لحاظ سے کسی قسم کی جامع اور سیر حاصل تحقیق پیش کر سکوں میں اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ صرف صوفیانہ تجربہ کی اہم ترین خصوصیات پر چند ایک عمومی مشاہدات آپ کے سامنے رکھ دوں۔

(۱) سب سے پہلی قابل ملاحظہ بات اس تجربہ کی فوریت (IMMEDIACY) ہے۔ مگر اس خصوص میں یہ تجربہ انسانی تجربہ کی دوسری سطحوں سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ جو علم کے لئے مواد مہیا کرتی ہیں۔ فوریت ہر تجربہ کا لازم ہے جس طرح عمومی تجربہ کا دائرہ غامبی دنیا کے علم کے لئے حسی مواد (SENSIBLE DATA) کی تطبیق پر مجبور ہے اسی طرح صوفیانہ تجربہ کا خط ہمارے علم معرفت ذات خداوندی کی خاطر محتاج تطبیق ہے۔ صوفیانہ تجربہ کی فوریت سے مراد صرف اتنی ہے کہ ہم خدا کو بعینہ اُسی طرح جانتے ہیں جس طرح کہ دوسری اشیاء کو۔ خدا کوئی ریاضیاتی کلیہ یا کوئی نظام تصورات نہیں ہے۔ جو آپس میں تو ایک دوسرے سے متعلق ہیں مگر تجربہ سے انہیں کوئی تعلق و نسبت نہیں۔

(۲) دوسری بات صوفیانہ تجربہ کی ناقابل تجزیہ تمامیت (WHOLENESS) ہے۔ جب مجھے اپنے سامنے پڑے ہوئے مینز کا تجربہ ہوتا ہے تو لاتعداد تجربی مواد مینز کے تجربہ واحد میں ضم ہو جاتے ہیں مواد کی اُس کثرت میں سے مین صرف انہی کا انتخاب کرتا ہوں جو ایک خاص سلسلہ زمان و مکان میں مرتب ہوتے ہیں اور پھر مینز کے حوالہ و نسبت سے اُن میں ہم آہنگی پیدا کر لیتا ہوں مگر ایک صوفیانہ کیفیت میں خواہ وہ کتنی گہری۔ واضح اور پراز معنی کیوں نہ ہوں تو گھٹ کر اپنی سب سے سچی سطح پر آ جاتا ہے اور اس طرح مذکورہ قسم کا تجربہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن صوفیانہ کیفیت اور عام عقلی شعور کے اس فرق و اختلاف کا مطلب

شعور عمومی سے انقطاع نہیں ہے۔ جیسا کہ پروفیسر ولیم جیمز غلطی سے سمجھتا تھا۔ ہر دو حالتوں میں ایک ہی حقیقت ہم پر کار فرما ہے۔ عام عقلی شعور ماحول کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کی عملی ضرورت کے پیش نظر حقیقت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اور جوابی فعل (RESPONSE) کے لئے یکے بعد دیگرے محرکات (STIMULI) کے علاوہ علاوہ مجموعوں کا انتخاب کرتا ہے صوفیانہ کیفیت حقیقت کے اس مکمل ہباؤ سے ہمارا اتصال پیدا کر دیتی ہے۔ جہاں مختلف قسم کے محرکات ایک دوسرے میں مدغم ہو کر ایک ایسی ناقابل تحایل وحدت کی صورت بنتی۔ کہ لیتے ہیں جس میں عامل و معول کا عام امتیاز موجود ہی نہیں ہوتا۔

(۳) تیسری قابل ملاحظہ بات یہ ہے کہ صوفی کے لئے صوفیانہ کیفیت ایک بے مثال دوسرے وجود کے ساتھ بٹے گھرے ربط و ضبط کا ایک ایسا مافوقی اور محیط لمحہ ہے جس میں عارضی طور پر فاعل تجربہ کی ذاتی شخصیت بالکل دب جاتی ہے صوفیانہ کیفیت اگر اس کے معمول (CONTENT) کو پیش نظر رکھا جائے تو بے حد معروضی (یعنی حقیقی) چیز ہے اور کسی طرح بھی خالص باطنیت کے دھندلکوں میں خلوت گزرنی سے تعبیر نہیں کی جا سکتی۔ لیکن آپ مجھ سے دریافت فرمائیں گے کہ خدا کی ذات کا فوری تجربہ پہ عینیت ایک مستقل دوسرے وجود کے ممکن کیسے ہے؟ محض یہ امر کہ صوفیانہ کیفیت ایک انفعالی (PASSIVE) حالت ہے اس بات کا قطعی ثبوت نہیں کہ جس وجود کا تجربہ ہوتا ہے وہ واقعی ایک دوسرا وجود ہے؟ یہ سوال اس لئے دماغ میں پیدا ہوتا ہے کہ ہم انگریزی تنقید کے فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارا قائم علم اُسی قسم کا ہے جیسا کہ خارجی دنیا کا علم جو ہمیں حسی ادراک کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اگر یہ ایسا ہی ہوتا تو خود ہمیں اپنے وجود کی حقیقت پر کبھی یقین نہ ہو سکتا۔ پھر بھی میں جواب کے طور پر اپنے روزمرہ کے اجتماعی تجربے اور اس سوال میں جو شبہ است ہے۔ اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں اپنے معاشری

میل جول کے دوران میں ہمیں طبع دوسرے نفوس یا اذنان کی موجودیت کا علم حاصل کتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے وجود اور فطرت کا علم علی الترتیب داخلی تاقل (REFLECTION) اور حسی ادراک کے ذریعے ہوتا ہے۔ دوسرے نفوس یا اذنان کو تجربہ میں لانے کے لئے ہمارے پاس کوئی علحدہ حس (SENSE) نہیں ہے۔ میرے پاس کسی باشعور وجود کی معرفت کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ مجھ سے مشابہت جسامانی حرکات ہیں جن سے کسی وجود کی موجودیت مجھ پر ثابت ہوتی ہے۔ یا پروفیسر رائیس (ROYCE) کے تتبع میں کہا جاسکتا ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کے وجود کو اس لئے حقیقی مانتے ہیں۔ کہ وہ ہمارے اشاروں کا جواب دیتے ہیں اور یوں ہمیشہ ہمارے نامکمل مفہوم کے لئے ضروری ضمیمہ ہم پہنچاتے رہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جوابی فعل (RESPONSE) کسی باشعور وجود کے موجود ہونے کا ثبوت ہے اور اس ضمن میں قرآن کا نظریہ بھی یہی ہے۔

”اور تمہارا رب کہتا ہے: مجھے پکارو اور میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔“

”اور جب میرے بندے میرے متعلق تجھ سے پوچھتے ہیں تو میں ان کے بہت ہی قریب ہوتا ہوں اور جو مجھے پکارتا ہے اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔“

یہ صاف ظاہر ہے کہ خواہ ہم جسمانی معیار برہنہ یا غیر جسمانی معیار بکار لیں اور یا پھر پروفیسر رائیس کے معذون تر معیار کا اطلاق کریں۔ دوسرے اذنان کے متعلق ہمارے علم کی حیثیت محض استخراجی ہی رہتی ہے اس کے باوجود ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ دوسرے اذنان کے متعلق ہمارا تجربہ فوری ہے اور اس معاشری تجربہ کے واقعی ہونے میں ہم نے کبھی کسی شک کو اپنے دل میں راہ نہیں دی۔ لیکن میرا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی تحقیق کی موجودہ سطح پر دوسرے اذنان کے متعلق اپنے علم کے پوشیدہ مفہوم کو بنا قرار دیکر کسی محیط و ماحول وجود کی حقیقت کی تصدیق و تائید

کے لئے ایک عینی دلیل استوار کر لیں۔ مجھے جو کچھ دکھانا مقصود ہے۔ وہ صرف اتنا ہے کہ صوفیانہ کیفیت میں ہمارے تجربہ کی فوریت بذریعہ کسی مثال یا نظیر کے نہیں ہے۔ ہمارے عمومی تجربے سے یہ کسی نہ کسی حد تک مماثلت رکھتی ہے اور شاید یہ ہے بھی اسی ذیل سے۔

(۴) چونکہ صوفیانہ تجربہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں تجربہ براہ راست اور بلا واسطہ ہوتا ہے اس سے ظاہر ہے کہ اسے کسی دوسرے شخص تک منتقل نہیں کیا جاسکتا۔ صوفیانہ کیفیات فکر کی بجائے زیادہ تر جذبات سے مشابہ ہیں۔ پنیر یا صوفی اپنے مذہبی تجربہ کے محمولات (CONTENTS) کی جو تشریح کرتا ہے اُسے توقع کیا کی صورت میں دوسروں تک پہنچایا جاسکتا ہے لیکن اصل محمولات (CONTENTS) دوسروں تک منتقل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح قرآن کی مندرجہ ذیل آیات میں تجربہ کی نفسیات کو پیش کیا گیا ہے اُس کے محمولات کو نہیں۔

یہ انسانی حدود سے باہر ہے کہ خدا اُس کے ساتھ کلام کرے۔ مگر رویت میں یا تقاب کے پیچھے سے یا پھر یہ کہ وہ اپنا پنیر مجھے آدہ آدہ اُس کے حکم سے جو وہ (اللہ) چاہتا ہے اُسے ظاہر کرے کیونکہ وہ عظمت والا ہے وانا ہے۔ ۴۲: ۵۰

”غروب ہونے والے سارے کی قسم تمہارا موطن غلطی پر نہیں اور نہ ہی وہ بھٹکا ہوا ہے اور نہ ہی اس کی باتیں اس کی ذاتی ترنگ کا نتیجہ ہیں۔ قرآن اُس پر نازل شدہ وحی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ایک ایسی شخصیت نے اُسے یہ قرآن سکھایا ہے جو مضبوط طاقت والا ہے اور جسے دمانائی سے گوازا گیا ہے وہ اخق کے بلند ترین مقام پر کیساں توازن سے کھڑا رہا۔ پھر وہ نزدیک تر آگیا۔ اور آگے بڑھا۔ وہ دو کمانوں کے فاصلے پر تھا بلکہ اس سے بھی قریب۔ اور اس نے خدا کے بندے کو بتایا جو کچھ کہ اُس نے بتایا۔ اُس کے دل نے جو کچھ دیکھا تھا اُس کی نگہ بینیں کی کیا پھر تم اس کی دیکھی ہوئی چیز کے بارے میں اس سے متحکم نہ کرو گے۔ اُس نے ایک بار پہلے

بھی اُسے دیکھا تھا سدرہ کے قریب جو سرحد کا نشان ہے۔ (ادم) جس کے پاس باغ ہے آرام کرنے کے لئے۔ جب کہ سدرہ کا وخت ڈھنپا ہوا تھا جس سے کہ وہ ڈھنپا ہوا تھا۔ اس کی آگہ نہ کسی طرف پھری اور نہ کہیں بھٹکی۔ کیونکہ پروردگار کی عظیم ترین نشانی اس کے سامنے تھی۔

صوفیانہ تجربہ کی غیر امتقالی حیثیت اس وجہ سے ہے کہ اصل میں یہ غیر مطلق جذبہ کی ایک کیفیت ہے جسے 'است' الی عقل نے چھوٹا کر دیا۔ لیکن ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہئے کہ تمام جذبول کی طرح صوفیانہ جذبہ میں بھی ایک وقوفی عنصر موجود ہوتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اسی وقوفی عنصر کی بدولت یہ خیال، یا 'عین' کے قالب میں ڈھل جاتا ہے اور اصل جذبہ کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ غلام میں اپنے اظہار کی کوشش کرتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں یعنی جذبہ اور خیال، داخلی تجربہ کی ایک ہی اکائی کے غیر زانی اور زانی پہلو ہیں لیکن اس سلسلہ میں پر و فیہ سہولت (HOCRING) کو نقل کرنے سے زیادہ ہنتر اور کچھ نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے مذہبی شعور کے بحال (CONTENT) کی عقلی توجیہ کے جواز کے سلسلے میں جذبہ کا غیر معمولی طور پر گہرا مطالعہ کیا ہے "غیر جذبہ یعنی جذبہ کے ماسوا وہ کیا چیز ہے جو اس کی تسکین کا باعث ہو سکتی ہے میرا جواب ہے۔ کسی معروض کا شعور۔ جذبہ ایک شاعر الذات ہستی کا تمام کمال عدم استحکام ہے یعنی اُس کے ربط و نظم کو ڈھیلہ کر دیتا ہے اور وہ چیز جو اس کے استحکام کو بحال کر سکتی ہے اس کی اپنی ذات میں مضمر نہیں بلکہ اس سے ماوراء ہے۔ جس طرح 'خیال'، یا 'عین'، خارج میں اظہار دیتا ہے۔ اسی طرح جذبہ خارج کی طرف ابھرتا ہے اور کوئی جذبہ بھی اتنا اندھا نہیں ہے کہ اسے اپنے معروض کا شعور حاصل نہ ہو۔ جب کوئی جذبہ بدملغ پرستولی ہوتا ہے تو اس جذبہ کے ایک اہم جزو کے طور پر اس بات کا کچھ نہ کچھ خیال بھی دماغ میں موجود ہوتا ہے کہ جس قسم کی چیز اسے حالت سکون پر لا سکتی ہے۔ ایک ایسا جذبہ جس کی کوئی سمت متعین نہ ہو دیا ہی ناممکن ہے جس طرح ایک

عمل با سست اور سست کسی دیکسی مروض کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ شعور کی ایسی بہم کیفیات موجود
مردود ہیں۔ جن میں سست بالکل مفقود نظر آتی ہے۔ لیکن قابل ملاحظہ امر یہ ہے کہ ایسی حالتوں میں
جذبہ بھی دبا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر مجھے کوئی چندھیا دینے والی مزب پینچے تو عین اُس وقت
مذہب مجھے حادثہ کی نوعیت سمجھ میں آئیگی اور مذہب کوئی تکلیف محسوس ہوگی۔ مگر باوجود اس بات کا پورا
احساس رہے گا کہ مجھ پر ضرور ہے ایسی حالت میں تجربہ جذبہ کے طور پر نہیں بلکہ محض واقعہ کی حیثیت
میں شعور کے کن سے ایک لمحہ کے لئے انتظار کرتا ہے تا آنکہ عین بینی خیال اُسے چمکتا ہے اور جہاں
فصل کے لئے ایک راہ واضح کر دیتا ہے اس کا تکلیف دہ ہونا بھی عین اسی وقت محسوس ہوتا ہے
اگر یہ بات درست ہے تو جذبہ بھی اتنا ہی واقعی (OBJECTIVE) شعور ہے
جتنا کہ خیال، یہ اپنے آپ کو ہمیشہ ذات حال (PRESENT SELF) سے ماوراء کسی چیز سے
محول و منسوب کرتا ہے۔ اور اس کی اپنی ہستی سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ ذات (حال) کی بنیادی
اس موضوع تک کرے جس کی موجودگی میں خود اس کی حرکت و زندگی اپنے اختتام کو پہنچ جاتی
ہے۔ یوں آپ دیکھ لیں گے۔ کہ جذبہ کی ذاتی فطرت کے پیش نظر اگرچہ مذہب کا نقطہ آغاز ہی
جذبہ ہے۔ لیکن اس کی پوری تاریخ میں کوئی بھی ایسا دور نہیں ہے۔ جب اس نے اپنے آپ کو
صرف جذبہ ہی خیال کیا ہو، بلکہ اس کے برعکس یہ ہمیشہ مابعد الطبیعیاتی نظاموں کی تشکیل میں
سامع رہا ہے۔ صوفی کا عقل کو بحیثیت ایک ذریعہ علم کے مردود سمجھنا ایک ایسا فعل ہے جس
کے لئے حقیقتاً تاریخ مذہب میں کوئی وجہ جواز موجود نہیں۔ لیکن پروفیسر ہاکنگ (HOCKING)
کی جو عبارت بھی انجی نقل کی گئی ہے۔ اس کے مفہوم کا دائرہ مذہب کے اندر تصور یا عین کا صرف
جواز ڈھونڈنے سے زیادہ وسیع ہے۔ (جذبہ، و خیال کا سرشتی تعلق وحی مسئلہ کے قدیم جینیاتی
مابعدالمنزل مسئلے پر بھی روشنی ڈالتا ہے جس نے کبھی مسلمان مفکرین اسلام کو کافی سے زیادہ پریشان

کیا تھا۔ غیر ملق جذبہ اپنے آپ کو عین یا خیال میں تفصیل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اپنی جگہ پر خود اپنے ہی اندر سے اپنا ظاہری لباس یعنی الفاظ پیدا کر لیتا ہے یہ کہ عیناً محض ہستیا نہیں ہے کہ خیال اور جذبہ برعکس جذبہ سے بریک۔ وقت ظاہر ہوتے ہیں مگر منطقی سمجھ ہے کہ انہیں سلسلہ زمانی (TEMPORAL ORDER) میں پرودتی ہے اور یوں انہیں ایک دوسرے سے الگ الگ جان کر اپنی مشکل خود پیدا کر لیتی ہے۔ ایک مفہوم ہے کہ اس کی رود سے لفظ بھی وحی شدہ۔ وجود کے ساتھ صوفی کا گہرا تلامذہ جو اس کے اندر زمان مسلسل کی مہر ہویت کا ایک احساس پیدا کر دیتا ہے زمان مسلسل کے ساتھ کیسے بے تعلقی پر دلالت نہیں کرتا۔ صوفیانہ کیفیت اپنی کیتائی کے لحاظ سے کسی کی صورت میں معمولی تجربہ سے وابستہ رہتی ہے۔ یہ بات اس امر سے واضح ہے کہ صوفیانہ کیفیت جلدی ماند پڑ جاتی ہے اگرچہ اپنے گہر جانے کے بعد یہ دماغ میں اقتدار اور حاکمیت کا ایک گہرا احساس چھوڑ جاتی ہے صوفی اور پیر و وفو معمولی تجربہ کی سطح پر واپس لوٹ آتے ہیں مگر اس امتیاز کے ساتھ کہ پیغمبر کی دہائی جیسا کہ بعد میں ثابت کیا جائے گا نوع انسانی کے لئے بے انتہا معنی خیز ہو سکتی ہے۔

لہذا علم کے نقطہ نظر سے صوفیانہ تجربہ کی تعلیم اتنی ہی ٹھوس اور حقیقی ہے جتنا انسانی تجربہ کی اور اقلیم۔ اور محض اس وجہ سے کہ صوفیانہ تجربہ کے ڈانڈے حتیٰ اور اک ... (SENCE PERCEPTION) سے ملانے نہیں جاسکتے اسے صرف نظر کر دینا ممکن نہیں

ہے اور نہ ہی صوفیانہ کیفیت کی روحانی قدر و قیمت کو ان نامیاتی (ORGANIC) شرائط کے پیش نظر کم کیا جاسکتا ہے جو بظاہر اسے متعین کرتی ہیں۔ اگر جدید نفسیات کے اس اصول موضوعہ یعنی روح و جسم کے رشتہ باہمی کو سچ بھی مان لیا جائے۔ پھر بھی اظہار حقیقت کے ایک ذریعہ کی حیثیت میں صوفیانہ کیفیت کی قدر و قیمت کو گھٹا نا غیر منطقی بات ہی ہوگی۔

میں نے اس کے بارے میں سوچا ہے کہ اگر وہ کسی اور چیز کی بجائے
SCIENTIFIC اور تجربی بنی ہوئی ہیں۔ دماغ کے علمی پس منظر (SCIENTIFIC)
تجربہ ان ہی نامیاتی طور پر ہوتا ہے جتنا کہ اس کے ذہنی وقت و پہلو کا کسی فوقی ماحول
حسیت کے کمالات کی قدر و قیمت کا اندازہ کرتے وقت ہماری رائے نہ تو ان نامیاتی
شرائط سے جو اہرین نفسیات کے نزدیک اُس کی ذہانت کا باعث ہیں متعین ہوتی ہے،
بلکہ یہی ان سے کسی طرح متاثر نہیں ممکن ہے کہ ایک خاص قسم کا مزاج ایک خاص قسم کی قبولیت
(RECEPTIVITY) کے لئے ایک ضروری شرط ہو لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ جو کچھ حاصل ہوا ہے
اس کی سیرت کے بائیس میں شرط ماقبل ہی کو پوری پوری سچائی مان لیا جائے حقیقت یہ ہے
کہ ہمارے احوال فسی کی نامیاتی فلیٹ (ORGANIC CHUSATION) کو اُس معیار سے
کچھ بھی ملن نہیں ہے جس کی رُو سے ہم انہیں قدر و قیمت کے لحاظ سے ایک دوسرے
پر فوقیت دیتے ہیں ہر دو فیروہیم پیئرڈ (WILLIAM JAMES) کہتا ہے کہ تو کیا وہ
پہنائات کا کچھ حصہ ہمیشہ صریح طور پر نہایت الحقائق ثابت ہوا ہے اتنا تر از ی کیفیات
اور شعاعی دونوں میں سے بعض چال چلن اور کردار کے لئے اتنے بے نتیجہ رہے ہیں کہ
انہیں کوئی بھی اہمیت نہیں دی جا سکتی چہ جائیکہ کہ انہیں الہامی سمجھا جائے۔ عیسوی
تصوف کی تاریخ میں یہ مسئلہ کہ ان پہنائات اور تجارب میں جو واقعی الہامی مجوزے تھے
اور ان دوسروں میں جن کو شیطان نے اپنے نبض کی وجہ سے اغترار کیا اور یوں بدل
ذہب کو دوہرا جہنمی بنا دینے کا امکان پیدا کر دیا کس طرح فرق و امتیاز کیا جائے اتنا
مشکل رہا ہے کہ اس کو حل کرنے کے لئے ضمیر کے بہترین ناظمین کی پوری ذہانت اور میلے
خبر کی ضرورت رہا کرتی ہے آخر میں اس امتیاز کا معیار ہمارا تجربی معیار قرار پا گیا

تھاب ان تھارپ کو ان کی جڑوں سے نہیں بلکہ ان کے سارے سے پرکھیں "عیسوی تعترف
کے جس مسئلے کی طرف پروفیسر ولیم جیمز نے اشارہ کیا ہے یہ درحقیقت تعترف کا عمومی
مسئلہ ہے شیطان اپنے نبض کی وجہ سے ضرور مصنوعی تجربات اخراج کرتا ہے جو صوفیانہ
کیفیت کے دائرے میں چھپکے سے گھس آتے ہیں جیسا کہ قرآن نکتا ہے:-

"ہم نے تم سے پہلے کوئی ایسا نبی یا پیغمبر نہیں بھیجا جس کی خواہشات میں شیطان
نے غلط خواہش داخل نہ کر دی ہو۔ لیکن خدا شیطان کی ترغیبات کا قلع قمع کر دے گا اس طرح
خدا اپنی وحی کی تصدیق کرے گا۔ کیونکہ خدا عالم و دانا ہے" ۲۴: ۲۵

اور الماسی سے شیطان آئینہ کی علیحدگی ہی سے خراب (FREUD) کے تہمین نے
ذہب کی بیش با خدمت انجام دی ہے۔ اگرچہ میں یہ کہنے سے باز نہیں رہ سکتا کہ اس جدید
ترین نفسیات کا سب سے اہم نظریہ مجھے کسی مناسب و میزوں شہادت پر مبنی نظر نہیں
آتا۔ اگر ہمارے بے سرو پا تشویقات (IMPULSES) ہمارے خواہوں میں اپنا اظہار
کرتی ہیں یا ان اوقات میں اپنی تسکین کی سہی کرتی ہیں جب ہم اپنے آپ میں نہیں تو اس سے
یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے نفس طبعی (NORMAL SELF) کے پیچھے ایک قسم کے
کباڑ خانے میں مقید رہتی ہیں۔ ہمارے نفس طبعی کی تعلیم پران دہی ہوئی تشویقات کی وقتی
پوریش ہمارے دماغ کے کسی تا ایک کونے کھد سے ہیں ان کے دوا می قیام کو ثابت کرنے کی
جگہ زیادہ تر اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ہمارے جوابی افعال کے عادی نظام میں گنگھی
طور پر انتشار پیدا ہو گیا ہے۔ بہر حال اس نظریہ کو مختصر طور پر یوں بیان کیا جاسکتا ہے۔
اپنے ماحول کے ساتھ تعلیقی وہم آہنگی پیدا کرنے کے دوران عمل میں ہر طرح کے محرکات ہم
پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان محرکات کے جواب میں ہمارے عادی جوابی افعال

اہمیت آہستہ آہستہ ایک متعین نظام کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ جس کی پیروی بعض تشویقات کو قبول و اختیار کرنے اور بعض کو جو ہمارے مستقل جوابی افعال کے نظام میں ٹھیک نہیں بیٹھتیں رو کرنے سے ہر لمحہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مسترد تشویقات ہمارے دماغ کے اس حصے میں جو غیر شعوری کہلاتا ہے پسا ہو جاتی ہیں اور دماغ اپنے اظہار کے لئے مناسب وقت کے انتظار میں رہتی ہیں تاکہ یوں نفس شعوری سے اپنا انتقام لے سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے منصوبوں میں خلل پیدا کر دیں۔ ہمارے خیالات کو الجھا دیں، ہماری خواہوں کو تشکیل دیں اور ہماری خیالی اشکال کو ختم دیں۔ اور یا پھر ہمیں قدیم چال چلن کے ان طریقوں کی طرف واپس پھیرے جائیں جنہیں عمل ارتقا بہت پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مذہب ایک خالص انسان ہے جسے نوع انسانی کی انہی مردود و مسترد تشویقات نے اس خیال کے پیش نظر ٹھکرایا ہے تاکہ آزاد اور بلا روک ٹوک حرکت کے لئے ایک قسم کی خیالی دنیا مہیا ہو جائے اس نظریے کی رُو سے مذہبی عقائد کی صہیت فطرت کے ان قدیم نظریوں کے اسرار اٹھو گھد نہیں ہے جن کے ذریعے نسل انسانی نے حقیقت کو اس کی بنیادی بد صورتی سے مخلصی لانے کی سعی کی ہے۔ اور اُسے ٹھوس زندگی کے تقاضا کی شہادت سے کہیں زیادہ دلفریب بنا کر پیش کیا ہے مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ بعض مذاہب اور ادب کی کچھ اقسام ایسی ضرور ہیں جو زندگی کے واقعات سے بزدلانہ گریز مینا کرتی ہیں۔ کام صرف اس امر میں ہے کہ یہ بات تمام مذاہب پر حاوی نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مذہبی معتقدات میں ایک حد تک مابعد الطبیعیاتی اہمیت موجود ہوتی ہے لیکن صاف ظاہر ہے کہ یہ اُس مواد تجربہ کی تشریحات نہیں ہیں جو علوم طبی کا موضوع ہیں مذہب علم طبیعیات یا کیمیا نہیں ہے، جو نظرت کی توجہ اصول علیت کی بنا پر چاہتا ہے حقیقت میں یہ انسانی تجربہ کے ایک

بالکل ہی علیحدہ خطے کی تشبیح و تفسیر کرنا چاہتا ہے۔ مذہبی تجربہ جس کا مواد کسی اور علم کے مواد میں کسی طرح تبدیل نہیں کیا جاسکتا حقیقت میں یہ بات مذہب کے حق میں ضرور کسی بانی چاہے اس نے اس سے بہت پہلے کوسائنس کو اس امر کا علم ہو سکے مذہبی زندگی میں ٹھوس تجربہ کی ضرورت پر زور دیا۔ ان دونوں کا مابہ انزعاسکند اس امر کی وجہ سے نہیں ہے کہ ایک تو ٹھوس تجربہ پر مبنی ہے۔ اور دوسرے کو یہ بات حاصل نہیں ہے بلکہ دونوں کا نقطہ انحراف ہی ٹھوس تجربہ ہے ان کی نزاع دراصل اس غلط فہمی پر مبنی ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ جیسے تھے ہیں کہ ہم ایک ہی مواد تجربہ کی تفسیر و تطبیق میں مشغول ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مذہب کا مقصد انسانی تجربہ کی ایک قسم خاص کی حقیقی اہمیت کو معلوم کرنا ہے۔

یہ بھی ممکن نہیں کہ مذہبی تجربہ کے محمول (CONTENT) کو تاویلا تمام کا تمام جسمی تشوین کے فعل کا اثر سمجھ لیا جائے شعور کی یہ دو شکلیں یعنی جسمی اور مذہبی اکثر سمانہ ہوتی ہیں۔ اور ہمیں نوکھ از کم اپنے کردار اپنے مقصد اور ان اطوار کے لحاظ سے جو ان سے ہمہ پاتے ہیں یہ ایک دوسرے سے بالکل ہی مختلف ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ مذہبی مذہب کی حالت میں ہم کسی حقیقت واقعی کو کسی نہ کسی رنگ میں اس شخصیت کے محدود دائرے سے باہر ہی سمجھتے ہیں ایک ماہر نفسیات کے نزدیک مذہبی جذبہ اس تیزی و شدت کی بنا پر جس سے یہ ہمارے وجود کی گہرائیوں میں تاظم برپا کر دیتا ہے لازمی طور پر آخریہ لاشور ہے۔ جذبہ کا کچھ نہ کچھ عنصر ہر علم میں موجود ہے اور کسی علم کے معروض کی واقفیت جذبہ کی شدت میں کمی یا زیادتی کے تناسب ہی کی گئی یا برعکس ہے وہی شے ہمارے لئے سب سے زیادہ حقیقی ہے جو ہماری شخصیت کے پورے ڈھانچے کو لگا کر رکھ دیتی ہے۔ جیسا کہ پروفیسر ہکنگ (HOCKING) بڑے خوبصورت انداز میں لکھتا ہے۔ اگر کبھی وقت کے اسی واہیات پیمانہ کے اندر کسی وجود یا کسی دلی ہی پر کوئی ایسی رویت منکشف

ہو جو اس کی اور ہماری زندگیوں کو نئی شاہراہ پر ڈال دے تو یہی وقت ہو گا جب وہ رویت
 ابدیت کی ساری خوشیوں کے واقعی اور طوس ہونے کے احساس کو کسی حد تک اس کی روح پر مسلط
 ہو جائے گی اجازت لے سانس میں کوئی شک نہیں کہ ایسی رویت سے نہ صرف لاشعور کی مستعدی بلکہ
 یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ رویت اسی کی ایک گونج ہے مگر لاشعور کے غیر مستقل گوشوں کے پھیلاؤ کی
 یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہم نے بیرونی ہوا میں سانس لینا ہی چھوڑ دیا ہے اگر دیکھ جائے تو معاملہ اس
 کے بالکل برعکس ہے "لہذا خالص نفسیاتی اسلوب مذہبی جذبہ کی بحیثیت ایک ذریعہ علم کے
 توجیہ نہیں کر سکتا۔ جدید ماہرین نفسیات کے ہاتھوں میں یہ اسلوب اسی طرح کام رہے گا جس
 طرح اس سے پیشتر یہ لاک (LACK) اور ہیوم (HUME) کے ہاتھوں میں ہو چکا ہے۔
 بہر حال ابھی ابھی جو بحث ہوئی ہے اس نے ضرور آپ کے دلوں میں ایک نہایت اہم سوال
 پیدا کر دیا ہو گا۔ میں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ مذہبی تجربہ اپنی اصلیت کے لحاظ سے
 جذبہ کی ایک ایسی حالت ہے جس میں ایک رفتاری پہلو بھی موجود ہے اور جس کے تحمل (CONTENT)
 کو سوائے فیصلہ (JUDGEMENT) کی شکل میں دوسروں تک منتقل نہیں کیا جاسکتا۔
 اگر آپ میرے سامنے ایک ایسا فیصلہ (JUDGEMENT) میری رضامندی کے لئے پیش کریں،
 جو انسانی تجربہ کے کسی ایسے حصے کی تفسیر و تشریح کا سعی ہو جو میری دسترس سے باہر ہے تو کیا
 مجھے یہ بات پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ اس کی سچائی کی کیا ضمانت ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی
 ایسا معیار موجود ہے جس سے اس کی صحت پرکھی جاسکے؟ اگر اس قسم کی تصدیقات کو ماننے کا
 معیار صرف ذاتی تجربہ ہی ہوتا ہے تو مذہب کے ماننے والوں کی تعداد محض گنتی کے چند ایک
 افراد تک محدود ہوتی۔ خوش قسمتی سے ہمارے پاس ایسے معیار موجود ہیں جو دوسرے علوم پر
 منطبق ہونے والے معیاروں سے مختلف نہیں ہیں۔ انہیں میں عقلی معیار اور ادنیٰ معیار کہہ کر

پکارتا ہوں یقینی سیار سے میری مراد — انسانی تجربہ کے مفروضہ و قیاس سے ذہن کو بالکل صاف و پاک رکھتے ہوئے۔ انتہائی تطبیق ہے جس کا مدعا یہ دریافت کرنا ہے کہ آیا ہماری تطبیقات آخو کراسی ایک حقیقت کی طرف رہ نمائی کرتی ہیں۔ جسے مذہبی تجربہ نے ظاہر کیا ہے افادی سیار اس کا اندازہ اس کے ثمرات سے کرتا ہے۔ پہلا معیار فلسفی کا معیار ہے اور دوسرا پہلیبر کا۔ ہم آئندہ خط میں عقلی سیار کو غاید کریں گے۔

ہماری کچنیاں

لاہور میں

اردو بک سٹائل - بیرون لوہاری گیٹ - لاہور -

مکتبہ جدید - چوک انارکلی - لاہور -

پشاور میں

صادق کمیشن انجینی - قصہ خوانی - پشاور شہر -

دہلی میں

مکتبہ جامعہ - اردو بازار - جامع مسجد دہلی -

مولوی سمیع اللہ صاحب - مالک مکتبہ عزیز - اردو بازار - جامع مسجد دہلی -

بنگلور میں

آزاد نیوز انجینیئر - براڈ وی روڈ - بنگلور چھاؤنی -

حیدر آباد دکن میں

خواجہ بابا الدین صاحب مالک مکتبہ غلیہ تیمر گڑھ - حیدر آباد دکن مکتبہ خانہ غلام رسول حیدر آباد دکن

مہو چھاؤنی میں

منشی بشیر احمد صاحب اکینٹ رسائل و اخبارات - مہو چھاؤنی

کراچی میں

عباسی کتب خانہ - مہو مارکیٹ - سکرچی سٹی -

نینوا قابل اکیڈمی الف - سرکل روڈ بیرون مولوی دہواڑہ لاہور

خطوط اقبال

بنام خان صاحب منشی سراج الدین احمد

(محمد عبداللہ قریشی)

خطوط پڑھنے سے قبل یہ سوال پیدا ہونا یقینی ہے کہ یہ خان صاحب منشی سراج الدین احمد کون تھے اور علامہ اقبال علیہ الرحمہ سے ان کا تعلق کس قسم کا تھا؟ میں سب سے پہلے اسی کا جواب دینے کی کوشش کروں گا تاکہ خطوط اقبال کے ساتھ منشی صاحب کی بھی یاد تازہ ہو جائے۔ خان صاحب منشی سراج الدین احمد ریفرٹی ریڈیٹنی کثیر کی شخصیت کسی خاص تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کثیر کی ڈار فیلٹی سے تعلق رکھتے اور لاہور کے مشہور وکیل منشی محمد امین مرحوم کے سب سے بڑے فرزند تھے۔ آپ کا دادا رمضان ڈار کثیر سے ترک وطن کر کے پنجاب آیا اور لاہور میں آباد ہوا۔ جہاں آپ کا کنبہ اب تک پھیلا ہوا ہے۔

منشی صاحب کی ولادت یکم اکتوبر ۱۸۷۷ء کو ہوئی۔ یہی سال علامہ اقبال کی پیدائش کا ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم گورنمنٹ ہائی سکول جہلم سے حاصل کی۔ اس کے بعد فورین کرپن کالج لاہور میں داخل ہو گئے۔ جہاں سے آپ نے بی اے کا امتحان پاس کیا۔ فارسی کے معنوں سے آپ کو خاص شغ و شوق تھا۔ اور اس میں اچھا خاصہ مذاق رکھتے تھے۔ چنانچہ کالج سے نکلتے ہی انجمن حمایت اسلام لاہور کے منتظمین نے آپ کی خدمات اسلامیہ ہائی سکول شیرانواز کے لئے حاصل کر لیں جہاں کچھ عرصہ آپ فارسی پڑھاتے رہے۔ جن لوگوں کو آپ سے شرف تلمذ حاصل

کو کہیں جہاں کچھ عرصہ آپ فارسی پڑھاتے رہے۔ جن لوگوں کا آپ سے شرفِ ملاقات ہو
 وہ اعتراف کرتے ہیں کہ منشی صاحب اپنے ہمنون پر اتنے حاوی ہوتے تھے کہ طلبہ کی توجہ کو
 اوجھڑنے نہ دیتے تھے بلکہ کند ذہن سے کند ذہن میں بھی فارسی کا صحیح ذوق پیدا کر دیتے تھے
 ۱۸۹۹ء میں آپ ایک معمولی کرک کی حیثیت سے کشمیر و پٹیائی میں ملازم ہوئے اور
 علاقہ میں ترقی کے نتائج جیسی میں ہیڈ کرک بن گئے۔ علاقہ میں پھر وہاں سے کشمیر و پٹیائی
 میں واپس آئے۔ اور میرنشی کے عہدہ پر فائز ہوئے جہاں آخر تک رہے علاقہ میں آپ کی
 خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت نے آپ کو خاں صاحب کا خطاب عطا کیا بلکہ
 ادب و شعر میں آپ کا مذاق بہت تسلیا ہوا تھا۔ آپ فارسی کے فاضل بنانے جاتے تھے
 یہ زبان اور اصنافِ سخن کی باریکیوں کو آپ خوب سمجھتے تھے یہی چیز آپ کی شہرت کا باعث
 تھی آپ کشمیر کی علمی اور ادبی سرگرمیوں کی روح درواں تھے۔ آپ کے بغیر کوئی مجلس نہیں نہ بھی
 جاتی تھی۔ آپ کی بذلہ سنی اور کلمہ آفرینی سے محفل کا رنگ جم جاتا اور رونق و دلا ہوا جاتی تھی۔
 آپ کو قدیم شعرائے فارسی و اردو کے بے شمار شعر و زبانی یاد تھے جنہیں آپ خیالاتِ لطیفان
 و تفاوت دکھانے کے لئے موقعہ بوقتہ پیش کرتے تھے اور ان کا ذخیرہ بھی ختم نہ ہوتا تھا بعض
 اشعار کی تاثیر میں اتنے ڈوب جاتے تھے کہ بے خود ہو کر پھر محفل میں گانے اور ناپے لگتے تھے
 اور اس کیفیت و سیر سے سننے والوں کو سحر کر دیتے تھے۔ آپ کے چست فقرے اتنے لطیف
 ہوتے کہ جن مشاہیر میں آپ شریک نہ ہوتے تھے لوگ پوچھتے تھے

یارب وہ بیلِ چمنستان کدھر گیا ؟

ہر نقہ جس کا حنِ تنائے گوشنِ مینا

نوشقِ شرا آپ کی مدارت میں شعر پڑھتے دڑتے اور گنہِ مشق آپ کی تحسینِ سخن شناس سے خوش ہوتے تھے۔ انیسویں صدی کے تین چار سال ہوئے سرنگر شیریں آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔

آخوند گل اپنی صرفِ درمیکدہ ہوئی پہنچی وہیر، یہ خاکِ جہاں کا غیر تھا۔
 آپ کو مختلف علوم و فنون کی کتابیں پڑھنے اور جمع کرنے کا بھی شوق تھا۔ آپ کتابوں کی جلد بندی اپنے ہاتھ سے کرتے اور کتاب کو شروع سے آخر تک پڑھ کر اپنے اُفاقِ ادب کی زینت بناتے تھے۔ ریڈیلینسی سے جو انگریز دلائیت واپس جاتا تھا آپ کا شوقِ مطالعہ دیکھ کر اپنا ذخیرہ کتب بھی منشی صاحب ہی کو دے جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہزار ہا نادر اور کیا ب کتابیں آپ کے کتب خانہ میں موجود تھیں یہی آپ کی عمر بھر کی کمائی تھی اسلئے اس پر آپ کو نادمہ بھی تھا۔ آپ کی ساری تنخواہ اس جنس گرانیہ کی تزئین و حفاظت میں صرف ہو جاتی تھی۔ یقیناً یہ آپ کے عزمِ بالجزم۔ ایثار اور علم دوستی کا ایک روشن ثبوت ہے۔

علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال علیہ الرحمۃ سے آپ کے مراسم بہت پرانے تھے آپ علامہ کی فطرت کے میلان اور پسند کے رجحان کو خوب سمجھتے تھے۔ اکثر ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں اور خطوط بھی نہتی نہتی مگر انیسویں صدی کے سوا چار خطوں کے کچھ دستیاب نہیں ہو سکا ورنہ آپ دیکھتے کہ خلوت کی بعض سرگوشیاں جلوت کے آراستہ خیالات سے کہیں زیادہ پر لطف ہوتی ہیں۔
 ان چار خطوں میں ایک خط ۱۹۰۲ء کا ایک خط ۱۹۰۳ء کا اور دو ۱۹۱۵ء کے ہیں پہلے

خط سے معلوم ہوتا ہے کہ منشی صاحب نے کشمیر سے تحفہ کے طور پر چند نقشِ انگوٹھیاں بھیجی تھیں۔ جن کا منظوم شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علامہ اقبال پر منشی صاحب کے لطاف و عنایات کا گہرا اثر تھا۔ حضرت علامہ کی طبیعت میں استغناء کا مادہ

شرع ہی سے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ امیروں کی طرح و توصیف میں بہت کم زبان کھولتے تھے اور نثری صاحب تو کوئی امیر بھی نہ تھے محض سفید پوش تھے۔ یوں سمجھئے کہ برابر والوں کے ذرا نظر بھی نہ ہوتی تھی۔ ان کی دوستی محض اخلاص و محبت پر مبنی تھی۔ علامہ اقبال اس اخلاص و مروت کے معترف تھے۔ اور پاس کے طور پر اس کا اظہار ضروری سمجھتے تھے جیسا کہ ان اشعار سے ظاہر ہے۔

نقش وہ اس کی محبت میرے دل پر کیا محو کر سکتا نہیں جس کو مروت و روزگار
شکریہ احساں کا اے اقبال لازم تھا مجھے ملح سپہرائی امیروں کی نہیں میلر شہاد
اگرچہ عمر کے آخری دور میں ان کی شان فقر اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ دنیا کی جھوٹی اور مصنوعی
عزتوں کی بالکل پروا نہ کرتے تھے۔ بلکہ انسانی دوستی کے راستے خدا شناسی کی منزل تک
پہنچ گئے تھے۔

میر انجمن نہیں درگاہ میر و وزیر میر انجمن بھی تو شاعر نشین بھی تو
دوسرے خط میں اپنا تازہ کلام نقل کر کے ترتیب اشعار میں منشی صاحب کے مشورے
سے فائدہ اٹھانے کی تمنا ظاہر کی گئی ہے۔

تیسرے خط میں ثنوی اسرار خودی پر منشی صاحب کی بے لاگ تنقید اور ان کے
شعشعہ مذاق کی تعریف کی گئی اور ثنوی کے دوسرے حصے کے مندرجات پر روشنی
ڈالی گئی ہے۔

آخری خط میں ان کی تنقید کے غلطی سے زمیندار میں چھپ جانے پر مذمت کا اظہار
کیا گیا ہے۔

یہاں یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ علامہ مرحوم اعتقادات اور زبان کی فضول

بجٹوں میں لپٹا پنہ نہ کرتے تھے، فطرت اتنی سیدھی تھی کہ جو اعتراض معقول ہوتا تھا اسے قبول کرتے تھے اور اس کے مطابق اپنے کلام پر نظر ثانی دیتے تھے لیکن محض نکتہ چینی اور غلط قسم کی تنقید پر واثقت نہ کرتے تھے۔ چنانچہ جب ثنوی اسرار غدی کے بعض اشعار پر جو خواجہ حافظ شیرازی کے خلاف تھے حضرت اکبر الہ آبادی اور خواجہ حسن نظامی نے بحث شروع کی اور چاروں طرف سے لے دے ہونے لگی تو علامہ نے دوسری اشاعت میں ان اشعار کو کتاب سے خارج کر دیا۔ جس سے بحث کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا۔

اسی طرح جب ایک دفعہ اودھ پنچ لکھنؤ نے آپ کی ایک اردو نظم کہیں سے نقل کر کے اس میں سے زبان کی غلطیاں نکالیں تو آپ نے منشی محمد الدین صاحب فوق مدیر اخبار کشمیری لاہور کو لکھا :-

”اودھ پنچ لکھنؤ نے جو اعتراضات مجھ پر کئے ہیں۔ ان کا مجھے علم نہیں وہ پرچہ تلاش کرنا چاہئے۔ ممکن ہے ان اعتراضوں میں کوئی کام کی بات ہو لکھنؤ والے یا اور معترض یہ خیال کرتے ہیں کہ اقبال شاعر ہے۔ تحریری غرض شاعری سے زبان دانی کا اظہار یا معترض آفریں نہیں۔ نہ میں نے آج تک اپنے آپ کو شاعر سمجھا ہے حقیقت میں فن شاعری اس قدر دقیق اور مشکل ہے کہ ایک عمر میں بھی انسان اس پر عادی نہیں ہو سکتا پھر میں کیونکر کامیاب ہو سکتا ہوں۔ جسے روزی کے دھندوں ہی سے فرصت نہیں ملتی۔ میرا مقصد گاہ گاہ نظم لکھنے سے صرف اسی قدر ہے کہ چند مطالب جو میرے ذہن میں ہیں ان کو سلاطین تک پہنچا دوں۔ اور بس۔“

(۶ مارچ ۱۹۱۷ء)

لیکن جب اودھ پنچ کا ایک پرچہ دیا کر کے آپ کی خدمت میں بھیجا گیا اور آپ نے

اعتراضات دیکھے تو مجھلا کر فرمایا کہ :-

”نظم دیر تنقید میری ابتدائی نظموں میں سے ہے اس میں بہت سی خامیاں ہیں لیکن تعجب ہے کہ معترض نے ان میں سے ایک پر بھی اعتراض نہیں کیا اور جس قدر اعتراض میں غالباً کتابت کی غلطیوں پر ہیں۔ لوگ اس نظم کو بار بار چھاپتے ہیں اور غیر میری اجازت کے یکم از کم مجھے پر دت ہی دکھایا کریں۔ اس کا علاج میرے پاس کچھ نہیں ہے۔“ (۲۸ دسمبر ۱۹۱۸ء)

البتہ منشی سراج الدین صاحب کی تنقید کو جو خالص علمی تنقید ہوتی تھی اور جس میں محاسن و معائب دونوں دکھائے جاتے تھے۔ آپ ہمیشہ پسند فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی اشاعت کو چنداں بُرا نہ خیال کیا اور اس پر چھپیں برجیں نہ ہوئے یہ منشی صاحب کی نیک نیتی اور سخن شناسی کی دلیل ہے۔

ان غلوں میں ایک نظم ”برنگہ بار کا ذکر“ آتا ہے جو ڈاکٹر صاحب کے مجموعہ حکام میں شامل نہیں یہ نظم کسی ایسے منسے پر تھی جن کا تعلق حنفی اعتقادات سے تھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے خواہ مخواہ کمی رد و کد سے بچنے کے لئے بانگ درا کی ترتیب کے وقت جو ۱۹۲۲ء میں ہوئی۔ اس نظم کو نظر انداز کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ بہت سی دیگر نظموں اور غزلوں کو بھی جو ابتدائی مشق کے زمانہ کی تھیں آپ نے بعض مصلحتوں کے ماتحت نہایت بے دردی سے تلف کر دیا کیونکہ وہ آپ کے اپنے معیار انتخاب پر پوری نہیں اُترتی تھیں۔

اب وہ خط ملاحظہ فرمائیے۔ جو علامہ اقبال علیہ الرحمۃ اور منشی صاحب مرحوم کے تعلقات کی کچھ کچی یادگار ہیں۔

پہلا خط

۱۹۱۸ء

ڈیر سراج اودھن روز سے طبیعت بہ سبب دورہ — علیل ہے۔ یہ چند شعر قلم برداشتہ آپ کے شکریہ میں عرض کرتا ہوں۔ میرا ارمان یہی ہے اس کو قبول کر کے۔

مجھے شکریہ کیجئے۔ چاہو تو پیشانی پر چند عدد سطور لکھ کر مخزن میں بھیج دیجئے والسلام
آپ کا اقبال از لاہور

آپ نے بھی جو مجھ کو ارماناں انگشتی
زینت دست خا مالیدہ جاناں ہوئی
تو سراپا آیتے از سورہ قرآن فیض
میرے ہاتھوں سے اگر پہنے اسے وہ دلربا
ہو نہ برق انگن کسیں لے لہر رنگ حنا
ساغرے میں پڑا انگشت ساقی کا جو عکس
مے رہی ہے مرد الفت کا نشان انگشتی
ہے مثل عاشقان آتش بجاں انگشتی
وقف مطلق اے سراج مرہاں انگشتی
ہو روز بے دلی کی ترجمان انگشتی
ناکتی ہتی ہے تیرا آشتیاں انگشتی
ہن گئی گرواہ آب رواں انگشتی

ہوں بہ تبدیل توانی فارسی میں نغمہ خواں

ہند سے جاتی ہے سوئے صغیاں انگشتی

یارم از کشیر لغز ستا دست انگشتی
چار را اگر صد ہزار آرد وہ ام ایک دلیل
دایخ دایخ موج، مینا کاری اش جوش ببا
در لہر آمد و چشم تابا شد تمام
یار را ساغر بہ کف انگشتی در دست یا
ما اسیر حلقہ اش او خود اسیر دست دست
خاتم دست سلیمان حلقہ در گوش دے ہست
وہ چہ کناید دست آں نگار رسم تن
چار در صورت بمعنی صد ہزار انگشتی!
شد قبول دست یارم ہر چار انگشتی
مے دہ چوں غنچہ گل بوئے یار انگشتی
بود در کشید چشم اتظ را انگشتی
حلقہ اش غمنا زہ دست خوار انگشتی
اللہ اللہ دام و صیاد و شکار انگشتی
اے عجب انگشتی را جاں نثار انگشتی
ماند گر زیں پیشتر سر سبتہ کار انگشتی

لہ کشیر کو کشیر اور کاشمیر بھی کہتے ہیں۔

۔۔۔ لہ اور کا پہلا نام لہاؤر ہے جسے حضرت امیر خرو دہی نے قرآن السدین میں بھی استعمال کیا ہے۔

من دل گم گشتہ خود را کجا جوئم سراغ
دزدیشے دزد و حن را ہمدہ دار انگشتی
ما زوار دزد دہم دزد است در بازای حسن
چٹک دزد و حن را راز دار انگشتی
ہر دو با ہم ساختند و نقد دل ہا سے بند
پختہ منو انگشت جانان پختہ کد انگشتی
نوبہار و لفریب انگشتی در دست یار
برگ گل انگشت و آغوش بہار انگشتی
من غورم خونِ حبر از حسرت ہا پس دست
بواہوس ز انگشتی طرز اطاعت یاد گیر
ماہ نوقالب تہی کرد است از حسرت پرچین
مے ہند سر بر خط فرمان یار انگشتی
از منافم سنگ گوہر ہا ست یعنی این غزل
جلوہ فرما شد چو در انگشت یار انگشتی
کز سر احبم نور ہا آمد چہ انگشتی

گشت لے اقبال مقبول امیر ملک حسن

کردہ و امارہ گرہ آفرز کار انگشتی

دور خط

از لاہور۔ بھائی دواڑہ
۱۱۔ مارچ ۱۹۵۷ء

برادرِ مکرم السلام علیکم

آپ کا خط ابھی ملا۔ الحمد للہ کہ آپ خیریت سے ہیں آج عید کا دن ہے اور بارش
ہو رہی ہے گرمی صاحب تشریف رکھتے ہیں اور شہر و سخن کی محفل گرم ہے شیخ عبدالقادر ابھی
اٹھ کر کسی کام کو گئے ہیں۔ سید بشیر حیدر بیٹے ہیں۔ اور اب برگہ باری اہل قلت کی آمد آمد ہے۔
یہ عبد شاہد آپ کو بے معنی معلوم ہوگا۔ مگر کبھی وقت ملاقات آپ پر اس کا مفہوم واضح ہو جائیگا
آپ کے خط نے ایک بڑے فکر سے مجھے نجات دی۔ مجھے دو تین دن سے اس
بات کی کاوش تھی کہ نظم کہیں سے لے تو آپ کو ارسال کروں۔ الحمد للہ کہ آپ کو مل گئی
آپ کی داد کا مشکور ہوں اور اس کو کبھی تصحیح نہیں سمجھتا۔ آپ کو کس بات سے یہ اندیشہ پیدا

ہوا۔ ترتیب اشار کی خود مجھے بھی فکر ہو رہی ہے مگر خیال یہ ہے کہ ابھی کلام کی مقدار بخوبی ہے، بہر حال جب یہ کام ہو گا۔ تو آپ کے صلاح و مشورہ کے بغیر نہ ہو گا۔ مطمئن رہیں۔
 ملٹن کی تقلید میں مدت سے کچھ لکھنے کا ارادہ ہے اور اب وہ وقت قریب معلوم ہوتا ہے کیونکہ ان دنوں وقت کا کوئی لمحہ خالی نہیں جاتا جس میں اس کی فکر نہ ہو پانچ چھ سال سے اس آرزو کی دل میں پردہ کش کر رہا ہوں مگر حتمی کاوش آج کل محسوس ہوتی ہے اس قدر کمی نہیں ہوئی فکر روزگار سے نجات ملتی ہے تو اس کام کو باقاعدہ شروع کروں گا۔
 اب اگر بار شروع کرنے سے پیشتر اس خیال سے کہ کوئی دہائی اس کے بعض اشار پر فتویٰ نہ دے دے چند باتیں تمہید میں بھی لکھیں اور ایک غزل بھی لکھی جی جوار سال خدمت کرتا ہوں نے

ملا ہر کیا آنکھ سے نہ تھا سا کرے کوئی	ہو دیکھنا تو دیدہ دل واکرے کوئی
جلوہ دکھا کے آپ تو پردہ میں ہو رہے	اور کہہ گئے نگاہ کو ڈھونڈا کرے کوئی
سو سو امید بندھتی ہے اک اک نگاہ پر	خجہ کو نہ ایسے پیار سے دیکھا کرے کوئی
صبح ازل یہ در و محبت سے دی صدا	مجھ کو بھی ساتھ حسن کے پیدا کرے کوئی
مدت کے بعد دل نے بھی کیا بات ہوش کی	اس راہ گزر سے روز نہ گزرا کرے کوئی
محفل ہوشنل ہے ہوشب متاب ہو	اور میں گروں تو مجھ کو سنبھلا کرے کوئی
بولے بھی سن کے قصہ حبیراں تو یہ کہا	کی دل لگی تو یہ بھی گوارا کرے کوئی

اقبال عشق نے میرے سب بل لئے نکال

مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی

لے بانگ درا میں اس غزل کے صرف نو شعر درج ہیں۔ حالانکہ اس خط میں ڈاکٹر اقبال نے اپنے قلم سے سترہ شعر لکھے ہیں، ملبورہ اشار کو چھڑکریاں صرف شوق نقل کے جلتے ہیں جو ہم میں شامل نہیں۔

۱) اس کے بعد آپ نے اپنی مشہور نظم بیل کی فریاد درج کی ہے اور آخر میں لکھا ہے
 کاغذ ختم ہو گیا ہے۔ دل بھی اُگت گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑی تہمت کی اپنے
 اشعار بھی نقل کر لئے۔ اور آپ کو خط بھی لکھ دیا۔ احمد شہد ذالک۔ مندرجہ بالا نظم کی بندش
 ملاحظہ فرمائیے چونکہ بچوں کے لئے ہے۔ اس واسطے اضافات اور وقت معصوموں سے
 خالی ہے۔ علاوہ ازیں فریاد کرنے والا آخر پرندہ ہے۔ والسلام۔ صادق علی خاں صاحب
 بخیر باد۔ اور دیگر احباب کی خدمت میں سلام عرض کریں۔

آپ کا صادق

محمد اقبال

تیسرا خط

مخدومی - السلام علیکم

لاہور -
 ۳۰ اکتوبر ۱۹۱۵ء

آپ کا نوازش نامہ ملا۔ پڑھ کر مجھے بڑی مسرت حاصل ہوئی۔ احمد شہد کہ آپ کو
 شہنوی پسند آئی۔ آپ ہندوستان کے ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کو شاعری سے لمبی
 مناسبت ہے اور اگر پھر ذرا فیاضی سے کام لیتی تو آپ کو زمرہ شعرائیں پیدا کرتی۔ بہر حال
 شعر کا صیح ذوق شعر رکھنے والا شعر کا دیا ہی لطف اٹھا لیتا ہے جیسا کہ خود شاعر اور تصنیف
 کی شدید تکلیف اسے اٹھانی نہیں پڑتی۔

یہ شہنوی گذشتہ دو سال کے عرصہ میں کبھی کبھی۔ مگر اس طرح کہ کئی کئی ماہ کے وقفوں کے بعد
 طبیعت مائل ہوتی رہی۔ چند اتوار کے دنوں اور بعض بے خواب راتوں کا نتیجہ ہے۔ موجودہ
 مثال قبل وقت نہیں چھوڑتے۔ اور جہاں جوں اس میں زمانہ زیادہ ہوتا جاتا ہے کام بڑھتا
 جاتا ہے لٹیری مشاغل کے امکانات کم ہوتے جاتے ہیں اگر مجھے پوری فرصت ہوتی تو غالباً
 اپنی موجودہ صورت سے یہ شہنوی بہتر ہوتی۔

سیرت میں جو باتیں کے معانی میں کی گئی ہیں، مجھے یقین ہے کہ
 اس سے جتنے سے لیا، لطیف ہو گا کم از کم مطالب کے اعتبار سے۔ گو زبان تشریف
 کے اعتبار سے میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہو گا۔ یہ بات طبیعت کے رنگ پر منحصر ہے جو اپنے
 اختیار کی بات نہیں۔

ہندوستان کے مسلمان کئی صدیوں سے ایرانی تاثرات کے اثر میں ہیں۔ ان کو
 عربی اسلام سے اور اس کے نصب العین اور غرض و غایت سے آشنائی نہیں ان ایرانی
 آئیڈیل بھی ایرانی ہے اور سوشل نصب العین بھی ایرانی۔ میں چاہتا ہوں کہ شنی میں
 اس حقیقی اسلام کو بے نقاب کروں جس کی اشاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیحی
 صوفی لوگوں نے اسے تصوف پر ایک حملہ تصور کیا ہے۔ اور یہ خیال کسی حد تک
 درست بھی ہے، انشاء اللہ دوسرے حصے میں دکھاؤں گا کہ تصوف کیا ہے اور کہاں سے
 آیا، اور صحابہ کی زندگی سے کہاں تک ان تعلیمات کی تصدیق ہوتی ہے جن کا تصوف
 حامی ہے و اسلام ————— اُمید ہے کہ آپ کا مزاج بخیر ہو گا۔

آپ کا خادم
 محمد اقبال

(چوتھا خط)

مخدومی - السلام علیکم

لاہور
 ۱۳ اکتوبر ۱۹۱۵ء

آپ کا والا نامہ ملا۔ الحمد للہ کہ آپ غیریت سے ہیں۔ زمیندار میں آپ کا خطا چپ
 جانے کی غلطی کا ذمہ دار کسی حد تک میں خود اور زیادہ تردد فر زمیندار ہے۔ میں نے وہ خط
 مروی حامی صاحب کی خدمت میں اس واسطے ارسال کیا تھا کہ وہ اپنے ریلو میں اس

تقریر سے مدد لیں۔ مولوی عہادی ایڈیٹر زمیندار خود ایک ریویو لکھ رہے ہیں۔ جو ہنوز ناتمام ہے۔ مقصد اشاعت نہ تھا مگر معلوم ہوتا ہے کہ غلطی سے وہ تقریر ہی چھاپ دی گئی۔ مجھے اس غلطی کے لئے سخت افسوس ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے۔ میں نے ان کو یہی لکھا تھا کہ یہ ریویو ایک پرائیویٹ خط ہے۔ اس میں بعض باتیں پتہ کی تعین اور میرا خیال تھا کہ مولوی صاحب کو ان کو پڑھنے سے مدد ملے گی۔ مگر اس تقریر کی اشاعت کا زوردار غالباً اسٹنٹ ایڈیٹر ہے جسے معلوم نہ تھا کہ یہ پرائیویٹ خط دفتر میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ بہر حال اس ندامت کا سب بوجھ مجھ پر ہے۔ میں مولوی صاحب سے ضرور ہتھسار کر لیا۔ مگر اس وجہ سے کہ محض لٹریچر تنقید ہے اور چھپ چکی ہے جس کا علاج اب محال ہے اس واسطے میں نے ان سے ہتھسار نہ کیا۔ اگر کوئی چارہ کار ہو تو تحریر فرمائیے کہ اس کا علاج کیا جائے۔ والسلام۔

آپ کا
محمد اقبال

ان خطوط پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے باہمی تعلقات کے ارتقاء پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ کہ ابتداً "ڈیر سراج" سے ہوتی ہے اور اتنا "مخدومی" پر۔ اس ذرا سی بات سے اس حسن عقیدت اور بے پایاں محبت کی جھلک صاف دکھائی دیتی ہے جو ایک کے متعلق دوسرے کے دل میں پوشیدہ تھی۔ ایسے نخلص دوست اب کہاں نظر آسکتے ہیں۔

دلِ غم دیدہٴ غمِ بامِ لرز جاتا ہے
اب جو دو شخص بہم عہد وفا کرتے ہیں

محمد عبد شمس قریشی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

آہ مولانا عبید اللہ سندھی

(از مولانا عتیق الرحمن عثمانی مدیر البرہات،

دعوتِ اسلامی مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی کے ماتم میں ہمارے آنسو خشک بھی نہیں ہونے پائے تھے کہ ۲۲ اگست کی صبح کو اخبارات سے معلوم ہوا کہ ہماری بزمِ علم و عمل کا ایک اور صدر نشین ہماری بھفل سے رخصت ہو گیا یعنی مولانا عبید اللہ سندھی نے چند روز کی علالت کے بعد دینِ پور ریاست بہاولپور میں ۲۲ اگست کو وفات پائی۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔

مولانا مرحوم، ۱۲ رجب ۱۳۸۷ھ کو پنی ب کے ضلع سیالکوٹ میں ایک کمرانہ میں پیدا ہوئے۔ سولہ سال کی عمر میں خود اپنے غور و خوض اور تحقیق و تلاش کے بعد اسلام قبول کیا پچیس سال کی عمر میں علمِ دین کی طلب کا شوق انہیں کشاکش کا دیو بند لے آیا جہاں آپ نے چھ سات سال قیام کر کے درسِ نظامی کی تکمیل کی اور اس سے فارغ ہو کر سندھ چلے گئے یہاں کئی سال تک درسِ حدیث میں مصروف رہے، ایک مدت کے بعد حضرت شیخ المسند نے آپ کو پھر دیو بند بلا بھیجا جہاں وہ اپنے شفیق استاد کی لگائی میں مختلف اہم اور ضروری کام انجام دیتے رہے اس سلسلہ میں آپ حضرت الاستاذ کے حکم سے ۱۹۱۵ء میں کابل گئے اور یہاں افغانستان کے انقلاب میں براہِ راست حصہ لیا سات سال تک اس ملک میں قیام فرمانے کے بعد ۱۹۲۲ء میں آپ ماسکو گئے جہاں انقلاب کے بھٹوس ایک نئی دنیا تعمیر ہو رہی تھی۔ نازکار روس تختہ پر چکا تھا اور لینن کے فیضِ دم سے سوویت روس کے عساکری تہذیب میں جان پڑ رہی تھی۔ مولانا مرحوم نے ان تمام حالات کا جائزہ بڑے غور و خوض سے لیا۔

اور پھر ایک سال قیام کرنے کے بعد آپ ٹرکی تشریف لے گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ یہاں خلافت کے نسخہ کا اعلان ہو چکا تھا۔ اسلامی قوانین کے بجائے سوئٹزرلینڈ کا قانون نافذ کیا جا رہا تھا۔ شیخ اسلام کو ترکی سے رخصت کر دیا گیا تھا۔ عربی رسم الخط کی جگہ لاطینی رسم الخط کو رائج کیا جا رہا تھا۔ غرض ہر پرانا نقش ایک ایک کر کے مٹایا جا رہا تھا۔ اور نوجوان ٹرکی کے نقشہ میں نئے نئے رنگ ابھر رہے تھے مولانا نے تین سال سے تین سال تک یہاں مقیم رہ کر ان تمام مراحل و حرکات کا بنوہ مطالعہ کیا جو ٹرکی میں اس عظیم الشان انقلاب کا سبب تھے اور ہمارا خیال ہے کہ مولانا کے دماغ پر اس مطالعہ کا اثر اخیر تک بہت گہرا رہا۔

ساتھ سے تین سال کے قیام کے بعد آپ ٹرکی سے مجاز آئے جہاں آپ نے بارہ تیرہ سال قیام کیا لیکن اس مدت میں سیاسیات سے بالکل کن روکش ہو کر مرتن درس و تدریس اور مطالعہ و تحقیق میں مصروف رہے یہاں اسلام کے مرکز میں کیسے کی کے ساتھ بیٹھ کر مولانا نے اپنے مطالعہ و تحقیق و تفتیش اور ذیل تجربات و مشاہدات کی روشنی میں خاص ہندوستانی مسلمانوں کے تہذیب کے لئے ایک منظم لائحہ عمل مرتب کیا اور آخر کار حکومت ہند کے شرائط کو قبول کر کے آپ مسئلہ میں ہندوستان تشریف لے آئے۔

دنیا میں بڑی شخصیتیں ہمیشہ دو طرح کی ہوتی ہیں بعض تو وہ ہوتے ہیں جو صوف دل کی اچھا پل کے مالک ہوتے ہیں اور بعضوں میں دماغ کی خوبیاں تو سب جمع ہوتی ہیں لیکن دل کی خوبیوں سے ان کو کوئی حصہ نہیں ملتا ہوتا ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو بیک وقت دل اور دماغ دونوں کے قوی اور ملکات کے لحاظ سے ایک عظیم شخصیت کے مالک ہوں مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اسی تیسرے گروہ سے تعلق رکھتے تھے ایک طرف وہ علوم دینیہ و اسلامیہ کے بڑے عالم اور سیاسیات کے بلند پایہ مفکر تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اور حضرت شاہ عبدالعزیز اور حضرت شاہ اسماعیل شہید

ہماری مطبوعات

ہماری ہندوستانی مسلمان جس میں سید محمد شہید کی تحریک بجا دین پر مفصل تذکرہ ہے۔ یہ تحریک ہندوستان میں اسلامی حکومت کے احیاء و تجدید کی ایک آخری اور زبردست کوشش تھی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ سید احمد شہید اور ان کے رفقاء نے مسلمانوں کو کس طرح منظم کیا۔ اور کس طرح ان کے اندیشہ بانی روح پیدا کر رکھا تھی۔ قیمت دو روپے بانہ آگئے۔

اسلامی پارٹی کا امین طرح ہندوستان میں اسلامی حکومت کے احیاء کے لئے کوشش کی جاسکتی ہے ان سوالات کا جواب معلوم کرنا جو اس کتاب کا مطالعہ کیجئے۔ قیمت پندرہ روپے۔

شرح اسرار خودی علامہ اقبال کا بنیادی فلسفہ فتویٰ اسرار خودی میں جلیں کیا گیا ہے۔ اصل کتاب فارسی میں ہے۔ یہ شرح پروفیسر محمد یوسف خاں سلیم چشتی نے اردو زبان میں تحریر فرمائی ہے بے حد مقبول ہے۔ دوسرا ایڈیشن اس گرائی کے زمانہ میں طبع ہوا ہے قیمت دو روپے چھ سو پانچ آنہ (عشر)

اقبال کا تصور زمان و مکان ڈاکٹر محمد رفیع الدین صدیقی ایم اے ایچ۔ پی۔ ڈی نے علامہ اقبال پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ علامہ کے چھ نیکچروں میں سے دو نیکچروں میں اسی مسئلہ پر بحث ہے۔ اقبال کا مطالعہ کرنے والوں کو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہئے۔ قیمت دس آنے (۱۰ روپے)

موت حیات اقبال کے کلام میں اس مجموعے سے پبلش میں ڈاکٹر محمد رفیع الدین صاحب صدیقی نے علامہ اقبال کے اس نظریہ پر سیر حاصل بحث کی ہے جو وہ زندگی اور موت سے متعلق رکھتے تھے یہ چھ نصاب مضمون بے حد پڑھنے والوں کو مدد دے گا۔ قیمت پندرہ روپے چھ سو پانچ آنہ

اقبال کے چند جواہر نرے یہ علامہ اقبال کے طفولات کا ایک نامور مجموعہ ہے جو جناب خواجہ پرویز فیض علی محمد صاحب کوپنٹ کی مدد سے لاہور کے محمد علی تقی نے

مشرکیت اور اسلام مولوی محمد ظہار الدین صدیقی بی اے کا چھ مضمون ہر گھسے کے مطالعہ میں آنا چاہئے۔ قیمت (۱۶ روپے)

انتخاب غالب اقبال کے کلام کا یہ ایک نامور مجموعہ ہے جو اب تک شائع نہیں ہوا۔ اس مجموعے کی خصوصیت یہ ہے کہ غالب نے خود اپنے کلام کا یہ انتخاب جمع کیا ہے قیمت (۱۶ روپے)

ملنے کا پتہ دفتر اقبال اکبڈ می نمبر ۲۵ الف سکر ڈوٹرین موچی دارالکتاب

ہماری وہ مطبوعات جو حال ہی میں چھپکر تیار ہوئی ہیں!

المبہمات | عربی زبان کی ایک قابل قدر تصنیف ہے جو علامہ ابن حجر کی طرف منسوب ہے۔ اور ہمارے تمام بڑے بڑے دینی مدارس میں بطور نصاب پڑھائی جاتی ہے۔ عربی زبان کے ابتدائی طالب علموں کے لئے یہ کتاب بہت مفید ہے۔ اس کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں:-

(۱) یہ کتاب لغت اور حکم کا ایک نادر مجموعہ ہے۔ جو قرآن پاک کی آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات خلفائے اربعہ و صحابہ کرام و محدثین کے کلام و علمائے عظام کے اقوال کا مجموعہ ہے۔

(۲) کتاب کی زبان برسی سلیس اور مطالب بڑے دل نشین ہیں۔

(۳) چلے چھوٹے چھوٹے اور روزنہ کے محاورات میں استعمال ہونے والے ہیں۔

(۴) کتابت برسی خوبصورت اور ہر طے قلم سے کرائی گئی ہے۔

(۵) عربی زبان کے طالب علموں کے لئے اس سے اچھی ریڈر کا حال ہے قیمت جتنی ایک روپیہ (۱۰ روپے)

القرآن الا عظیمہ الخیر الاول | یہ غیر معمولی حسن الاطبعی جاذب و بیرونی ریاضی کا قہرہ کے تعلیم یافتہ ہیں اور مروجہ عربی زبان کا اچھا ذوق رکھتے ہیں یہ کتاب ان کی تصنیف ہے

اس کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں:-

(۱) کتاب کی زبان مروجہ بیل چال کی معری عربی زبان ہے۔

(۲) کتاب کے معنایں ہندوستانی تاریخ کے دلچسپ قصبے ہیں۔

(۳) کتاب بلا عیب ہے۔ تاکہ اعراب کے بغیر طالب علموں کو پڑھنے کی مشق کرائی جائے قیمت بے جلد ۱۰ روپے

حقیقت نفاق | مولوی محمد الدین صاحب اصلاہی کی مرکزہ الآراء تصنیف ہے جس میں منافق اور نفاق کی ایمان سوزا و شرناک حرکات مفصل بیان ہے۔ قرآن

پاک، مؤرخین و منافقوں اور ان کے مساعی کا تذکرہ ہے اس کتاب میں صرف وہ حصہ

بیان کیا گیا ہے جو صرف منافقوں سے متعلق ہے۔ قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے۔

قرآن مجید اور نظام شمسی | نظام شمسی سے متعلق قرآن مجید نے جو کچھ فرمایا ہے اس کی تشبیہ و توہینج۔ بڑا دلچسپ رسالہ ہے قیمت ۳ روپے

انسان اور قرآن | قرآن مجید نے تخلیق آدم اور تخلیق انسان کے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ نہایت دلچسپ طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ رسالہ پڑھنے کے لائق ہے قیمت ۲ روپے

میخبر اقبال ایڈیٹیو نمبر ۴۵ الف سرکلر ڈویژن پٹی و لاہور۔

ہمارے ہندوستانی مسلمان

دلیم ہنڑ آئی سی۔ میں بھیل نے شکستہ میں انگریزی میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام **OUR INDIAN MUSLIMAN** ہے اس کتاب میں ہندوستانی مسلمانوں کے حالات و عادات کے متعلق ایک مفصل تبصروں کا ہے یہ تحریک ہندوستان میں اسلامی حکومت کے لیے ایک آخری کوشش تھی اس کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سید احمد شید احمد ان کے وقت کے ایک مسلمانوں کو ہجرت انگریزوں پر ظلم کیا۔ اور کس طرح ان کو ایمان افروز قرائنوں کے لئے تیار کیا تھا۔ اس جماعت نے مسلسل ۲۵ سال تک سکھوں اور انگریزوں کی حکومت کو ہنر میں زیر پا کر رکھا۔ اس اسلامی تحریک اور مسلمانوں کی ذہنیت پر غلبہ کل کر تبو کیا گیا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ کیا تھے۔ اور ہم کیا ہیں۔ کتاب اور زبان میں پہلی مرتبہ اس ہندو ہجرت آئی ہے۔ اور مسلمانوں کو بتا رہی ہے۔ اپنی فرائض جلد بھیجے۔ درخود دوسرے پیشین کا استدلال کر رہی ہے۔ قیمت دو روپے بارہ آنے۔ (پیش)

حقیقت و نفاق

مولانا محمد الدین صاحب اصلاحی قرآن مجید کے اس حصہ کو بفتاق و نفاق۔ منافقت اور نفاق کی حقیقت سے بحث کرتا ہے۔ بالاستیعاب مطالعہ کر کے اس کتاب میں واضح کیا ہے کہ قومی زندگی کو تباہ کرنے والا دشمن نفاق ہے۔ قرآن مجید نے نفاق کی کئی قسمیں بیان کی ہیں۔ اور منافقوں کی پہچان کیا بتائی ہے۔ اور نفاق اور منافقین سے الگ رہنے کے لئے کیا کیا بھیجے دی ہیں۔ اگر ان سب باتوں کو یک جا دیکھنا ہو تو اس کتاب کا مطالعہ کیجئے۔ یہ کتاب تعلیمات قرآن کا گنج گڑ ہے۔ اور کئی اور کھسکا پڑھا آدمی اس کے مطالعہ سے محروم نہیں رہنا چاہئے قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے۔ (پیش)

صلیٰ کا بت چھ

دفتر اقبال اکیڈمی نیکہ رالف (کشمیر) پورٹ پورہ لاہور

جانشانِ ملتِ نواب بہادر یار جنگ کی یاد میں

رازِ جنابِ بشیرِ الفسار بیگم صاحبہ بشیر — حیدر آباد دکن (نواب بہادر یار جنگ مرحوم کے متعلق ایک مختصر سا نوٹ پیغامِ حق کے پرچہ بابت ماہ جولائی و اگست میں لکھا گیا تھا۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل مرثیہ موصول ہوا۔ آپ کو اس سے انما زہ ہوگا کہ جنابِ قائدِ ملت نے خود اپیل حیدر آباد کے دلوں میں کتنی ہرول و لرزینی پیدا کر لی تھی۔ مرحوم کی سچی یاد یہ ہے کہ ہم بھی اپنے اندر اپنی قوم اور اپنے دین کے لئے وہ اخلاص و محبت اور ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کر لیں جس نے اُن کو قبولیتِ عامہ کے اس مقامِ رفیع پر پہنچا دیا تھا۔ (دیر)

آہ، اک در ماندہ مفلس قوم کا چشم و چراغ
منکشف جس کی نگاہوں پر تھے منزل کے سراغ
چل رہا تھا قوم کو لے کر اندھیری رات میں
اور گم آفاق تھے، اُس کی مقدس ذات میں
مطمئن ملت تھی، میر کا رواں بشارت تھا
جاوے منزل کا ایک اک راز اُس پر فاش تھا
صبح کے آثار پیدا تھے فضا پر نور تھی
اور دکھائی دے رہی تھی منزل مقصود بھی!

آہ! ایسے ہیں اچانک ایک طوفاں آگیا
چھا گئیں تاریکیاں اور کارواں ٹوٹا گیا

اے کس مُنہ سے کموں میں سو گیا شیرِ دکن
 وہ کہ جس کے نام نے زندہ کیا نامِ وطن
 جس کے ہر انداز سے تھی سطوتِ مومن عیاں
 جس کی پیشانی پہ تاباں تھے قیادت کے نشان
 جس کی جاں پر سوز تھی جس کا سخن تھا دلنواز
 جس کی آہیں کا رگر، جس کی نگاہیں کا رساز
 اُس کے مُرنے کی خبر دیر انیاں برسا گئی
 رقتِ اسلامیہ پر مُردنی سی پھسا گئی
 منتشر شیرازہ تنظیمِ ملت ہو گیا
 فرطِ غم میں ہر کس و ناکس سراپا کھو گیا
 برقِ آسا گردشِ دوراں نے ڈھایا انقلاب
 دو پہر کی چھاؤں میں، ڈوبا دکن کا آفتاب
 اے بہادرِ جنگ! اے قایدِ روشن ضمیر
 صاحبِ الہام، دربارِ رسالت کے سفیر
 اے امیرِ کارواں، اے تاجدارِ حریت
 تجھ سے قائم تھی جہاں میں رفعتِ انسانیت
 اے شہنشاہِ خطابت! نازشِ اردو زباں
 کس قدر نازاں تھی تجھ پر مادرِ ہندوستان
 درو مندوں کا غریبوں، مغلوں کا غمگسار
 سلطنت کا پاسپاں، شاہِ دکن کا جاں نثار

اے امیر پاک ہیں! درویشِ دل جاگیر دار
 خدمتِ مخلوق، اور ایتار تھا تیرا شمار
 تو غریبوں میں غریب اور تھا امیروں میں امیر
 حق پرستی پر صدا قائم رہا تیرا خمیہ
 تیرے حسنِ خلق کی تصویرِ عالم گہر ہے
 آج دل میں ہر مسلمان کے تری تصویر ہے
 برقِ امین تھا سرا سر تیرا اندازِ بیاں
 عزم سے تیرے لرزتا تھا غروبِ آسمان
 ٹولیاں لاکھوں کی آتی تھیں تری آواز پر
 دنگ رہتا تھا زمانہ اُس ترے اعجاز پر
 وہ تدبیر، وہ فصاحت، وہ نوائے آتشیں
 آگ بھڑکاتا دلوں میں وہ ترا سوزِ یقیں
 تیرا ہر انداز، ہر حالت میں جاں پرور رہا
 جو ترے دل میں رہا، وہ سب سے منو کر رہا
 عظمتِ مسلم کے مظہر وہ ترے اجلاسِ عام
 جشنِ نوروزی مناتی تھی شبِ دارالسلام!
 جگمگاتے شہ نشین بڑ جلوہ فرمائی تری
 اور انسانی سمندر پر وہ دارائی تری
 یاد ہیں وہ تیری رنگا رنگ بزمِ آرائیاں
 وہ تری شعلہ نوائی کی فلکِ پیائیاں

دم بخود رکھتی تری قسیر کی جادوگری
 صبح تک بھی گرم رہتی تھی وہ بزم ساحری
 تیری کیسرا موشی پر، اب ہر اک حیران ہے
 ہے دکن ویران، اور ہندوستان سنان ہے
 کیسے کیسے آئے ہیں طوفان تیرے سامنے
 کس قدر موزون تھے تیرے ہاتھ اُن کو تھامنے
 سابقہ تیرا بار و باد و باراں سے رہا
 ہر جنوں و اہستہ تیرے ہی گریباں سے رہا
 آہ، تیری جان کتنے بار جو کھسم میں رہی
 منہمک پر تیری مہت سٹی پیہم میں رہی
 معرکہ تیرا سراسر سحرِ باطل سے رہا
 واسطہ تجھ کو ہمیشہ اپنی منزل سے رہا
 آزمائش کے کبھی تو مرحلے درپیش تھے
 اور کبھی بادِ مخالف کے چلن دل ریش تھے
 مسلک شاہیں کی پیرو، تیری ہر تلقین تھی
 جاہ دولت کی کشاکش میں تری توہین تھی
 اپنی شخصیت پہ تو نے کر دیا سب کچھ نثار
 دیکھ! ہے کتنی بلندی پر ترا ذاتی وقار
 کرتے ہیں گردش ہزاروں سال جب شام و صبح
 مادرِ گیتی عطا کرتی ہے تجھ سادیدہ و ر

تذکرۂ ذوقِ سفرؔ کا ہو رہا تھا سر بہ سر
 دل میں کیا آیا کہ تو نے کر لیا عزمِ سفر
 ہو گیا اقبال میں گم تیرا نطقِ آخر میں
 آفریں صد آفریں! اقبال کے روحِ الامیں
 "عشق کی اک جست نے طے کر دیا قلعہ تمام"
 ہو گیا دم بھر میں رخصتِ والی دارِ سلامؔ
 موت سے یاں ماہِ ملت کا جو ماتھا ماند تھا
 آسماں پر مضربِ چو مٹی رجب کا چاند تھا
 ملتِ اسلامیہ کی کم نصیبی کی دلیل !
 کاتبِ قدرت نے لکھی عمر جو اتنی قلیل !
 آہ وہ منظرؔ کبھی دنیا بھلا سکتی نہیں
 کیفیتِ الفاظ کی صورت میں آسکتی نہیں
 تھا سر بالیںؔ تاسف میں دکن کا تاجدار
 سامنے بے جان تھا اُس کا بہادر جاں نثار
 جو صداقت پر بہرِ حالت رہا ثابت قدم
 کھائیگی تاریخ جس کی شاہِ پرستی کی قسم !
 گونج اٹھے شورِ ماتم سے زمین و آسماں
 قائمِ ملتؔ ہوا جب دوشِ ملت پر رواں

لہ ہر اک مقام سے آگے مقام ہے تیرا { قائمیتِ استقلال سے قبل علامہ اقبالؔ کے
 حیاتِ ذوقِ سفر کے سوا کچھ اور نہیں } اس شعر کی تفسیر بیان فرما رہے تھے ۔

نوحہ گر تھی قافلے میں وحدتِ خیرِ الامم
 سرنگوں تھے ملتِ بیضا کی ممتازی علم
 اُس جلوں منتشر کا دیدہ و ربے جان تھا
 اک قیامت کا سماں مخلوق کا طوفان تھا
 جا رہا تھا آخری منزل کو میر کا روی
 تھے جلو میں کس پر سی اور فلاکت کے نشان
 ماہ و مہر و مشتری کیا آسماں حیران ہے
 تیرے مرنے کی ادا پر زندگی قربان ہے
 یاد تیری ہر قدم پر جھبیاں برسائیں گی
 ہٹے اب تنظیمِ ملت کیا سے کیا ہو جائیں گی
 اپنی من مانی کرے گی گردشِ بیل و نہار
 جانشین کا تیرے صدیوں تک ہینگا انتظار
 گر رہے بھی آسماں پر بدلتوں اُس کے قریب
 ہو نہیں سکتا شکوہ ماہ تاروں کو نصیب
 کھو کے سب الماس گوہر اور کوہ نور کو
 حق سے پایا تھا دکن نے اک سراپا طور کو
 اُس کے دل کے نور سے اب بھی فضا سمو رہے
 ثبوت میں بھی زندگانی کی تڑپ مستور ہے

چند آئینو

(خطیرہ مشیر آباد کے معنی میں)

اے مشیر آباد! کتنا بڑھ گیا تیرا وقار
 سو رہا ہے تیرے دامن میں دلوں کا تاجدار
 سرمہ سا ہر ذرہ تیری خاک کا مرغوب ہے
 تیرے سینے میں مسلمان قوم کا محبوب ہے
 ایک جذب اندروں سے تو نے پایا یہ مقام
 ہے شکست آرڈو پر "نوحہ گر" دارالسلام
 تیرے اس سناں خطیرے میں جو محو خواب ہے
 ملتِ مظلوم کا سرمایہ نایاب ہے
 ہر زمانہ میں یہ کتنا گردشِ افلاک سے
 راک نیا خورشید اُبھرا تھا دکن کی خاک سے

حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے نہایت سبق آموز

مولانا عبید اللہ سندھی | اور ایمان پر دور حالات زندگی جو پروفیسر محمود سرور جامنی نے بڑی محنت

کاوش سے مرتب کئے ہیں۔ کتاب ہر لحاظ سے قابلِ ترقی و تامل ہے۔ قیمت صرف چار روپے

اقبال اکیڈمی لکھنؤ سرکل روڈ - بیرن موچی دروازہ لاہور

ادبیات

وہ دن آئیں بھی اے کامل نظام زندگی بے
 نہ ہو میل کو خوب باغبان صحن گلستان میں
 پرانے بُت کدوں پر جہ سائی اب نہیں ہوتی
 بھلاتے ہو جس میں لوگ آداب سب جاعانہ
 جو اپنی جان دیدیتے ہیں کامل براہِ الفت میں
 نئی ہواک نہیں پیدا۔ نیا اک آسماں پیدا
 نئی اک شاخ گل پر ہونا اک آشیاں پیدا
 الہی ہونا سجدے کی خاطر آستاں پیدا
 کوئی ایسے میں ہوتا کاش میر کارواں پیدا
 وہی کہتے ہیں بس دنیا میں نام جادو لہجہ پیدا

لے سبق زندگی کا دریا سے
 سیکھ پروانے سے غذاکاری
 راز داری کا درس لے گل سے
 اک نہ اک دن کوئی مٹنے کا ضرور
 اپنے ایشار و سرفروشی سے
 ہانگ بیل سے طاقت پرواز
 شمع روشن سے غوٹے سوز و گداز
 دیکھ لہنے دے اپنے راز کو راز
 تو برابر لگائے جا آواز
 اک نئی زندگی کا آغاز

مجھ کو بھی تو اب جینے کی حسرت نہیں باقی
 یہ باز کو کیا ہو گیا اڑتا ہی نہیں چم
 یہ کیا تفسیر ہوا لے جذبِ محبت
 بہتر ہے کہ باقی نہ رہے نام بھی اس کا
 دنیا کو اگر مسیری ضرورت نہیں باقی
 کیا اگلی سی پرواز کی طاقت نہیں باقی
 رعوں میں وہ اگلی سی حرارت نہیں باقی
 جس قوم میں اخلاق و شجاعت نہیں باقی

اسے ہمت مردانہ کہاں سو گئی حبا کر

پروانے میں جل مرنے کی قوت نہیں باقی
 کمال جو پوری

تنقید و تبصرہ

ہیگل۔ مارکس اور نظام اسلام

مُصَنَّف مولوی محمد منظر الدین صدیقی بی اے (حیدر آباد دکن)

سال ۲۰۲۰ء کا تذکرہ بہت لطافت بہت عمدہ۔ سرور، قی خوشنما۔ قیمت دو روپے

ملنے کا پتہ :- دفتر رسالہ ترجمان القرآن دارالاسلام پشاور کوٹ

اسلام اور اشتراکیت کے موضوع پر کچھ کل بکثرت مضمون نگاری ہو رہی ہے، لیکن اکثر اوقات لکھنے والے ان دونوں مضمونوں میں سے ایک ہی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں یعنی جو اسلام سے واقف ہیں وہ اشتراکیت کو نہیں سمجھتے۔ اور جو اشتراکیت کا مطالعہ رکھتے ہیں وہ اسلام سے ناواقف ہوتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ دونوں قسم کے مضمون نگار تنقید کا صحیح حق ادا کرنے میں قاصر رہتے ہیں کبھی کبھار حسن اتفاق سے ایسا ہوتا ہے کہ اسلام اور اشتراکیت کو یکساں طور پر سمجھنے والا کوئی مضمون نگار حق تنقید ادا کرے۔ لیکن اس قسم کی معیاری تحریریں تدریس میں بہت ہی کم اور دست میں بہت ہی محدود ہوتی ہیں۔ مولوی منظر الدین صدیقی پہلے ہندوگ ہیں جنہوں نے اشتراکیت اور اسلام کے موضوع پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے اور ایک ضخیم کتاب اردو دان دنیا کے سامنے پیش کر دی ہے۔

زیر نظر کتاب ”ہیگل۔ مارکس اور نظام اسلام“ دو سو چالیس صفحات پر مشتمل ہے۔ آدھ دفتر ترجمان القرآن دارالاسلام پشاور کوٹ سے پوری آب و تاب کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔

جہاں کتاب کا مصنف کی قابلیت کا ثبوت پیش کرتا ہے وہاں اس کا حسن ظاہری مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب پودودی کے حسن ذوق کی داد دیتا ہے جن کے زیر اہتمام دارالاسلام پٹھانکوٹ میں اشاعت اسلام کا عظیم الشان سلسلہ جاری ہے۔ یہ کتاب بالاقطار ترجمان القرآن میں اس سے پہلے شائع ہو چکی ہے۔

وہ لوگ جو بغیر مطالعہ کے یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اسلام اور اشتراکیت میں چنداں فرق نہیں وہ جب اس کتاب کا باعین نظر مطالعہ کریں گے تو انہیں یہ معلوم ہونے پر حیرت ہوگی کہ اسلام اور اشتراکیت میں کتنا زبردست بُعد ہے۔ یہ فرق تفصیلات میں بھی ہے اور اصولوں میں بھی۔ مولوی محمد مظہر الدین صاحب نے ان فروع کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمادیا ہے اور پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ جہاں جہاں اسلام کو اشتراکیت سے اختلاف ہے وہاں وہاں اسلام بھی صحیح ہے کتاب ایک دیباچہ۔ نو ابواب اور ایک تہہ پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں ہیگل کے فلسفہ کی تشریح کی گئی ہے۔ اس لئے کہ مارکس نے اپنے تمام فکر کی عمارت ہیگل کی اساس پر ہی تعمیر کی ہے۔ دوسرے باب میں مارکس کے مادی نظریہ تاریخ اور فلسفہ اشتراکیت پر بحث کی گئی ہے تیسرے باب میں مارکس اور ہیگل کی فکری لغزشوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس باب میں فاضل مصنف نے وسعت مطالعہ۔ حق نظر اور تجربی کا حیرت انگیز ثبوت پیش کیا ہے۔ یہاں تک پہنچ کر انسان اشتراکیت کے اصولوں سے واقف اور ان کی کمزوریوں سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھے باب میں اس جدلی عمل کا تحلیل پیش کیا ہے جس کے متفق اسلام میں اشارت پائے جاتے ہیں پھر پانچویں باب میں اس امر پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ مارکس کا نقطہ نظر مذہب کے بارے میں کیا ہے۔ چھٹے باب میں اسلام کا اپنا نظام معیشت بیان ہوا ہے۔ ساتویں باب میں ”تدنی مسائل اور المای دایات“ کے موضوع پر بحث کی گئی ہے۔ آٹھویں باب کا موضوع ”اسلامی نظام میں قانون سازی

اور فکر و رائے کی آزادی ہے۔ اور آخری مبنی قویں بابیں "اسلامی نظریہ مملکت" پیش
ہوا ہے یہ کتاب کا اجمالی خاکہ ہے اب ہم کسی قدر تفصیل کے ساتھ اس کے بعض پہلوؤں پر نظر
ڈالیں گے۔

سب سے پہلے دیباچہ میں مصنف کا یہ دعوئے ہمارے سامنے آتا ہے کہ "ہیگل اور
مارکس کے نظریات صرف نظری حیثیت ہی سے نہیں بلکہ عملی دنیا میں بھی اسلامی نظام سے
قہم قدم پڑھتے ہیں۔ ہیگل کا فلسفہ اسلامی فلسفہ مملکت کا بدعقاب ہے کیونکہ اسلامی مملکت
ایک جامعہ مملکت ہے۔ اگرچہ اس کی یہ جواب دہی جمہور کے سامنے نہیں بلکہ دستور قرآنی
کے سامنے ہے۔ اس کے برخلاف ہیگل کی مملکت نہ تو کسی اصول کی پابند ہے اور نہ کجی حثیت
سے جواب دہ ہے اسی طرح مارکس اور اس کے نظریات اخلاق و معیشت اسلام کے فلسفہ
اخلاق اور اسلامی نظام معیشت سے براہ راست متصادم ہوتے ہیں مارکس کے نقطہ نظر
سے اخلاقی اصول اور مذہبی احکام معاشی ضروریات کے تابع ہیں ہر مرتبہ جب معاشی تقاضوں اور
اخلاقی اصولوں میں تصادم ہوتا ہے تو اخلاق کو سپر ڈالنی پڑتی ہے اور معاشیات کی بالادستی تسلیم
کرنی پڑتی ہے۔"

ہیگل کا فلسفہ جہلی علی کا فلسفہ ہے جس کا مخلص یہ ہے کہ ہر شے نہ صرف اپنی ضد سے
قائم ہے بلکہ دنیا میں اب تک جو کچھ ترقی ہوئی ہے اور انسانیت نے تاریخ کے میدان میں جتنے قہم
بڑھائے ہیں ان کا اصلی سبب اور حقیقی محرک اضداد کی جنگ و پیکار ہے ہر تصور جب ایک حد سے
آگے بڑھ جاتا ہے تو اس سے اس کی ضد پیدا ہو جاتی ہے اور ان دونوں کی باہمی آؤینٹس سے
ایک نیا تصور وجود میں آتا ہے۔ لیکن ہیگل اس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اس نئے تصور میں اس کے
ضد کی یاد باقی رہتی ہے اور یوں یہ نیا تصور پہلے سے زیادہ وسیع ہوتا ہے۔

ارتقا کا یہ عمل ختم نہیں ہو جاتا۔ وہ نیا تصور پھر اپنی ضد پیدا کر لیتا، ان دونوں میں باہمی آپڑیش شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس آپڑیش اور متزاح کا نتیجہ ایک اور نئے تصور کی پیدائش کی صورت میں رونما ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا ہے۔ اسی طویل تخریب اور تعمیر کے سلسلہ کے دوران میں جیسا کہ اوپر اشارہ ہو چکا ہے نفی شدہ تصور کی اصلی قدر و قیمت ضائع نہیں ہونے پاتی۔ بلکہ سلسلہ ارتقا کی تمام گزریوں کا اصلی جوہر محفوظ رہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہیگل کا نظریہ "مخفیہ اقدار" کا نظریہ ہے ہیگل کے نزدیک تاریخ انسانی کی پوری تاریخ اسی کثیر کش تصورات سے عبارت ہے "گویا تاریخ ایک میدان جنگ ہے۔ جس میں تصورات و افکار کا غلبہ ہوتا ہے۔ یہ تصورات اور فکری میدانات ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ اس ہم آہنگی سے ایک فکری وحدت یا کلیت وجود میں آتی ہے۔ جو اس پورے دور پر حاوی ہوتی ہے۔ اسی کا نام "روح عصر" ہے۔ جو ہر دور تاریخ میں زندگی کی ایک خاص کیفیت پیدا کر دیتی ہے اور اس دور کے اعمال و افکار کی صورت گیری کرتی ہے۔" دوسرے لفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ "ہر دور میں زندگی کے مختلف شعبوں میں جو میدانات رونما ہوتے ہیں۔ ان کے اندر ایک مخفی وحدت کا سرِ لغزمتا ہے۔ تمدن و مذہب۔ سیاست و معیشت۔ معاشرت و اخلاق۔ سب کے سب اسی وحدت فکری کے حامل اور روحِ عکسِ زیرِ فرمان ہوتے ہیں۔"

ہیگل کے فلسفہ میں یہ بات قابلِ غور ہے کہ کشمکش کے اس تمام سلسلہ میں انسان محض آلہ کار ہے جس سے روح عصر کا ملتی ہے۔ انسان خود اس روح کے ہاتھ میں کھونا ہے غرضیکہ "ہیگل تاریخ کے تمام واقعات و حوادث میں صرف افکار و تصورات کی قوت کا انفرافات ہے۔" مارکس نے اپنے فلسفہ کی عمارت ہیگل کے جدلی عمل کی بنیاد پر تعمیر کی۔ لیکن اوپر کی عمارت ہیگل کے فلسفہ سے بالکل مختلف بنائی۔ ہیگل کے نزدیک تضاد کی جنگ تصورات

کے میدان میں لڑی جاتی ہے۔ لیکن مارکس کے نزدیک تاریخ کی رفتار میں جو چیز حقیقتاً مؤثر اور فیصلہ کن ہے وہ افکار کا جدلی عمل نہیں۔ بلکہ انسان کی خارجی زندگی کے انقلابات ہیں جو جدلی عمل پیدا کرتے ہیں؛ مارکس کا دعویٰ ہے کہ تاریخ انسان کے ہر دور میں زندگی کی اصلی بنیاد اس دور کا معاشی نظام ہوتا ہے۔ جس پر انسان کے اخلاقی اور مذہبی تصورات اس کے تمدن اور علوم و فنون کی عمارت قائم ہوا کرتی ہے۔ ہر دور کا معاشی نظام ایک مدت تک اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ پھر عموماً اس کے اندر اس کی مخالف قوتیں پیدا ہوں گی۔ نظام کے خلاف مصروف پیکار ہو جاتی ہیں۔ اس جدلی عمل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نیا معاشی نظام پیدا ہو کر بدلے ہوئے زمانہ میں انسانی ضروریات کو پورا کرنے لگتا ہے۔ اور اب انسانی ذہن کے تمام تصورات اس نئے معاشی نظام کی روشنی میں نئی صورتیں اختیار کرتے ہیں۔ غرضیکہ مارکس نے ہیگل کے جدلی عمل کو فکر و تصور کے عالم سے نکال کر خارجی زندگی اور اس کی معاشی تنظیم پر چسپاں کر دیا۔ اور یوں انسان علم میں منکر کو اولیت حاصل ہونے کی بجائے مادی زندگی کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ اور انسان افکار و تصورات اس مادی زندگی کے تابع قرار پائے۔

ہیگل کے فلسفہ کی اصل الاصول یعنی جدلیت کے تخیل کو لے کر مارکس نے ایک عظیم الشان عمارت ایسے افکار کی بنالی جنہوں نے ایک دنیا میں ہلکے مچا دیا۔ اب ہمیں انہیں افکار پر ایک نظر ڈالنی ہے۔ مولوی محمد ظہر الدین صاحب نے جس وقت نظر کے ساتھ مارکس کے خیالات کو سمجھتے اور سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے وہ موجب صدمہ مبارک باد ہے۔ اس لئے کہ جب تک ایک زبردست مدرسہ فکر کو صحیح طور پر سمجھا نہ جائے اس وقت تک اس پر تنقید کرنا محال ہوتا ہے۔ مولوی صاحب کی اس بارہ میں تمام بحث کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

معاشی ضروریات انسان کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ آفرینش دولت کی اجتماعی کوششوں میں تقسیم کار کے اصول پر کام کرے۔ اس کا نتیجہ تقسیم طبقات کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ ان طبقات میں سے ہر طبقہ کا مفاد دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ اجتماعی کوششوں سے جو دولت پیدا ہوتی ہے اس کی تقسیم کا ایک نظام وجود میں آتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک نظام حکمت کی تشکیل بھی ہوتی ہے۔ جس کے مطابق افراد کے ملکیاتی تعلقات معین ہوتے ہیں۔ اس تمام معاشی نظام سے انحراف کرنا افراد کے لئے ممکن نہیں ہوتا اس لئے کہ ہر ایسا انحراف مردہ تناؤں کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ تاریخ کے ہر دور کا معاشی نظام اگر اس کے نزدیک حالات پیداوار اور پیداواری قوتوں کی مصالحت اور ہم آہنگی کا مظہر ہوتا ہے لیکن ایک مدت کے بعد جب مردہ معاشی نظام اپنی عمر ختم کر لیتا ہے۔ تو اس وقت اس کے اندر سے نئی پیداواری قوتیں طور کرتی ہیں جن سے حالات پیداوار مساعدت نہیں کرتے۔ اس مرحلہ پر حالات پیداوار اور نئی پیداواری قوتوں میں تصادم شروع ہو جاتا ہے کیوں کہ حالات پیداوار ان قوتوں سے مطابقت نہیں رکھتے۔

مارکس کے فکرمیں ”حالات پیداوار“ اور ”پیداواری قوتیں“ دو بنیادی عناصر ہیں۔ ”حالات پیداوار“ سے اس کی مراد اس تمام قانونی نظام سماجی تنظیم اور ملکیاتی دستور ہے جس سے افراد کا باہمی تعلق معین ہوتا ہے۔ اور ”پیداواری قوتوں“ سے مارکس کی مراد ہے وہ ایجادیں اور انکشافات جو آفرینش دولت کے طریقوں کو بدل کر سلع کی معاشی تنظیم پر اثر ڈالتی ہیں۔ مارکس کہتا ہے کہ ہر زمانہ کا معاشی نظام حالات پیداوار اور پیداواری قوتوں کی مصالحت اور ہم آہنگی کا مظہر ہوتا ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ حالات پیداوار بحیثیت مجموعی سماجی نظام کا خاکہ بناتے ہیں دوسرے نقطوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ مادی زندگی کے حوالے سے ضروریات ہر زمانہ میں آفرینش دولت کے مخصوص طریقے وجود

ہیں لاتے ہیں اور پھر یہ مخصوص طریقے اس دور کی ذہنی اور سیاسی زندگی کا بیوی تیار کرتے ہیں۔ غرضیکہ جہاں ہیگل یہ لکھتا تھا کہ انسان کا طرز معاشرت اور طریقہ معیشت اس کے ذہن و شعور کے ارتقاء سے متعین ہوتا ہے۔ مارکس اس بات کا مدعی ہے کہ انسانی ذہن و شعور کی حالت اس کی معاشرت اور طرز معیشت کی آئینہ دار ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب جدلی عمل کے بعد نیا نظام معاشی پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ان کے تصورات علوم و فنون اور تہذیب و تمدن کی تمام عمارت بھی نئے سرے سے تعمیر ہوتی ہے۔

اس مقام سے آگے بڑھ کر نیا نخل مصنف ہمیں بتاتے ہیں کہ مارکس کے معاشی فلسفے کے تین بڑے اہم جزو ہیں۔ اول طبقاتی نزاع۔ دوم تاسیخ کا مادی تصور اور سوم مارکس کا نظریہ انحکار۔ طبقاتی نزاع اس لئے پیدا ہوتا ہے کہ جب نئی پیداواری قوتیں نمودار ہو کر حالات پیداوار سے متصادم ہوتی ہیں تو ان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مروجہ معاشی نظام کی طبقاتی تقسیم بدل دیا جائے۔ وہ چاہتی ہیں کہ معاشی طبقوں کی تقسیم نئے سرے سے عمل میں لائی جائے۔ اور پرانا ملکیتی نظام بھی بدل دیا جائے۔ یہ چیز موجودہ با اقتدار طبقوں کو پسند نہیں ہوتی۔ اور وہ اس تقاضا کی مخالفت کرتے ہیں۔ لہذا با اقتدار طبقوں اور محروم طبقوں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی ہے اس کشمکش میں موجودہ با اقتدار طبقہ مروجہ معاشی نظام کا حامی ہوتا ہے اور محروم و مظلوم طبقہ مروجہ طبقاتی تقسیم، معاشی تنظیم اور ملکیتی نظام کو کمبسر مٹا دینا چاہتا ہے۔ اس کشمکش میں مظلوم و مقهور فتح پاتے ہیں۔ اور ان کی فتح کے ساتھ ہی معاشی نظام بدل کر طبقاتی تقسیم، معاشی تنظیم اور ملکیتی نظام نئی بنیادوں پر قائم ہوتے ہیں۔

اب مارکس کے مادی نظریہ تاریخ پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ مارکس کہتا ہے کہ تاریخ کے واقعات اور سیاسی انقلابات کی تہ میں طبقہ داری نزاع ہی کام کرتی ہے۔ اور

اس اصول کو بنیادی حیثیت دے کر اکس تمام انسانی تاریخ پر نگاہ ڈالتا ہے اسے نوع انسانی کی تمام کٹکٹ محض اقتصاد کی حالات کا نتیجہ نظر ہوتی ہے۔ مذہبی لڑائیاں ہوں یا سیاسی۔ مارکس کہتا ہے کہ ان سب کی تہ میں معاشی حالات ہی کارفرما ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب کے الفاظ میں مارکس کے نزدیک "تاریخ کی ساری کشمکش معاشی اسباب و محرکات سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک گیری کی لڑائیاں۔ مذہبی اصول کی خونریزیاں اور ایک ہی ملک کے مختلف عناصر میں باہمی خافجگیاں۔ سب کی تہ میں معاشی اسباب کارفرما رہے ہیں۔"

مارکس کے فلسفہ کا تیسرا جز "نظریہ افکار" ہے۔ مارکس کے نزدیک "تصورات مادی زندگی کی سرزمین سے پھوٹتے اور اپنے عہد کے خارجی ماحول سے تشکیل پاتے ہیں۔۔۔۔۔۔ اس لئے ہر دور کی خصوصیات فکر اس کے خارجی ماحول سے زندگی حاصل کرتی اور اسی کی قوتوں سے اثر پذیر ہوتی ہیں۔ پھر چونکہ مارکس کے نزدیک معاشی ضروریات اور انسانی زندگی کے مادی تقاضے ماحول کی تشکیل میں غالب حصہ رکھتے ہیں۔ اس لئے بطور نتیجہ یہ بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ افکار و تخیلات کی صورت بندی میں بھی زمانہ کے معاشی نظام کا اثر سب سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔"

مارکس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اخلاق اور قانون کا تمام تر نظام ایک دور کے ان معاشی طبقوں کے تخیلات اور مفادات کے مطابق بنتا ہے جو آلات و وسائل پیداوار پر قابض اور معاشی زندگی پر حکمران ہوتے ہیں۔ اس سے مارکس ایک دور رس نتیجہ یہ اخذ کرتا ہے کہ کسی کام کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ اچھا یا بُرا ہے۔ جب تک کہ ان حالات کا جائزہ نہ لے لیا جائے جن میں وہ کام ہوتا تھا۔

ہیگل (اور مارکس کے فلسفہ کی بحث کا مختص خود مولوی محمد منظر الدین صاحب باب دوم

کے آخو میں یوں پیش فرماتے ہیں :-

”اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ مارکس اور اس کے پیروؤں کی نظریں قانون - اخلاق - مذہب - علوم و فنون - سیاسی اور اسے اور معاشرتی آداب و رسوم بیان تک گزرتی ہیں اور اس کے مختلف اسالیب بیان بھی زندگی کے مادی تقاضوں اور مروجہ معاشی نظام کی ضروریات سے پیدا ہو کر نشو و نما پاتے ہیں۔ ہر وہ جہں جو معاشی نظام انسانی احتیاجات کا کفیل ہوتا ہے۔ اسی کی روح پورے دور کے فلسفیانہ نظریات میں - افکار و تصورات میں - اخلاق و تمدن اور مذہب و معاشرت میں جاری و ساری ہوتی ہے۔ معاشی نظام ہی وہ بنیاد ہے جس پر تمدن کی بالائی عمارت کھڑی کی جاتی ہے اور یہی وہ اساس ہے جس پر انسانوں کے باہمی تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ خواہ یہ تعلقات خانگی زندگی سے متعلق ہوں یا سیاسی اور معاشرتی زندگی سے“

کتاب کے تیسرے باب میں مولوی محمد مظہر الدین صاحب نے ہیگل اور مارکس کی فکری غرضوں پر فاضلانہ بحث کی ہے۔ مولوی صاحب ہیگل کے اس دعوے کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا میں اعتدال کی کشاکش جاری ہے وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہر نظام عجب ارتقاء کے ایک خاص درجہ پر پہنچ جاتا ہے تو اسی کے اندر سے اس کی مخالف قوتیں نمودار ہو کر ایک نیا نظام ترتیب دیتی ہیں اور یہ نیا نظام پورے نظام پر غالب آ جاتا ہے۔ لیکن وہ ہیگل کے فلسفہ کے دوسرے جزو سے متفق نہیں جو یہ بتاتا ہے کہ ہر نیا تصور نفی شدہ تصور سے مل کر ایک ایسی نئی وحدت پیدا کرتا ہے جس میں نفی شدہ تصور کی یاد باقی رہتی ہے۔ ہیگل کا یہ نظریہ ”تحفظ اقدار کا نظریہ“ کہلاتا ہے۔ لیکن مولوی صاحب کے نزدیک یہ نظریہ منطقیاً نہ نقطہ نگاہ سے غلط ہے۔ اس لئے کہ مختلف تصورات میں سے صالح اجزاء کو منتخب کر لینا اور غیر صالح

اجزاء کو چھوڑ دینا ایک صاحبِ ارادہ قوت ہی کا فعل ہو سکتا ہے۔ لیکن ہیگل کسی ایسی
خال قوت کا وجود تسلیم نہیں کرتا۔ اور مارکس بھی اس چیز کا قائل نہیں۔ پھر مولوی صاحب کے
خیال میں "ہر تصور ایک مکمل وحدت ہے جس کا تجزیہ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے یہ دعوئے
صیح نہیں ہو سکتا کہ کسی تصور کے مختلف پہلوؤں میں سے بعض کو اخذ اور بقیہ کو ترک کیا
جاسکتا ہے۔"

مولوی صاحب ہیگل کے خلاف اپنی تائید میں تاریخ کا یہ ناقابلِ تردید واقعہ پیش
فرماتے ہیں کہ سترھویں اور اٹھارویں صدی عیسوی میں جب یورپ میں مذہب کے خلاف
فکری بغاوت پیدا ہوئی تو اس نے مذہبی اندازِ فکر کی کسی خصوصیت کو باقی نہ رہنے دیا۔
مارکس کے خلاف بھی مولوی صاحب کا یہی اعتراض ہے کہ اس نے غلط طور پر خیال
قائم کر لیا کہ کسی معاشی نظام کے اندر جو مخالف قوتیں لہور کرتی ہیں۔ وہ کچھ عرصہ کی کشمکش کے
بعد ایک ایسا نیا معاشی نظام ترتیب دیتی ہیں جو سابق نظام پر غالب آجاتا ہے اور یہ نیا
نظام پہلے نظام کو مٹ بھی دیتا ہے اور اس کے صالح اجزاء کو جذب بھی کر لیتا ہے۔ مولوی صاحب
اس خیال کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر "غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ مٹا دینا
میں نظام جاگیر داری کی خصوصیات باقی رہتی ہیں۔ اور نہ جاگیر داری نظام میں نظامی غلامی کے کسی جنوکا
سراغ ملتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی غلامی یا فکری تحریک کی منطقی تکمیل کے بعد جب مخالف رجحانات
نمواد ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ نئے رجحانات اُس تحریک سے مل کر ایک نئی ترکیب
اختیار کر لیں۔ بلکہ اکثر و بیشتر صورتوں میں مخالف رجحانات تحریک کو ترقی دینے سے اکھاڑ
پھینکتے ہیں۔ اور اس کی جگہ ایک نئی تحریک پیدا کر دیتے ہیں جو پرانی تحریک کے ہر پہلو کی نفی
کرتی ہے۔"

جہاں مارکس یہ کہتا ہے کہ تاریخی ارتقاء کا اصلی محرک معاشی طبقوں کی باہمی کشمکش اور نزاع ہے وہاں اس نے نسلی تہذیبی طور پر یہ نہیں بتایا کہ اشتراکیت کے قیام کے بعد جب طبقات کی تقسیم کا وجود ہی نہ رہے گا تو پھر ارتقاء کا محرک کیا ہوگا۔ جب تہذیب کے ساتھ یہ کہہ دیا جائے کہ ”انسانی تمدن کی تمام حرکت اور ترقی معاشی طبقات کی باہمی نزاع پر موقوف ہے تو پھر ایک ایسی سوسائٹی میں تہذیبی اور ترقی کا عمل کیوں کر جاری رہ سکتا ہے جس میں نہ معاشی طبقوں کا وجود ہوگا اور نہ طبقاتی نزاع کا نام و نشان“

مولوی محمد مظہر الدین صاحب نے مارکس کے مادی نظریہ تاریخ پر بھی بہت فاضلہ بحث کی ہے۔ مارکس کا دعویٰ یہ ہے کہ تاریخی ارتقاء میں مادی محرکات اور معاشی قوتیں ہی تمام اثرات و نتائج مرتب کرتی ہیں۔ نیز مارکس انسانی شخصیت اور اس کے ذاتی اعمال و عزائم کے اثر کا چنداں قائل نہیں۔ مارکس کے خیال میں تاریخی ارتقاء کی اصلی کارفرما قوت معاشی طبقات کی کشمکش ہے۔ مولوی صاحب اس مارکسی نظریے سے اختلاف کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:-

”مگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ تاریخی واقعات و حوادث کے اسباب

ایسے پیچیدہ اور ان کی علتوں کے رشتے باہم اس قدر مربوط ہوتے ہیں کہ انہیں ایک

دوسرے سے علیحدہ کرنا یا ان کا مکمل تجزیہ کرنا اگر ممکن نہیں تو مشکل مندرجہ ذیل سے سیاسی

سازشیں یعنی رقابت و جدوجہد - اقتدار کی ہوس - بے ہوشی - مذہبی جوش و

طروش - اصلاحی جذبات - اور اجتماعی کشمکش - یہ سب اور دیگر اسباب مل کر کرکشیٹ

مجموعی تاریخی واقعات کی تشکیل پر موثر ہوتے ہیں۔ اسی طرح غیر معمولی خصوصیات کہنے

والے بڑے بڑے افراد تاریخ پر جو نقوش ثبت کر گئے ہیں ان سے بھی بالکل مربوط

نظر نہیں کیا جاسکتا..... ان تمام تاریخی عوامل کو جو انسانی فطرت سے کسی طرح کم

ہیچیدہ نہیں ہیں۔ ایک سادہ مضابطہ میں تعمیل کرنے کی کوشش کرنا نظریہ سازی کی غلط

واقعات کا خون کرنا ہوگا۔ بے شمار حوادث تاریخ کی رفتار واحد سمت ترقی پر مؤثر ہوتے

ہیں۔ کتنے اتفاقات ہیں کہ اگر واقع نہ ہوتے تو ہماری تاریخ کچھ اور ہوتی :-

یہاں مولوی صاحب اپنے دعوے کی تائید میں تاریخی شواہد پیش کرتے ہیں مثلاً یہ کہ "کون اس سے انکار کر سکتا ہے کہ روس میں جو انقلاب ہوا اس میں لیٹن کی شخصیت کام کر رہی تھی اس لئے کہ اگر حکومت جرمنی اس کو روس جانے کی اجازت نہ دیتی۔ تو کون کہہ سکتا ہے کہ روس میں واقعات کی رفتار وہی ہوتی جو اس کے وہاں جانے سے ہو گئی۔ وزیر متعلقہ جس نے لیٹن کو روس جانے کی اجازت دی اگر طبیعت کے معمولی تکرار کا شکار ہو جاتا اور 'ہاں' کی بجائے 'نہیں' کہہ دیتا تو کون کہہ سکتا ہے کہ روسی انقلاب کی شکل و نوعیت یا اس کے نتائج میں کوئی فرق نہ پڑتا ؟

ایسے ہی اگر ہماری ہضم جذبات عشق سے مغلوب ہو کر این بولین کے دائم محبت کا اسیر نہ ہو جاتا تو آج شاید ریاستہائے متحدہ امریکہ کا وجود نہ ہوتا کیونکہ یہی واقعہ بادشاہ انگلستان اور پاپائے روم کی باہمی مخالفت کا سبب بنا اور اسی وجہ سے انگلستان نے پاپائے روم سے اپنا تعلق منقطع کیا۔ اس انقطاع کا نتیجہ فیصلہ یہ تھا کہ انگلستان نے امریکہ پر پرتگال اور اسپین کے حق ملکیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ کیونکہ پوپ نے امریکہ کو بطور عطیہ ان دونوں ممالک کے حوالے کیا تھا۔ اس تاریخی اتفاق کی وجہ سے انگلستان نے پرنسٹن مذہب اختیار کیا اور اگر وہ بدستور کلیتہاً رک رہتا تو آج ریاستہائے متحدہ امریکہ شاید اسپینی امریکہ میں شامل ہوتیں :-

اس سلسلے میں "انقلاب فرانس" کا واقعہ خاص اہمیت رکھتا ہے اس لئے کہ مارکس

نے اپنے نظریہ تاریخ کی بحث میں اس واقعہ کو بہت اہمیت دی ہے۔ وہ اس کو معاشی طبقات کی باہمی کشمکش کی ایک بنی مثال قرار دیتا ہے۔ اور پھر یہ بتاتا ہے کہ یہ انقلاب پرانے جاگیرداری نظام کے خلاف بورژوا یعنی متوسط طبقوں کی بناوت کا نتیجہ تھا۔ اب مولوی محمد مظہر الدین صاحب انقلاب فرانس کے متعلق مارکس کی توضیح سے اختلاف کرتے ہیں وہ مٹی ہیں کہ فرانس میں رائج الوقت سیاسی نظام کے خلاف جس طبقہ میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ بے چینی پیدا ہوئی وہ فرانس کے ارباب علم اور اصحاب فکر کی جماعت تھی۔ اسی جماعت نے ملک میں سب سے پہلے بغاوت کے جراثیم پھیلانے تھے لیکن یہ جماعت ان معنوں میں کسی معاشی طبقہ کی تعریف میں آ سکتی تھی۔ جس میں مارکس نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ کیونکہ وہ ہر طبقہ کے افراد پر مشتمل تھی۔“

اسی طرح انقلاب فرانس کا مقصد ابتدا میں یہ نہ تھا کہ مردہ سیاسی نظام کو کلیتہً تباہ و برباد کر دیا جائے۔ بلکہ نظم و نسق کی خرابیاں دور کرنا تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آغا ناقلاب میں بادشاہ کی ذات ہی عوام کی امیدوں کا مرکز و محور تھی۔

اس سلسلہ میں مولوی صاحب ایک اور حقیقت کو بے نقاب کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ مارکس تو یہ کہتا ہے کہ انقلاب فرانس معاشی طبقات کی ایک دوسرے کے خلاف جنگ کا نتیجہ تھا۔ لیکن فرانس کے سوا دوسرے یورپین ممالک میں جہاں معاشی حالات بعینہ اسی نوعیت کے تھے کوئی انقلاب رونما نہ ہوا۔ یورپ کے ہر ملک میں اسی زمانہ میں معاشی اتری اور اقتصادی بد حالی کا دور دورہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود کسی ملک میں مردہ نظام کے خلاف بغاوت کے آثار پیدا نہ ہوئے۔ مولوی صاحب کے نزدیک فرانس کے انقلاب کا حقیقی سبب تلاش کرنا ہو تو ان جدید تخیلات اور تازہ افکار کی طرف رجوع کرنا

ایک ہم ماحول معاشی کشمکش میں ہے تو اس سے کسی فلسفہ کو اختلاف نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ کسی طرح تسلیم نہیں کیا جاسکتا کہ دنیا کی ہر جگہ عبقہ دار نزاع کا نتیجہ تھی۔

مولوی محمد مظہر الدین صاحب مارکس کے مادی نظریہ کے خلاف آخری چیز اس باب میں یہ پیش کرتے ہیں کہ "اگر تاریخی واقعات و حالات صرف معاشی عوامل کے نتائج سے عبارت ہیں، تو پھر انسان کی ذاتی قدر و قیمت کیا رہی؟ یقیناً یہ انسان کی عظمت کی نہیں بلکہ اس کے عجز و درماندگی کی دلیل ہے کہ وہ عموماً اپنے ارادہ کو فارجی واقعات پر اثر انداز نہ کر سکے۔ اور عصری میلانات کے دھارے پر بہتا چلا جائے۔ اگر انسان کا انفرادی یا اجتماعی ارادہ کوئی حقیقت رکھتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے ماحول میں آزادانہ طور پر اپنے حسب منشا تبدیلی نہ کر سکے؟

ہیگل اور مارکس کے فلسفہ پر تنقیدی نگاہ ڈالنے کے بعد مولوی مظہر الدین صاحب نے "اسلام اور جہلی عمل کے موضوع پر کتاب کے باب چہارم میں مفصل بحث کی ہے جس کا خلاصہ خود انہیں کے الفاظ میں یہ ہے۔ تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اکثر و بیشتر صورتوں میں جب کسی تصور کے اندر سے اس کا مدد دیا مخالف ظاہر ہوتا ہے تو وہ اس تصور کو بالکل فنا کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہر سیاسی معاشی اور عقلی تحریک جب ارتقا کی ایک خاص منزل پر پہنچ لیتی ہے تو اس کے بلطن سے بعض مخالف قوتیں نمودار ہو کر اس تحریک کا وجود بالکل مٹا دیتی ہیں اور ایک نئی تحریک کی شکل میں ظاہر ہو کر خود اس کی جگہ لے لیتی ہیں۔ فطرت کے اسی قانون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **وَلَوْ كُنَّا دَفَعُ اللّٰهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ غَفُورٌ** اگر اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کو بعض کے ذریعہ دفع نہ کر دیا کرے تو زمین پر فساد پھیل جائے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کسی جماعت کے غلبہ و اقتدار کو ہمیشہ کے لئے باقی نہیں رکھتا۔ بلکہ ایک عین مدت کے بعد اس کے خلاف ایک

دوسری جماعت کھڑی کر دیتا ہے جو اس کے اثر و رسوخ کو منکسر کر دیا میں اپنا فلسفہ قائم کر رہی ہے
اگر اس عمل کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ روح حیات کی تجدید نہ کرے اور کسی جماعت کے اشل و فیلڈ
کو ایک غیر معین مدت تک قائم رہنے دے۔ خواہ اس کے اصول مسخ ہو چکے ہوں اور اس کا فلسفہ
زندگی اپنی حقیقت کھو چکا ہو تو معاشرتی زندگی کا امن و سکون رخصت ہو جائے دنیا کا اجتماع پارہ
پارہ ہو جائے اور فساد فی الارض کی وہی صورت پیدا ہو جائے جس کی طرف فرمودہ خداوندی
میں اشارہ کیا گیا ہے۔

قرآن حکیم کی ایک اور آیت اس قانون حیات کی تائید میں پیش کی جاسکتی ہے وَلَیُّکُمْ
اُمَّةٌۢ مِّنْ اَجَلٍۭ فَاِذَا جَاۤءَ اَجَلُہُمْ لَا یَسْتَاخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا یَسْتَفِدُّوْنَ-
(اور ہر قوم کے لئے ایک معین وقت ہے۔ جب وہ وقت آجاتا ہے تو نہ ایک لمحہ دھر
دیر ہو سکتی ہے۔ اور نہ ایک لمحہ دھر) ظاہر ہے کہ قوم کی اجل سے مراد یہ ہے کہ اس کی سیاسی
اور تمدنی برتری کا خاتمہ ہو جائے۔ پہلی آیت کو اس کے ساتھ ملا لیا جائے تو واضح ہو جائے گا
کہ کسی قوم کی سیاسی اور تمدنی برتری از خود زائل نہیں ہوتی بلکہ دوسری کسی قوم کے تصادم
سے ایسا ہوتا ہے۔

اسلامی تمدن کے متعلق بھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ خدا کی مکمل وحدت و ترکیب سے
دھج میں آیا ہے۔ اس لئے کہ یہ نظام جن اذکار و تصورات کے مجموعہ سے عبارت ہے ان میں
سے کسی تصور پر اتنا غیر متوازن زور نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی ضد میں تبدیل ہو جائے یا اس کی نفی
ہونے لگے۔ اسلام میں متقابل میلانات کے مابین ایک عجیب و غریب مصاحت پائی جاتی ہے،
یہاں ہر تصور کے ساتھ اس کا مخالف موجود ہے۔ اس حد تک کہ پیام امن کے ساتھ ساتھ فتنہ و
فساد مٹانے کے لئے وہ جنگ کو ناگزیر بھی قرار دیتا ہے۔ قتل کو حرام قرار دینے کے بعد وہ بعض

حالات میں قتل کو ضروری بھی ٹھہرتا ہے۔ غصہ و دودھ گردی کے تلقین کے ساتھ وہ انتقام کا حکم بھی دیتا ہے۔ خدا کو رحیم و کریم ستارہ و غفار ہونے کے ساتھ جبار و قہار اور شہید العقاب بھی مانتا ہے۔ غرضیکہ یہ سب جہاں جہاں چیز کو اعتدال کا استخراج کتا ہے۔ اسلام اس کا مکمل ترین نمونہ ہے۔

مارکس نے مذہب کی مخالفت جن وجوہ کی بنا پر کی تھی ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے خیال میں اور وہ خیال محض عیسائیت کے متعلق ہو سکتا ہے، مذہب انسانی زندگی کے دنیوی۔ مادی اور معاشی پہلوؤں کو کلیتہً نظر انداز کرتا ہے۔ اسلام کے متعلق یہ دعویٰ غلط ہے اس لئے کہ اسلام نے انسان کی مادی ضروریات اور مادی مقتضیات کو پورا پورا ملحوظ رکھا ہے۔ اسلامی زندگی کی بنیاد ایک مضبوط اور عادلانہ نظام معیشت پر رکھی ہے اور ہر وہ عملی تدبیر اختیار کی ہے۔ جس سے عوام انسان کی معاشی حالت خراب نہ ہو۔ مولوی محمد مظہر الدین صاحب نے کتاب کے چھٹے باب میں اسی اسلامی نظام معیشت کے اصول و مبادیات پیش کئے ہیں اور ہمارے نزدیک کتاب کا اہم ترین حصہ یہی ہے مولوی صاحب ان تمام تدبیروں کو جو اسلام نے معاشی زندگی کی اصلاح اور مادی مرفہ الحالی کے حصول کی غرض سے اختیار کی ہیں وہ حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔

۱۔ وہ قانونی احکام جن کا نفاذ زیادہ تر اسلامی حکومت کے قیام پر موقوف و منحصر ہے

۲۔ اخلاقی مبادیات اور معاشرتی ضوابط جو قانونی حیثیت نہیں رکھتے۔

مولوی صاحب اپنی کتاب کے تحت مذکورہ غنیمت اور دولت کو شامل کرتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ لکھتا ہے کہ مال اور دولت کی ممانعت کو بھی اس میں شمار کرتے ہیں اور دوسری شق کے تحت اخلاقی تعلیم و تربیت اور تمدنی ماحول کی اصلاح کو شامل کرتے ہیں۔

اس سلسلہ میں میں مولوی صاحب سے ایک اختلاف ہے کہ وہ اسلام کے معاشی نظام

کا مقصد یہ قرار دیتے ہیں کہ عاتقہ المسلمین کو تم کو تم اتنی روزی منورہ مل جائے گی کہ تم
 اور بھوکے نہ رہیں؟ ہمارے نزدیک کسی عاتقہ کا نظام معیشت کے لئے یہ سب سب سے بہتر
 ہے۔ اور یقیناً اسلام نے اپنے نام لپواؤں کے لئے دنیوی زندگی کا سب سے بہتر نظام
 رکھا کہ جسم اور روح کے رشتہ کو بہتر قرار رکھنے کے لئے اسے نکلے اور بھوکے رہنے سے بچایا
 جائے۔ اسلام اس کے برعکس معیار زندگی کو بلند دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ انسان کے مادی
 ماحول کو ایسا بنا دینا چاہتا ہے کہ انسان روحانی مارج ملے کرنے کے لئے ضروری آسائش
 اور کمیٹی پاسکے۔ وہ انسان جس کے لئے سورج چاند اور دوسرے قدرتی سرسواں مسکائیے
 گئے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا۔ جس کے لئے دنیا کی ہر نعمت پیدا کی گئی۔ کیا ایک عاتقہ
 نظام معیشت کا مارج ہی ہوگا کہ اس انسان کو صرف نکلے اور بھوکے رہنے سے بچایا جائے۔
 یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ تمہارے زندہ رہنے کے لئے اس کو زمین پر
 دو وقت کی روٹی کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ بلکہ وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ **هُوَ الَّذِي**
خَلَقَ لَكُمْ فَا فِي الْاَرْضِ حَيٰتٌ مِّمَّا رَزَقَكُمْ ذٰلِكَ وہ ہے جس نے تمہارے لئے وہ سب کچھ
 پیدا فرمادیا۔ جو اس زمین میں ہے، خاک کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی
 وضاحت بھی فرمادی۔ جب آپ نے یہ تاکید فرمائی کہ اگر تم میں سے کسی کے پاس غلام ہو تو وہ
 اسے ایسا ہی کھلائے۔ باغ کھائے اور ایسا ہی پنائے جیسا خود اپنے اور اگر اس سے کوئی
 مشقت کا کام ملے تو خود بھی اس میں شریک ہو۔ ظاہر ہے کہ اتنا غلام کا معیار زندگی
 یکساں ہونے سے غلام کا معیار بلند ہو جائے گا۔ اور جب زر خرید غلاموں کا معیار زندگی
 بلند کرنا مقصود ہو تو عوام کا معیار تو بدھ اولیٰ بلند ہو جائیگا۔

نئے اور زکوٰۃ کی بحث کے سلسلہ میں مولوی صاحب نے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی ہے۔

میں نے حکیم کی بات ہمارے لیے لکھی ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ نبوت ہے اور شاہد ہے
 ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا رَسُولَ اللَّهِ فَتُقْبَلُوا إِلَيْهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُسْلِمُونَ**
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ يَكُونُونَ
وَكُلٌّ لِّرَبِّكَ أَزْوَاجٌ مِّنْكُمْ (جو کہ ہمارے خدا اپنے رسول کے
 بستیوں والوں سے قوم خدا کے لئے ہے اور رسول کے لئے اور رسول کے قریبیوں
 کے لئے اور انہیں کے لئے اور میں ان کے لئے تاکہ وہ مال و دولت امرت ہمارے
 دولت مندوں کے درمیان گردش کرتی ہے۔)

آیت کے آخری الفاظ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن یہ نہیں چاہتا کہ دولت صرف ایک
 طبقہ میں محدود رہے۔ فقط دولت کے لئے ہی اس چیز کے ہیں جو گردش کرتی ہے۔ وہ دولت جو
 خزانوں میں بھر کر گردش سے روک دی جائے۔ وہ قرآن کے نزدیک دولت نہیں ہے خدا کا
 فضل اور بھر پور دیا گیا ہے بلکہ عذاب الہی ہے۔ اس لئے ان لوگوں کو عذاب دونا کی
 خوشحالی سنائی گئی ہے۔ جو سونے اور چاندی کے خزانے اسی طرح بھرتے ہیں کہ قوم اور ملک ان کی
 گردش کے لئے اس سے محروم نہ جاتے ہیں۔

اسی طرح غنیمت رکھنا بھی معافی و مہموم کا ایک دیا اپنے اندر بیٹھ ہوئے ہے رکھنا پڑے
 کا وہ حصہ ہے جو نکل جانے کے بعد بقیہ حصہ کو پاک کر دیتا ہے یعنی جب تک انسان اپنی دولت
 میں سے غریبوں کا حق نہ نکالے۔ اس وقت تک اس کی تمام دولت جو اس نے اپنے ذریعہ باند
 سے کھائی ہے ناپاک رہتی ہے۔ اسی لئے تو قرآن میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ اے رسول
 ابنِ مہمانوں سے صدقات وصول کر اور ان کو پاک کر۔

سورۃ المسد پر مولوی صاحب کی بحث مختصر لیکن چار سو معلومات ہے اسی طرح کتاب

کی مخالفت پر مولوی صاحب کی بحث بہت بصیرت افروز ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ عید سنائی نہیں گئی ہے کہ قتل غد کے بعد شاید ہی کسی بڑے عمل کے لئے قرآن نے اس قدر سخت وعید سنائی ہوگی کہ ان لوگوں کو سنائی گئی ہے جو خدا کی راہ میں مرنے کے بغیر مال و دولت جمع کرتے ہیں پھر وراثت کے مسئلہ پر روشنی ڈالتے ہوئے مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے قوانین وراثت میں بھی ہم نے اس امر کو بددعہ اتم ملحوظ رکھا ہے کہ اجتماعی دولت زیادہ سے زیادہ افراد تقسیم ہوتی ہے۔ کتاب کا یہ حصہ جس میں زکوٰۃ، سود اور وراثت کے مسائل پر بحث کی گئی بہت مختصر ہے اور اسے پڑھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ ان مسائل کا ذکر تشنہ تکمیل رہ گیا ہے۔ اس لئے ہم قارئین کی توجہ مولانا سید اہدائ علی صاحب مودودی کے اس سلسلہ مضامین کی طرف مبذول کرائیں گے جہاں ”سود“ کے زیر عنوان ان مسائل پر بہت سیر حاصل بحث کی گئی ہے یہ سلسلہ مضامین کئی برس گزرے رسالہ ”ترجمان القرآن“ میں شائع ہوا تھا اور اس کا انگریزی ترجمہ بھی انجمن خدام الدین لاہور کے پندرہ روزہ انگریزی اخبار ”اسلام“ میں شائع ہو چکا ہے۔

اس مرحلہ پر پہنچ کر فاضل مصنف نے اسلام اور اشتراکیت کے ایک بہت اہم فرق کو بالتفصیل نمایاں کیا۔ اور وہ یہ ہے کہ جہاں ہشتراکیت انسان کی تمام اقتصادی زندگی کو قانونی حد بندی میں محدود کر کے انسان کے ارادہ اور مرضی کو معطل کر دیتی ہے۔ وہاں اسلام معاشی زندگی کے بعض اہم اور ضروری شعبوں کو ضابطہ و قانون کی طاقت کے حوالہ کر کے باقی تمام شعبوں میں انسان کے اخلاقی احساسات کو ان کے عمل میں آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس کے تصورات کی اصلاح اس کی سیرت و ذہنیت کی تشکیل اور ایک مناسب اجتماعی ماحول کی تخلیق کے ذریعہ سے بالواسطہ اس امر کی کوشش کرتا ہے کہ اخلاقی احساسات کا یہ آزاد عمل فقط سمت میں نہ جلتا ہے اسی طرح اسلام نے دیگر تمام امور کی طرح معاشی امور میں بھی انسان کے آزاد اور با اختیار ارادہ کے

لے ایک ایسا میدان چھنڈ دیا ہے۔ جہاں اس پر اخلاقی احساسات کے سوا قانون یا حکومت کا کوئی دباؤ نہیں ہے تاکہ اس میدان میں اس کی اخلاقی آزمائش ہو سکے۔ اگر مشترکیت کی طرح اسلام نے بھی جلد سماجی امداد کو قانون اور حکومت کے قبضہ میں دیدیا ہوتا تو پھر اس اخلاقی آزمائش کا کوئی موقع باقی نہ رہتا۔“

کتاب کے بقیہ تین ابواب میں ”تقدیمی مسائل اور الہامی ہدایات“۔ اسلامی نظام میں قانون سازی اور نکر و رائے کی آزادی اور ”اسلامی نظریہ ملکیت پر بحث کی گئی ہے اور ان میں سے ہر باب پوری توجہ اور اہتمام سے پڑھنے کے قابل ہے۔

آخر میں کتاب کی ادبی حیثیت کے متعلق یہ ظاہر کرنا ضروری ہے کہ معاشیات ایسے محسوس اور فطرتی مفہوم پر غامض فرمائی گئے ہوتے مولوی محمد مظہر الدین صاحب نے تحریر کا ایک شاندار ادبی معیار پیش فرمایا ہے۔ جس کا اثر یہ ہے کہ انسان کتاب کو شروع سے لے کر آخر تک کمال توجہ اور دلچسپی کے ساتھ پڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کے ثبوت میں ہم کتاب کے آخری الفاظ پر اس معنیوں کو ختم کرتے ہیں تاکہ قارئین کو فاضل مصنف کے اسلوب بیان کا صحیح اندازہ ہو سکے۔

اسلم نے غلط مقاصد انسانی زندگی کے لئے بنایا ہے۔ وہ مقصد کائنات اور مقصد آفریش سے ہم آہنگ ہے۔ جو اسے تسلیم کرتا ہے۔ اور اس کے لئے جدوجہد کرتا ہے۔ وہ مقصد کائنات اور فطرت و جد کو پورا کرتا ہے۔ جو اس سے انکار کرتا ہے وہ ایک ایسی تحریک کا جزو بن جاتا ہے۔ جو کائنات کے بنیادی مقاصد کے خلاف ہے۔ کافر کی تمام اعلیٰ صفات۔ اس کی تمام خوبیاں اور اچھائیاں ایک ایسی جماعت اور تحریک کی بڑی مضبوط کرتی ہیں۔ جو انسان کے مقصد و جد اور کائنات کی اعلیٰ ترین اقدار کے منافی ہے۔

مومن کا ہر عمل غایت وجود اور مقصد کائنات کے حصول میں مساوی ہوتا ہے۔ مگر انسانیت کی موت ہے۔ اسلام زندگی اور طاقت کا لازوال سرچشمہ ہے کیونکہ حیات ہے کیونکہ وہ زندگی کو اس کی غایات سے ہٹا کر مخالف سمت میں لے جانا چاہتا ہے۔ اسلام ان اقدار و غایات کا محافظ اور کاروائی وجود کے سفر ارتقا میں انسان کا رہنما کنزیاصل ہے۔ اس لئے مٹ جائے گا۔ اسلام ایک دائمی اور ابدی صداقت ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔

(خواجہ) عبد الوحید

شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ | معضفہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا غفرلہ

آٹھ آنے۔ نئے کا پتہ :- سندھ ساگر اکادمی لاہور۔

حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ الفرقان بریلی کے "ولی اللہ تبرکاتیکم" کے مضمون پر دو قلم فرمایا تھا جو "امام ولی اللہ کی حکمت کا اجمالی تعارف" کے نام سے اس رسالہ میں شائع ہوا۔ حضرت مولانا سیگیمان ندوی متعنا اللہ بطلول حیات نے اس مضمون کو پڑھنے کے بعد مولانا محمد منظور ایڈیٹر رسالہ الفرقان بریلی کو بدیں الفاظ خط لکھا :-

"مولانا سندھی کے مضمون کو میں نے بغور پڑھا اور اس یقین کے ساتھ ختم کیا کہ شک مولانا کی نظر حضرت شاہ صاحب کے فلسفہ اور نظریات پر نہایت وسیع اور پختہ ہے"

چونکہ یہ مضمون جو رسالہ الفرقان میں شائع ہوا۔ بہت کچھ غرض تھا اور علاوہ ازیں اس کا طرزِ بیاں نہایت منطقی اور اعلیٰ تھا اس لئے حضرت مولانا سے استدعا کی گئی کہ اس کو آسان اور عام فہم کرنے کی اجازت دی جائے چنانچہ مولانا نے خود پر دھیونہ سر مٹا جاسی ہتھم بیت الحکمت جاسرنگ دی کو فرمایا کہ ہمارے اس مقالہ کو عام فہم زبان میں مرتب کرو۔ چنانچہ مولانا نے حکم کی تعمیل کی اور اس طرح یہ مضمون کتابی شکل میں چھپ گیا۔ حضرت مولانا عبید اللہ حکمت دلی لکھی کے مسواستہ آئے آپ کے شاہ محاکم کی نام نہ تھے تقریباً نصف تعمیر ادا ان کے دوران کے دوران کے شکات کتاب پر بھی مل کر چکے تھے۔ وہ مگر حضرت شاہ محاکم کے ان پند و اندیشہ پر غور کرتے تھے صرف مولانا شیخ اللہ مرحوم کے ان کتب میں اپنی اپنی باری باری کے ساتھ ساتھ مولانا عبید اللہ سندھی کے مضمون میں غور کیا اور اس کے اثر کا مطالعہ کیا۔

آرڈر فارم برائے خریداری رسالہ پیغام حق

مکرمی منیر صاحب رسالہ پیام حق، ظفر منزل - سماج پورہ - لاہور۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ: مجھے رسالہ پیغامِ حق کی خریداری منظور

ہے۔ اس کا سالاد چنہ پانچ روپے ذریعہ منی آرڈر ارسال کر دیا ہوا
ہی۔ بی۔ وی۔ وصول کر لیے۔

پے ہر لے دی۔ پی وصول کرے

اور یہاں سے رسالہ میرے

تام جاری کر دیجئے۔

میرا نام و پتہ حسب ذیل ہے۔

_____ مورف

بخدمت میفرماد رسالہ پیام حق - نظر بسندل - تاج پورہ - لاہور
 جناب من! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی اپیل کے پیش نظر ہم حضرات
 کے مسئلے گرامی درج کرتا ہوں۔ آپ ان کو جلد سے جلد نمونہ بھیج دیجئے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ
 کی خریداری منظور کر لیں گے۔ والسلام

۱۲

میں فارم کو یہاں سے کاٹے

پبلشرز: مولانا محمد رفیع، برائے گورنمنٹ سکول، شہرہ، ریاست بہاول پور، ریاست جموں و کاپل

جلد ۹-۱۰

اکتوبر ۱۹۵۴ء

پیشانیہ

اشاعت خاص

اسلامی عبادات پر ایک تحقیقی نظر

سید محمد شاہ ایم۔ اے

ظفر منزل، تاجپور، لاہور

پتہ: لاہور

پتہ: لاہور

سلسلہ مطبوعہ اقبال کیڈمی

- اقبال پر ایک نظر - چند بنیادی تنقیدی اور تشریحی مضامین کا مجموعہ - ۳۲
- شرح ہزار خودی - پروفیسر محمد رفیع خٹک - ۳۱
- تعلیماتِ اقبال - = = = - ۳۰
- اقبال اور پیامِ حریت - = = = - ۲۸
- اقبال کا تصورِ نیاں مکان - ڈاکٹر محمد رفیع خٹک - ۲۷
- موتِ حیاتِ اقبال کے کلام میں - = = = - ۲۶
- تعلیم کا مسئلہ - = = = - ۲۵
- اقبال کے چند جواہر نئے - پروفیسر خواجہ عبدالحمید ایم اے - ۲۴
- یادِ اقبال - مرتبہ چودھری غلام سرور ننگار - ۲۳
- حقیقتِ نفاق - مرتبہ مولانا صدیق الدین اصلاحی - ۲۲
- افادہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی - = = = - ۲۱
- اسلام اور وطنیت - = = = - ۲۰
- محرکہ اسلام و جاہلیت - = = = - ۱۹
- محمد عبید - مفتی محمد رفیع مصری کے سبق آموز حالات - ۱۸

مکتبہ

۱۱

پیغام حق

ظفر منزل تاج پورہ - لاہور

جلد ۹ | اکتوبر ۱۹۴۲ء مطابقتی فی القعدۃ | عدد ۴

۲

ایڈیٹر

سخنائے گفتنی

۵

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی

اسلامی عبادات پر ایک تحقیقی نظر

سید محمّد ایم اے پرنٹر پبلشرز دین محمدی الیکٹرک پریس بیرون اکبری دروازہ لاہور میں طبع کرکا

دفتر رسالہ پیغام حق ظفر منزل تاج پورہ لاہور سے شائع کیا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سخننامے گفتنی

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی، ایڈیٹر رسالہ ترجمان القرآن، دامت برکاتہم العالیہ، نے ۱۹۵۷ء میں جبکہ ان کا قیام لاہور میں تھا اور راقم الحروف ان کے ساتھ کام کر رہا تھا ایک سلسلہ مضامین ”عبادات اسلامی پر ایک تحقیقی نظر“ کے نام سے ترجمان القرآن میں لکھنا شروع کیا تھا۔ یہ مضمون کئی اقساط میں طبع ہوا۔ اور اس میں نماز اور روزہ پر ایک تحقیقی نظر ڈالی گئی۔ افسوس ہے کہ باقی عبادات پر مولانا کو لکھنے کے لئے فرصت نہ ملی۔

حضرت مولانا کے بھائی ان کی گہری بصیرت اور اسلام کو ایک بارہر قلوب پر مستطوع کیے دیکھنے کی سچی آرزو جو ان کے دل میں پائی جاتی ہے اور جو انہیں ہمیشہ بے چین رکھتی ہے اس پر اب کسی کو شک کی گنجائش نہیں رہی۔ مولانا نے اپنے ذوقِ قلم، جذبِ صادق، اندسی سلسل سے ثابت کر دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو حقیقی مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اسلام کو انسان کی زندگی پر پوری طبع مستطوع اور کار فرما دیکھنے کے لئے تیار ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے قلم سے ”عبادات اسلامی پر ایک تحقیقی نظر“ جیسے مضامین نکل جاتے ہیں۔

ضرورت تھی اس امر کی کہ ہم نے عبادت کا جو غلط تصور اپنے ذہنوں میں جماد رکھا ہے اس کو دور کر کے اس کی جگہ عبادت کا صحیح تصور اور اسکی مفہوم پیدا کریں اور سمجھیں۔ ہماری نمازیں بے اثر کیوں ہیں، آج قرآن کا یہ دعویٰ کیوں پیدا نہیں ہوتا کہ ”ما نزلنا من کو فوہش و منکرات سے کہیں شہر و کوم“

ہم نازیں پڑتے ہیں اور اس کے باوجود تمام ہائیوں کے مرکب ہوتے ہیں اس کی وجہ ہے۔ اس مضمون کا مطالعہ آپ کو اس کی وجہ بتائیگا۔ اور آپ کو معلوم ہو گا کہ ہم لوگ نماز کا تعویذ ہی غلط سمجھتے ہیں۔ لہذا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری نماز نازی نہیں ہوتی اور چوکھڑا نہیں ہے اس لئے اس سے وہ اثر مشرب نہیں ہوتا جو نماز سے ہونا چاہئے۔

خداوند کریم نے ہمیں نماز ادا کرنے، روزے رکھنے، زکوٰۃ دینے اور حج کرنے کے لئے جو حکم دیا ہے وہ بے فائدہ اور لاعا حاصل نہ تھا۔ ان اعمال کے کرنے سے انسان کی انفرادی اور اجتماعی بہتری مقصود تھی مگر آج یہ اعمال نہ ہماری انفرادی اصلاح کر رہے ہیں اور نہ ان سے ہمیں اجتماعی فائدہ حاصل ہو رہے ہیں آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ مولانا مودودی مدظلہ سے سنئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان عبادات کی جو غرض و غایت آپ نے سمجھی ہے اور ان کو ادا کرنے کا جو طریق آپ نے اختیار کر رکھا ہے اس نے ان عبادات کو عبادات ہی نہیں رہنے دیا۔ بلکہ یہ ایک رسم سی بن کر رہ گئی ہیں یہ تمہارے میکائی افعال ہیں جو تمہارے قلوب کی تطہیر اور تمہارے اذان کی جلا سے قاصر ہیں یہ وجہ ہے۔ کہ تم ان عبادات سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا رہے۔

اس کے علاوہ حضرت مولانا نے ان عبادات کی ضرورت و اہمیت پر بھی روشنی ڈالی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ آخر نازیں کیوں پڑتی ہیں اور بونے کیوں رکھتے جائیں اور دیگر عبادات کیوں کی جائیں۔

الغرض یہ مضمون میرے نزدیک اس قدر مفید اور ضروری ہے کہ اس کی اشاعت کے لئے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ رکھنا چاہئے۔ میرا ارادہ تھا کہ ادارہ ترجمان القرآن کی طرف سے اس کو شائع کر کے بکثرت پھیلا دوں مگر جب مولانا نے مجھے ادارہ سے طبعہ کر دیا تو یہ چیز میرے سما کی ذریعہ۔ میرا خیال تھا کہ ادارہ کے لئے کارکن اس طرف توجہ کریں گے مگر معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو اس

مضمون کی ضرورت و اہمیت کا صحیح احساس نہیں ہوا۔

ترجمان القرآن کے سابقہ پروجن کا قائل بھی دفتر میں مکمل نہیں ہے اکثر اہم سچے غم پہنچے ہیں۔ لہذا جن حضرات کو اس مضمون کا علم بعد میں ہوا وہ بھی اب کسی طرح اس کو حاصل کر کے فائدہ نہ اٹھا سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اب اسے اقبال اکیڈمی کی طرف سے رسالہ پیغام حق میں طبع کر رہا ہوں۔ ترجمان القرآن میں جس قدر اقساط طبع ہوئی تھیں وہ سب اس میں آگئی ہیں۔

میرا خیال ہے کہ پیغام حق کے خدایا دل کو چاہئے کہ یہ مضمون اپنے محلہ کی مسجد کے امام صاحب کو سنائیں، اور اپنے اپنے احاطہ و واقفیت میں ایک ایک صاحب کو خود سنائیں۔ بہتر یہ ہو کہ اپنے اپنے شہر کی مساجد کے خطیبوں سے درخواست کی جائے کہ وہ ایک دو جمعوں میں خطبہ کے بجائے یہی مضمون سنائیں دیکھئے جب تک ہم لوگ دین کے غلبہ کے لئے ایک دوسرے سے تعاون نہیں کریں گے۔ اپنی زبان، اپنے ہتھ پاؤں، اور اپنے مال و دولت سے اسلام کے غلبہ اور اشاعت کے لئے کوشش نہیں کریں گے اور کفر کے مقابلہ پہ بغاوت قرآن "بنیان مرسوم" یعنی سکھ پالائی ہوئی دیوار بن کر نہیں کھڑے ہوں گے تب تک کفر و جاہلیت کے مقابلہ پر اسلام کا فروغ اور مسلمانوں کا فروغ قطعاً ناممکن ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی خدمت کرنے کا موقع دے، آمین۔

یہ مضمون علیحدہ کتابی شکل میں بھی طبع کر دیا گیا ہے تاکہ ضرورت مند حضرات اسے حاصل کر سکیں

مولانا نے ایک اور بڑا مسرکہ آرا مضمون "قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں" لکھا تھا۔ ترجمان القرآن کے پچھلے دو مضمون مکمل طور پر پیغام حق میں طبع ہو گا۔ جن حضرات کو زائد کا پتہ کی ضرورت ہو وہ دفتر کو ابھی سے مطلع کریں +

عبادت اسلامی پر ایک تحقیقی نظر

عبادت کا جاہلی تصور | اسلام میں عبادت کا معنوم محض پوجا کا نہیں ہے۔ بلکہ بندگی کا ہے۔ عبادت کو محض پوجا کے معنی میں لینا درہل جاہلیت کا تصور ہے۔ جاہل لوگ اپنے معبود کو انسانوں پر قیاس کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح بڑے آدمی، سردار یا بادشاہ، خوشامد سے خوش ہوتے ہیں اندر سے پیش کرنے سے مہربان ہو جاتے ہیں، ذلت و عاجزی کے ساتھ ہاتھ جوڑنے اور سر جھکانے سے پیچ جلتے ہیں، اداؤں سے یونہی کام نکالا جاسکتا ہے اسی طرح اُن کا معبود بھی انسان سے خوشامد، اندر و نیاز اور اظہار عاجزی کا طالب ہے، اپنی تدبیروں سے اس کو اپنے حال پر مہربان کیا جاسکتا ہے اور اس کو خوش کر کے کام نکالا جاسکتا ہے۔ اس تصور کی بنا پر جاہلی مذاہب چند مخصوص اوقات میں مخصوص مراسم ادا کرنے کو عبادت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

عبادت کا جوگینہ تصور | اسی طرح اسلام میں عبادت کا معنوم یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی دنیا کی زندگی سے الگ ہو کر خدا سے ٹوٹ جائے، مراقبہ نفس کشی اور مجاہدات و عبادات کے ذریعہ سے اپنی اندرونی قوتوں کو نشوونما دے، کشف و کرامت کی قوتیں اپنے اندر پیدا کرے اور دُنیوی زندگی کی ذمہ داریوں سے سبکدوشی حاصل کر کے اخروی نجات حاصل کر لے۔ عبادت کا یہ تصور اُن مذاہب میں پایا جاتا ہے جن کی بنیاد زندگی کے راہبانہ تصور پر ہے۔ جو اس دنیا کو انسان کے لئے قید خانہ اور جہنم کو روح کے لئے نفس سمجھتے ہیں جن کے نزدیک دنیاوی امور دنیا داری ایک دوسرے کی ضد ہیں جو دنیا کی زندگی اور اس کی ذمہ داریوں اور اس کے تعلقات سے باہر نجات کا راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ جن کے نزدیک

روحانی ترقی کے لئے مادی اخلال یا مادیات سے بے تعلقی ناگزیر ہے۔

عبادت کا اسلامی تصور | اسلام کا تصور ان دونوں سے مختلف ہے۔ اسلام کی نگاہ میں انسان فرائض واحد کا بندہ ہے۔ اس کا خالق، اس کا رازق، اس کا مالک، اس کا حاکم صرف خداوند عالم ہے۔ خدا نے اس زمین پر اس کو اپنے خلیفہ کی حیثیت سے مامور کیا ہے یہاں کچھ اختیارات اس کو عطا کئے ہیں کچھ ذمہ داریاں اور کچھ خدمتیں اس کے سپرد کی ہیں۔ اپنی مملکت اور اپنی رعیت کے ایک حصہ پر اس کو کچھ اقتدار دیا ہے اس کا کام یہاں اپنے مالک کے مقصد کو پورا کرنا ہے جس قدر زیادہ سرگرمی و جانفشانی کرے ساتھ وہ زمین کی زندگی میں اپنی ذمہ داریوں اور اپنی متعلقہ خدمات کو بجالائیگا۔ اور جتنی زیادہ وفاداری اور فرمانبرداری کے ساتھ اپنے اختیارات کے استعمال میں مالک کے قانون کی پیروی کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ کامیاب ہوگا۔ اس کی آئندہ ترقی کا انحصار اسی پر ہے کہ زمین میں اپنی ماموریت کی مدت ختم کرنے کے بعد جب وہ مالک کے سامنے حساب کے لئے پیش ہو تو اس کے کارنامہ زندگی سے یہ ثابت ہو کہ وہ ایک فرض شناس اور طبع و فرمانبردار بندہ تھا، نہ یہ کہ سست، کام چور، نا فرض شناس تھا، یا یہ کہ باغی و نافرمان تھا۔

اس نقطہ نظر سے عبادت کے وہ دونوں تصور جو ابتداء میں بیان کئے گئے ہیں غلط اور قطعی غلط ہیں۔ جو شخص اپنے اوقات میں سے تھوڑا سا وقت خدا کو پوجنے کے لئے الگ کرتا ہے۔ اور اس تھوڑے سے وقت میں عبادت کے چند مخصوص مراسم ادا کر دینے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ میں نے خدا کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب میں آزاد ہوں کہ اپنی زندگی کے معاملات کو جس طرح چاہوں انجام دوں، اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی ملازم جسے آپ نے رات دن کے لئے نوکر رکھا ہو، اور جسے پوری تنخواہ دے کر آپ پر ویش کر رہے ہوں، وہ جس صبح شام اگر آپ کو ٹھیک ٹھیک کر سلام کر دیا کرے اور اس کے بعد آزادی کے ساتھ جہاں چاہے کھیت پھرے یا جس جس کی چاہے نوکری بجالاتے۔ اسی طرح جو شخص دنیا

اسلام کا تصور عبادت یہ ہے کہ آپ کی ساری زندگی خدا کی بندگی میں بسر ہو۔ آپ اپنے آپ کو نہ لیں اور ہر وقتی غلام سمجھیں۔ آپ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی خدا کی عبادت سے غالی نہ ہو اس دنیا میں آپ جو کچھ بھی کریں خدا کی شریعت کے مطابق کریں۔ آپ کا سونا اور جان، آپ کا چلنا اور بیڑنا، غرض سب کچھ خدا کے

قانون شرعی کی پابندی میں ہر خدا نے جن تعلقات میں آپ کو باندھا ہے۔ ان سب میں آپ بند ہیں۔
 اے مجاہد زانا میں ایک صاحب نفع ذوق شرعی اور قانون طبعی کے فرق کو نظر انداز کر کے مگر ایسوں کا ایک عظیم الشان
 فتنہ مقرر کر رہا ہے۔ ان کے نزدیک عبادت الہی بعض قانون طبعی کی پروری کا نام ہے، قطع نفاس کے قانون شرعی کے
 مطابق جیسا کہ وہ ان گھوں کو بھی خدا کا عبادت مقرر اور بدعتیہ الہی اور صالح و مومن قرار دیتے ہیں جو قانون
 طبعی کے ماتحت تنظیم اور استیفاءک ایجادات کے ذریعے طاعت جم پتیا ہیں۔ اگرچہ اس طاعت سے کام
 لیتے ہیں خدا کے قانون شرعی کے پابند نہ ہوں۔ یہ ایسی زبردست فعلی ہے جس نے کہ کرمین سلام و عبادت کو عین
 عبادت اور مصیبت کو عین طاعت بنا کر رکھ دیا ہے۔ اور اسلام کے مٹن کی اصلی روت ہی کرمیہ کر ڈالا ہے۔
 ان میں کرمیہ نہیں کہ عبادت کے لئے بنیادی مقصد ہی ہے اگر کسی کو قانون طبعی کا قانون شرعی کے تحت کام لینے کی توجہ ہو تو اس کو خدا کے لئے
 کے لئے جو اس پر کرمیہ دینے کے لئے کسی نئی اور کسی کتاب کے لئے کی ضرورت نہ ملے گی۔ اس کے لئے تو
 جیسا فی حقیقت ہی کافی تھی۔ اگر کسی کا کام بعض قانون طبعی پر عمل کرنا ہی ہو تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق باقی
 نہیں رہتا۔ جس طرح بیڑیا بکری کو چھڑا رکھا ہے۔ تو یہ اس کے لئے بھی قانون طبعی ہے۔ ایک قوم اگر دوسری
 قوم سے زیادہ ہوائی جائز اور بدعتیہ ہے۔ اور اس طاعت سے کام لے کر اسے اپنا بندہ بنا لیتی ہے تو یہ بھی
 اس کے لئے قانون طبعی ہے۔ یہ نظریہ انسان کو انسانیت کے درجے سے گر کر بندہ نروں اور موزی جانوروں کے
 مرتبہ میں پتیا دیتا ہے۔ اور اسلام اس سے ہزاروں کوس دور ہے کہ انسان کی اس حیوانیت کو خدا کا عبادت
 قرار دے۔

اور ان کو اس طریقے سے جوڑیں یا توڑیں۔ جس طریقے سے خدا نے انہیں جوڑنے یا توڑنے کا حکم دیا ہے۔
 خدا نے جو خدمات آپ کے سپرد کی ہیں اور دنیوی زندگی میں جو فرائض آپ سے متعلق کئے ہیں ان سب کا
 بار آپ نفس کی پوری ضمانندی کے ساتھ سنبھالیں اور ان کو اس طریقے سے ادا کریں جس کی طرف خدا نے
 اپنے رسولوں کے ذریعے آپ کی رہنمائی کی ہے۔ آپ ہر وقت ہر کام میں خدا کے سامنے اپنی ذمہ داری کو
 محسوس کریں اور یہ سمجھیں کہ آپ کو اپنی ایک ایک حرکت کا حساب دینا ہے۔ اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ
 اپنے محل میں مہمانوں کے ساتھ، اپنی سیاستی میں دوستوں کے ساتھ، اور اپنے کاروبار میں اہل معاملہ کے
 ساتھ برتاؤ کرتے وقت ایک ایک بات اور ایک ایک کام میں خدا کی مقرر کردہ حدود کا آپ کو خیال رہے
 جب آپ رات کے اندھیرے میں ہوں اور کوئی نافرمانی اس طرح کر سکتے ہوں کہ کوئی آپ کو دیکھنے والا نہ ہو، اُس
 وقت بھی آپ کو یہ خیال رہے کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جب آپ جھگڑا میں جا رہے ہوں اور دھوکہ
 جرم اس طرح کر سکتے ہوں کہ کسی پکڑنے والے اور کسی گواہی دینے والے کا ٹھکانہ نہ ہو، اُس وقت بھی آپ خدا
 کو یاد کر کے ڈر جائیں اور جرم سے باز رہیں جب آپ مھوٹ، بے ایمانی اور ظلم سے بہت سنا فائدہ
 حاصل کر سکتے ہوں اور کوئی آپ کو روکنے والا نہ ہو، اُس وقت بھی آپ خدا سے ڈریں اور اس فائدے
 کو اس لئے سمجھ لیں کہ خدا اس سے ناراض ہو گا۔ اور جب سچائی اور ایمان داری میں سلسلہ کے نقصان
 پہنچتا ہو اُس وقت بھی آپ نقصان اٹھانا قبول کر لیں۔ صرف اس لئے کہ خدا اس سے خوش ہو گا۔
 پس دنیا کو چھوڑ کر کونوں اور گوشوں میں جا بیٹھنا اور اللہ کرنا عبادت نہیں ہے بلکہ دنیا
 کے دھندوں میں پھنس کر اور دنیوی زندگی کی مادی ذمہ داریوں کو سنبھال کر خدا کے قانون کی پابندی
 کرنا عبادت ہے۔ وگرنہ الٰہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان پر اللہ اللہ جاری ہو بلکہ اصلی ذکر الٰہی یہ ہے کہ
 جو چیزیں خدا سے غافل کرنے والی ہیں ان میں پھنسنا اور پھر خدا سے غافل نہ ہو دنیا کی زندگی میں جہاں
 قانون الٰہی کو توڑنے کے بے شمار مواقع، بڑے بڑے فائدوں کا لالچ اور بڑے بڑے نقصان کا خوف

لئے ہوئے سامنے آتے ہیں، وہاں خدا کو یاد کرنا اور اس کے قانون کی پیروی پر قائم رہو۔ حکومت کی کرسی پر بیٹھ کر وہاں یاد رکھو کہ میں بندہ دل کا خدا نہیں ہوں بلکہ خدا کا بندہ ہوں۔ عدالت کے منصب پر متمکن ہو کر وہاں ظلم پر قادر ہونے کے باوجود خیال رکھو کہ خدا کی طرف سے میں عدل قائم کرنے پر مامور ہوں زمین کے خزانوں پر قابض و تصرف ہوا اور پھر یاد رکھو کہ میں ان خزانوں کا مالک نہیں بلکہ ان میں سے ہوں اور ہائی ہائی کا حساب مجھے اہل مالک کو دینا ہے۔ فوجوں کے کمانڈر بنو اور پھر خوب خدا تمہیں طاقت کے نشے میں مدھوش ہونے سے بچاتا ہے سیاست و جہانپانی کا کٹھن کام ہاتھ میں لو۔ اور پھر سچائی، انصاف اور حق پسندی کے مستقل اصولوں پر عمل کر کے دکھاؤ۔ تجارت اور مالیات اور صنعت کی جہاںیں سمجھنا۔ اور پھر کامیابی کے ذرائع میں پاک اور ناپاک کا امتیاز کرتے ہوئے چلو۔ ایک ایک قدم پر قدم تمہارے سامنے ہزار خوبصورتیوں کے ساتھ آئے۔ اور پھر تمہاری رفتار میں تیز رفتاری نہ آنے پائے۔ ہر طرف ظلم اور جھوٹ اور دغا اور فریب اور بدکاری کے راستے تمہارے سامنے کھلے ہوئے ہوں اور دوسری کامیابیاں اور مادی لذتیں ہر راستے کے سرے پر جھگڑاتے ہوئے تاج پہنے کھڑی نظر آئیں اور پھر خدا کی یاد اور آخرت کی باز پرس کا خوف تمہارے لئے بند پان جانے۔ حدود و اندیشے سے ایک ایک حد کے قائم کرنے میں ہزاروں مشکلیں دکھائی دیں، حق کا دامن تھامنے اور عدل و صداقت پر قائم رہنے میں جان و مال کا زین نظر آئے اور خدا کے قانون کی پیروی کرنا زمین و آسمان کو ڈھن بن لینے کا ہم سنی ہو جائے، پھر بھی تمہارا ارادہ متزلزل نہ ہو اور تمہاری جبین عزم پر شکن نہ آنے پائے۔ یہ ہے اصلی عبادت اس کا نام ہے یاد خدا۔ اسی کو ذکر الہی کہتے ہیں اور یہی وہ ذکر ہے جس کی طرف قرآن میں اشارہ فرمایا گیا ہے

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِيْ الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۔

روحانی ارتقا اور خدا کی یافت کا راستہ | اسلام نے روحانی ترقی اور خدا کی یافت کا بھی ہی راستہ بتایا ہے

انسان خدا کو جنگلوں اور پہاڑوں میں یا عزت کے گوشوں میں نہیں پاسکتا۔ خدا اس کو انسانوں کے دھن دنیوی زندگی کے ہنگامہ کارزار میں بیگا۔ اور اس قدر قریب بیگا کہ گویا وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ جس کے سامنے حرام کے خائے، ظلم کے مرائع اور بدکاری کے راستے قدم قدم پر کئے اور ہر قدم پر مردہ خدا سے ڈر کر ان سے بچتا ہوا چلا۔ اُسے خدا کی یافت ہو گئی۔ ہر قدم پر وہ اپنے خدا کو پاتا رہا بلکہ آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ نہ پاتا اور نہ دیکھتا تو اس دشوار گزار گھاٹی سے بھیرت کیونکر گذر سکتا تھا؟ جس نے گھر میں، بازار میں، تفریح کے لمحوں میں اور کاروبار کے ہنگاموں میں ہر کام اس احساس کے ساتھ کیا کہ خدا مجھ سے دور نہیں ہے۔ اس نے خدا کو ہر لمحہ اپنے سے قریب اور بہت قریب پایا جس نے سیاست اور حکومت اور جنگ اور مالیات اور صنعت و تجارت جیسے ایمان کی سخت آزمائش کرنے والے کام کئے اور بیاں کا میابی کے شیطانی ذرائع سے بچ کر خدا کے مقرر کئے ہوئے حدود کا پابند رہا اُس سے بڑھ کر مضبوط اور سچا ایمان اور کس کا ہو سکتا ہے؟ اُس سے زیادہ خدا کی معرفت اور کسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اگر وہ خدا کا ولی اور مقرر بن۔ وہ نہ ہو گا تو اور کون ہو گا؟

اسلامی نقطہ نظر سے انسان کی روحانی قوتوں کے نشوونما کا راستہ یہی ہے۔ روحانی ارتقاء اس کا نام نہیں ہے کہ آپ پہلوان کی طرح ورزشیں کر کے اپنی قوت ارادی کو بڑھالیں اور اس کے زور سے کشف و کرامت کے شعبہ سے دکھانے لگیں۔ بلکہ روحانی ارتقاء اس کا نام ہے کہ آپ اپنے نفس کی خواہشات پر قابو پائیں، اپنے ذہن کو جسم کی تمام طاقتوں سے صحیح کام لیں، اور اپنے خلاق ہیں خدا کے، خلاق سے قریب تر ہونے کی کوشش کریں۔ دنیوی زندگی میں جہاں قدم قدم پر آزمائش کے موقع پیش آتے ہیں، اگر آپ حیوانی اور شیطانی طریق کار کو بچتے ہوئے چلیں اور پورے شعور اور صحیح فہم کے ساتھ اس طریقہ پر ثابت قدم رہیں جو انسان کے شایان شان ہے تو آپ کی انسانیت پورے فیضان ترقی کرتی چلی جائیگی۔ اور آپ روز بروز خدا سے قریب ہوتے جائیں گے اس کے سوا روحانی ترقی اللہ

کسی چیز کا نام نہیں۔

اسلام میں مراسم عبادت کی کیا حیثیت ہے؟ یہ خلاصہ ہے اسلامی تصور عبادت کا۔ اسلام انسان کی پوری دنیوی زندگی کو عبادت میں تبدیل کر دینا چاہتا ہے۔ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ آدمی کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی خدا کی عبادت سے خالی نہ ہو، لا اِلهَ اِلَّا اللہ کا اقرار کرنے کے ساتھ ہی یہ بات لازم آجاتی ہے کہ جس اللہ کو آدمی نے اپنا معبود تسلیم کیا ہے، اُس کا عبد بنی بندہ بن کر رہے، اور بندہ بن کر رہنے ہی کا نام عبادت ہے کہنے کو تو یہ بہت چھوٹی سی بات ہے۔ اور بڑی آسانی کے ساتھ اسے زبان سے ادا کر دیا جاسکتا ہے، مگر عملاً آدمی کی ساری زندگی کا اپنے تمام گوشوں کے ساتھ عبادت بن جانا آسان کام نہیں۔ اس کے لئے بڑی ذبردست ٹریننگ کی ضرورت ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ خاص طور پر ذہن کی تربیت کی جائے۔ معنوبہ کی کڑھید اُکی جائے۔ عادات اور خصائل کو ایک خاص سنچے میں ڈھالا جائے۔ اور صرف انفرادی سیرت ہی کی تعمیر پر اکتفا نہ کر لیا جائے۔ بلکہ ایک ایسا اجتماعی نظام قائم کیا جائے جو بڑے پیمانے پر افراد کو اس عبادت کے لئے تیار کرنے والا ہو، اور جس میں جماعت کی طاقت فرد کی پشت پناہ، اس کی مددگار اور اس کی کمزوریوں کی تمدنی کرنے والی ہو۔ یہی غرض ہے جس کے لئے اسلام میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی عبادتیں فرض کی گئی ہیں۔ ان کو عبادت کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہی عبادت ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اُس اصلی عبادت کے لئے آدمی کو تیار کرتی ہیں یہ اُس کے لئے لازمی ٹریننگ کی برس ہیں۔ انہی سے وہ مخصوص ذہنیت بنتی ہے۔ اُس خاص کیرکٹر کی تشکیل ہوتی ہے منظم عادات و خصائل کا وہ پختہ سا پنچہ بنتا ہے اور اس اجتماعی نظام کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں جس کے بغیر انسان کی زندگی کسی طرح عبادت الہی میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ان چار چیزوں کے سوا اور کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے جس سے یہ مقصد حاصل ہو سکے۔ اسی بنا پر ان کو ارکان اسلام قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ وہ ستون ہیں۔ جن پر اسلامی زندگی کی عمارت قائم ہوتی اور قائم رہتی ہے۔ آئیے اب ہم سمجھیں کہ ان میں سے ایک ایک رکن اسلامی زندگی کی عمارت کو کس طرح قائم کرتا ہے اور کس طرح انسان کو اُس بڑی عبادت کے لئے تیار کرتا ہے جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔

۱۔ نماز

یاد دہانی انسان کی زندگی کو عبادت میں تبدیل کرنے کے لئے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اُس کے ذہن میں اس بات کا شعور ہو وقت تازہ، ہر وقت زندہ اور ہر وقت کارفرما ہے کہ وہ خدا کا بندہ ہے اور اسے دنیا میں سب کچھ بندہ ہونے کی حیثیت ہی سے کرنا ہے اس شعور کو بار بار یاد رکھنا اور تازہ کرنے کی ضرورت اس لئے لاحق ہوتی ہے کہ انسان مدح حقیقت جس کا بندہ ہے وہ تو اس کی آنکھوں سے اوجھل اور اس کے حواس سے دُور ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک شیطان خود آدمی کے اپنے نفس میں سوچو ہے جو ہر وقت کستا رہتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے اور لا کھل کر ڈرنا شیطان ہر طرف دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جن میں سے ہر ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ تو میرا بندہ ہے۔ یہ شیطاں آدمی کو محسوس ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں اور ہر آن نئے نئے طریقوں سے اپنی طاقت اس کو محسوس کر لیتے رہتے ہیں۔ ان دو گوندہ سباب سے یہ شعور کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور اس کے سوا کچھ کسی کی بندگی نہیں کرنی ہے، آدمی کے ذہن سے گم ہو جاتا ہے۔ اس کو زندہ اور کارفرما رکھنے کے لئے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ انسان خدا کی فُضائی کا زبان سے اقرار کر لے، یا محض ایک علمی فارمولہ کی حیثیت سے اس کو سمجھ لے، بلکہ اس کے لئے قطعاً ناگزیر ہے کہ اسے بار بار یاد رکھا اور تازہ کیا جائے۔

یہی کام نماز کرتی ہے۔ صبح اُٹھتے ہی سب کاموں سے پہلے وہ آپ کو یہی بات یاد دلاتی ہے۔ پھر جب آپ دن کو اپنے کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں تو وہ ہنگامہ سنی و عمل کے دوران میں دودھ آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر کے لئے الگ کھینچ دلاتی ہے تاکہ احساس بندگی کا نقش اگر دھندلا ہو گیا ہو تو اسے تازہ کر دے پھر شام کو جب نغموں اور دلچسپیوں کا وقت آتا ہے تو پھر یہ آپ کو آگاہ کرتی ہے کہ تم خدا کے بندے ہو، شیطان نفس کے بندے نہیں ہو۔ اس کے بعد رات آتی ہے، یہ رات جسے اندر کا شیطان

اور ہر کے مشیاطین، سب مل کر معصیتوں سے سبک کر دینے کے لئے دن بھر منتظر رہتے ہیں۔ نماز پھر سامنے آ کر آپ کو غور و فکر کرنی ہے کہ تمہارا کام خدا کی بندگی کرنا ہے نہ کہ ان مشیاطین کی۔ یہ نماز کا پہلا فائدہ ہے اسی بنا پر اسے قرآن میں ذکر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جس کے معنی یاد دہانی کے ہیں۔ اگر نمازیں اس کے سوا اور کچھ نہ ہوتا تب بھی موت یہی ایک مصنت اس کو رکن اسلام قرار دینے کے لئے کافی تھی، کیونکہ اس فائدے کی اہمیت پر عتنا زیادہ غور کیا جائے۔ اتنا ہی زیادہ اس امر کا یقین حاصل ہوتا ہے کہ آدمی کا عملاً بندہ خدا بن کر رہنا اس یاد دہانی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

فرض شناسی | پھر چونکہ آپ کو اس زندگی میں ہر قدم پر خدا کے احکام بجالانے ہیں، خدا کی سچائی ہوئی خدمات اُس کے مقرر کئے ہوئے حدود کی نگہداشت کے ساتھ انجام دینی ہیں، اس لئے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ میں فرض شناسی پیدا ہو، اور فرض کو مستعدی و فراخی و اسی کے ساتھ انجام دینے کی عادت آپ کی فطرت ثابت بن جائے۔ جو شخص یہ جانتا ہی نہ ہو کہ فرض کیا بلا ہوتی ہے اور اس کا فرض ہونا کیا معنی رکھتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ کبھی ادا نہ کئے فرض کے قابل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو شخص فرض کے معنی تو جانتا ہو مگر اس کی تربیت اتنی خراب ہو کہ فرض کو فرض جاننے کے باوجود وہ اسے ادا کرنے کی پروا نہ کرے، اس کے کیر کر پر کوئی اعتماد نہیں کیا جاسکتا، اور نہ وہ کسی عملی خدمت کا اہل ہو سکتا ہے۔ پس یہ بالکل ناگزیر ہے کہ جن لوگوں کو کسی ذمہ دارانہ خدمت پر مامور کیا جائے ان کے لئے فرض شناسی اور اطاعت امر کی تربیت کا بھی انتظام کیا جائے۔ اس کا فائدہ صرف یہی نہیں ہے کہ کام کے آدمی تیار ہوتے رہتے ہیں، بلکہ اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ روزانہ کام آدھیں اور ناکارآمدیوں کے درمیان تیز ہوتی رہتی ہے۔ روزیہ فرق کھتا رہتا ہے کہ جو لوگ خدمت کے امیدوار ہیں ان میں کون قابل اعتماد ہے اور کون نہیں ہے تمام عملی خدمات کے لئے یہ قطعاً ضروری ہے کہ ہمیشہ

بالا تزام علی آزمائش کی کسوٹی پر آدمیوں کو پرکھا جاتا رہے، مگر ناقابل اعتماد آدمی کا رستہ میں پہنچنے کا فوج کو دیکھئے۔ کن کن طریقوں سے وہاں ڈیوٹی کو سمجھنے اور اسے ادا کرنے کی مشق کرائی جاتی ہے رات دن میں کئی کئی بار بنگل بجا یا جاتا ہے۔ سپاہیوں کو ایک جگہ حاضر ہونے کا حکم دیا جاتا ہے۔ امن سے تواضع کرائی جاتی ہے۔ یہ سب کس لئے ہے؟ اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ سپاہیوں کو حکم بجالانے کی عادت ہو۔ ان میں فرض شناسی کا مادہ پیدا ہو۔ ان میں ایک نظام اور تربیت کے ساتھ کام کرنے کی خصلت پیدا ہو۔ اور اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ روزانہ سپاہیوں کی آزمائش کی جاتی رہے۔ روزیہ فرق ٹھٹا رہے کہ جو لوگ فوج میں بھرتی ہوتے ہیں ان میں سے کون کام کے آدمی ہیں اور کون ناکارہ ہیں۔ جو سست اور نالائق لوگ بنگل کی آزمائش کر گھر بیٹھے ہیں یا تواضع میں علم کے مطابق حرکت نہ کریں انہیں پہلے ہی فوج سے نکال باہر کیا جائے کیونکہ ان پر یہ مجرب نہیں کیا جاسکتا کہ جب کام کا وقت آئے گا تو وہ فرض کی بیکار پر لپیک کینٹے۔

دنیوی فوجوں کے لئے تو کام کا وقت برسوں میں کبھی آتا ہے، اور اس کے لئے یہ اہتمام ہے کہ روزانہ سپاہیوں کی تربیت اور ان کی آزمائش کی جاتی ہے۔ مگر اسلام جو فوج بھرتی کرتا ہے اس کے لئے ہر وقت کام کا ہے۔ وہ ہر وقت برسرِ کار ہے۔ اس کے لئے ہر وقت معرکہ کا رزا گرم ہے۔ اسے زندگی میں ہر آن ہر لمحہ فرائض ادا کرنے ہیں، فداات بجالانی ہیں، شیطانی قوتوں سے لڑنا ہے، حدودِ اللہ کی حفاظت کرنی ہے، اور احکامِ شاہی کو نافذ کرنا ہے اسلام محض ایک عقائدی مسلک نہیں ہے بلکہ عملی خدمت ہے، اور عملی خدمت بھی ایسی جس میں رخصت، تعطیل، آرام کا کوئی وقت نہیں۔ رات دن کے چوبیس گھنٹے پیہم اور مسلسل خدمت ہی خدمت ہے۔ اب فوج کی مثال کو سامنے رکھ کر اندازہ کیجئے کہ ایسی سخت عملی خدمت کے لئے کتنے سخت ڈسپلن، کیسی زہد دست تربیت اور کتنی شدید آزمائش کی ضرورت ہے۔ محض عقیدہ کا زبانی اقرار اس کے

لئے کیونکہ کافی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اس فوج میں رکھ لیا جائے جس کو اتنی اہم خدمت انجام دینی ہو عقیدہ کا اقرار تو صرف اس ملازمت میں داخل ہونے کے لئے امید واری کا اعلان ہے۔ اس اعلان کے بعد یہ قطعاً ناگزیر ہے کہ اسے ڈسپن کے شکنجہ میں کسا جائے۔ اس ڈسپن میں رہ کر ہی اسلام کے کام کا بن سکتا ہے اور اگر وہ اپنے آپ کو اس شکنجہ کی گرفت میں دینے پر تیار نہیں، اگر وہ فرض کی پکار پر نہیں آتا، اگر وہ احکام کی اطاعت کے لئے کوئی مستعدی اپنے اندر نہیں رکھتا تو وہ اسلام کے لئے قطعی ناکارہ ہے۔ خدا کو اور اس کے دین کو ایسے فضول آدمی کی کوئی حاجت کیا یہی دو گونہ اغراض ہیں جن کے لئے نمازرات دن میں پانچ وقت فرض کی گئی ہے یہ روزانہ پانچ بار بجل بجاتی ہے۔ تاکہ اللہ کے سپاہی اس کو سُن کر ہر طرف سے دوڑے چلے آئیں۔ اور ثابت کریں کہ وہ فرض کو پہچانتے ہیں اللہ کے وفادار ہیں، اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرتے ہیں، اور اس کے احکام بجالانے کے لئے مستعد ہیں۔ اس طریقہ سے ایک طرف سپاہیوں کی تربیت ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف مومن اور منافق کا فرق کھٹا رہتا ہے۔ جو لوگ اس کا وزیر پابندی کے ساتھ آتے ہیں اور ضابطہ کے مطابق حرکت کرتے ہیں ان میں فرض شناسی، مستعدی، انضباط اور اطاعت امر کا مادہ نشوونما پاتا ہے۔ بخلاف اس کے جو لوگ اس کا ڈکوسن کر اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے وہ اپنے عمل سے ثابت کر دیتے ہیں کہ یا تو وہ فرض کو پہچانتے نہیں، یا پہچانتے ہیں، تو اسے ادا کرنے کے لئے مستعد نہیں ہیں۔ یا تو وہ اس اقتدار ہی کو تسلیم نہیں کرتے جس نے اسے فرض قرار دیا ہے۔ یا پھر ان کی ذہنی حالت اتنی ناقص ہے کہ جسے اپنا اللہ اور رب مانتے ہیں اس کے پہلے اور اہم ترین حکم کو بھی بجالانے کے لئے تیار نہیں۔ وہ اگر ایمان رکھتے بھی ہیں تو صادق الایمان نہیں ہیں۔ ان میں یہ صفت اور صلاحیت موجود نہیں ہے کہ جس چیز کو حق جانیں اس کے مطابق عمل کرنے کی زحمت بھی اٹھانے کے لئے تیار رہیں۔ پہلی صورت میں وہ مسلمان نہیں

ہیں اور دوسری صورت میں وہ اتنے نالائق اور ناکارہ ہیں کہ اسلامی جماعت میں رہنے کے قابل نہیں
 اسی بنا پر قرآن میں نماز کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ **إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ**
 یعنی جو لوگ خدا کی اطاعت و بندگی کے لئے تیار نہیں ہیں صرف انہی پر نماز گراں گزرتی ہے۔ بالفاظ
 دیگر جس پر نماز گراں گزرے وہ خود اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ وہ خدا کی بندگی و اطاعت کے
 لئے تیار نہیں ہے۔ اسی بنا پر ارشاد ہو کہ **فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ**
فَإِنَّهُمْ كَفَرُوا فِي الدِّينِ ”اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہوں اور زکوٰۃ دیں تب
 وہ تمہارے دینی بھائی ہیں“ یعنی نماز کے بغیر آدمی اسلام کی دینی برادری میں شامل ہی نہیں ہو سکتا
 اسی بنا پر قرآن کے بارے میں فرمایا کہ **هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ**
وَلْيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَرِمَا كَرِهَتْ قُلُوبُهُمْ مُبِغْضُونَ ”یہ نیک ب مرمن ان پر مین گروں
 کے لئے ہدایت ہے جو ان کی بھی حقیقت پر ایمان لائیں اور نماز کے پابند ہوں اور جو رزق
 ہم نے دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں دیں“ اسی بنا پر منافقین کی یہ صفت بیان کی گئی کہ
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، یعنی وہ اپنی نمازوں سے غافل ہوتے ہیں اور
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا یعنی وہ نماز کے لئے اس طرح کھستاتے ہوئے
 باہل ناغما سے اٹھتے ہیں کہ گویا ان کی جان پر ہن رہی ہے۔ اسی بنا پر حدیث میں ارشاد ہوا ہے
كَبِيرُ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرَكُ الصَّلَاةِ ”بندے اور کفر کے درمیان ترک
 صلوٰۃ واسطہ ہے“ یعنی ترک صلوٰۃ وہ پہل ہے جس کو عبور کر کے آدمی ایمان سے کفر کی طرف
 جاتا ہے۔ اسی بنا پر رحمتہ للعالمین نے فرمایا کہ جو لوگ اذان کی آواز سن کر گھروں سے نہیں
 نکلتے، میرا جی چاہتا ہے کہ جا کر ان کے گھروں میں آگ لگا دوں ۵ اور اسی بنا پر فرمایا کہ
الْعَهْدُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ ”ہمارے اور آپ کے

ہوؤں کے درمیان قطع کی بنا نماز ہے جس نے اسے چھوڑ دیا وہ کافر قرار پائے گا اور اس سے ہمارا تعلق ٹوٹ جائیگا۔ آج دین سے قطعی ناواقفیت کا نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے جو اذان کی آواز سن کر ٹس سے مس نہیں ہوتے، جن کو یہ محسوس تک نہیں ہوتا کہ نواز کس کو بلا رہا ہے اور کس کام کے لئے بلا رہا ہے، وہ بھی مسلمان سمجھے جاتے ہیں اور یہ خیال عام ہو گیا ہے کہ نماز کی کوئی خاص اہمیت اسلام میں نہیں ہے۔ اس کے بغیر بھی آدمی مسلمان ہو سکتا ہے بلکہ مسلمانوں کا امام اور امت کا قائد بھی ہو سکتا ہے مگر جب اسلام ایک تحریک کی حیثیت سے زندہ تھا اس وقت یہ حال نہ تھا۔ مستند روایت ہے کہ کان اصحاب البنی صلحوا لایرون شیئاً من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلوٰۃ۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہ بات متفق علیہ تھی کہ اسلامی اعمال میں سے صرف نماز ہی وہ عمل ہے جس کو چھوڑ دینا کفر ہے۔

تعبیر سیرت نماز کا تیسرا اہم کام یہ ہے کہ وہ انسان کی سیرت کو اس خاص ڈھنگ پر تیار کرتی ہے۔ جو اسلامی زندگی بسر کرنے یا بالفاظ دیگر، زندگی کو خدا کی عبادت بنادینے کے لئے ضروری ہے۔ دنیا میں ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسا کام کسی جماعت کو کرنا ہوتا ہے، جیسے مقاصد اس کے پیش نظر ہوتے ہیں، انہی کے لحاظ سے سیرت بنائے گئے ایک نظام تربیت وضع کیا جاتا ہے۔

مثلاً مسلمانوں کی سول سروس کا مقصد وفاداری کے ساتھ ملک کا انتظام کرنا ہوتا ہے اس لئے سول سروس کی ٹریننگ میں تمام تر ضروری حکومت مقتدرہ کی وفاداری اور نظم و ملکت کی صلاحیتیں پیدا کرنے ہی پر صرف کیا جاتا ہے۔ تقویٰ اور طہارت کا وہاں کوئی سوال نہیں ہوتا۔ پرائیویٹ زندگی خواہ کتنی ہی گندی کیوں نہ ہو، ایک شخص اس کے باوجود سول سروس میں داخل ہو سکتا اور ترقی کر سکتا ہے۔ کیونکہ حکومت میں رہتی اور حق کے اصولوں کی پابندی کرنا اور اخلاق کو سیاست کی مینا و بنا نا وہاں سرے سے پیش نظر ہی نہیں ہے۔ اسی طرح فوج کی تنظیم کا مقصد جنگ کی قابلیت بہم پہنچانا ہوتا

ہے۔ اس لئے سپاہیوں کی تربیت محض اس نقطہ نظر سے کی جاتی ہے کہ انہیں مار دھاڑ کے لئے تیار ہونا ہے۔ انہیں پریڈ کرائی جاتی ہے تاکہ وہ منظم صورت میں کام کر سکیں انہیں اسلحہ کا استعمال سکھایا جاتا ہے تاکہ کشت و خون کے فن میں ماہر ہو جائیں۔ ان کو اطاعت امر کا غور بنایا جاتا ہے تاکہ حکومت جہاں اور جس غرض کے لئے بھی ان کے دست و بازو سے کام لینا چاہے وہاں بے تامل کام کریں۔ اس کے ماسوا کوئی بلند تر اخلاقی مقصد یا نیکہ پیش نظر ہی نہیں ہوتا۔ اس لئے فوجوں کی سیرت میں تقویٰ پیدا کرنے کا خیال تاکہ کسی کو نہیں آتا۔ سپاہی اگر دسپلن کے پابند ہیں تو حکومت کے مقصد کے لئے بس یہی کافی ہے اس کے بعد کچھ پروا نہیں اگر وہ زانی، شرابی، جھوٹے، بددیانت اور ظالم ہوں۔

اسلام اس کے برعکس ایک ایسی جماعت تیار کرنا چاہتا ہے جس کا مقصد اول نیکی کو قائم کرنا اور بدی کو مٹانا ہے جس کو سیاست، عدالت، تجارت، صنعت، صلیح و جنگ میں اتنا ہی تعلقات، غرض تمدن کے ہر شعبے میں اخلاق کے مستقل اصولوں کی پابندی کرنی ہے جسے زمین پر خدا کے قانون کو نافذ کرنا ہے اس لئے وہ اپنے اہل کار سپاہی اور افسر ایک دوسرے نظام تربیت کے تحت تیار کرتا ہے تاکہ ان کے اندر وہ سیرت پیدا ہو جو اس خاص نوعیت کی خدمت سے مناسبت رکھتی ہو۔ اس سیرت کی بنیاد اسلام کے ایمانیات ہیں۔ خدا کا خوف، اس کی محبت، اس کا عشق، اس کی خوشنودی کو مقصد زندگی قرار دینا، اس کو حاکم اعلیٰ سمجھنا، اس کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ خیال کرنا اور یہ جاننا کہ ایک روز وہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، یہی اس کا قصورات ہیں جن پر اسلامی سیرت کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ مسلمان اسلام کے طریقہ پر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا جب تک کہ اُسے یہ یقین نہ ہو کہ خدا ہر وقت ہر جگہ ہر حال میں اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کی ہر حرکت سے باخبر ہے۔ اندھیرے میں بھی اس کو دیکھتا ہے۔ تنہائی میں بھی اس کے ساتھ ہے اس

هُم عَنْ صَلَواتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يَكْرَهُونَ وَيَجْنَعُونَ الْمَاعُونَ

”پھر افسوس ہے اُن نمازیوں پر جو آخرت کو نہ مانتے ہی کی وجہ سے نماز سے غفلت کرتے ہیں اور پڑتے بھی ہیں تو محض لوگوں کو دکھانے کے لئے۔ اور ان کے دل ایسے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ذرا ذرا سی چیزیں حاجت مندوں کو دیتے ہوئے بھی ان کا دل دکھتا ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے پُراثر فقروں میں یہ بات ذہن نشین کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ آخرت کا افتقار آدمی کی اخلاقی زندگی میں کیا اثر رکھتا ہے اور اس عقیدہ پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کا اجتماع برتاؤ اور انفرادی رویہ کس طرح خلوص اور سمدردی سے خالی ہو جاتا ہے۔

يَا مَثَلًا وَنِيلًا لِكُلِّ هُمْزَةٍ لَّنْزَةٍ ۚ افسوس ہے ہر اس شخص کے حال پر جو دوسروں کی غیب چینی کرتا اور آوازے کتا پھرتا ہے: اَلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ كَذًا ۚ وہ یہ بھی کرتا اور گن گن کر رکھتا ہے: يَحْسَبُ اَنْ مَالَهُ اَخْلَدَهُ ۚ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کا ساتھ دے گا: كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۚ ہرگز نہیں ایک دن آنے والا ہے جب وہ یقیناً حطہ میں ڈالا جائے گا: وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۚ اور تجھے کیا خبر ملے گی چیز ہے: نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطْلِعُ عَلَى الْاَفْنَاءِ ۚ اشد کی جھڑکائی آگ، جس کی لپٹیں دلوں پر چھا جائیں گی: اِنْتَهَا عَلَيْكُمْ مَوْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۚ وہ اونچے اونچے ستون جیسے شعلوں کی صورت میں ان کو گھیرے گی و

یہ محض دو تین نمونے ہیں۔ جن سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ہر نمازیں قرآن کا کوئی نہ کوئی حصہ پڑھا کس لئے لازم کیا گیا ہے اس سے غرض یہی ہے کہ روزانہ کئی کئی وقت خدا کے احکام اس کی ہدایات اور اس کی تعلیمات بار بار آدمی کو یاد دلائی جاتی رہیں۔ یہ دنیا، یہ دارِ اعمل جس میں کام کرنے کے لئے انسان بھیجا گیا ہے، اسی طرح درست رہ سکتی ہے کہ اس کے اندر کام کرنے

کے دوران میں آدمی کو تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد انگ بلایا جاتا رہے تاہم یہاں جس ہدایت کے مطابق اسے کام کرنا ہے، اس کی دفات اس کی یاد میں تازہ ہوتی ہیں۔

ان ہدایتوں کو پڑھنے کے بعد تم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے ہو، گھٹا ذرا پر تھک کر بیچے بادشاہ کے آگے جھکتے ہو اور بار بار کہتے ہو سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، یہ میرا رب جو بڑا بزرگ ہے، پھر سیدھے کھڑے ہو جاتے ہو اور کہتے ہو سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَیَّدَهُ، اللہ نے من لی اس شخص کی بات جس نے اس کی تعریف کی، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدت میں گر جاتے ہو، ادب سے بیٹھ جاتے ہو اور یہ الفاظ زبان سے ادا کرتے ہو:

الْحَيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَواتُ وَالْخَلِیَّاتُ، ہماری سلامیاں، ہماری نمازیں اور ہمارے تمام اچھے کام اللہ کے لئے ہیں، اَلْسَلَامُ عَلَیْكَ اَبْنَا النَّبِیِّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہٗ سَلَامُ ہوا آپ پر آپ نبی اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں آپ پر نازل ہوں، اَلْسَلَامُ عَلَیْنَا وَعَلٰی عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِیْنَ، سلامتی جو ہم پر اور اللہ کے سب نیک بندوں پر، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ شہادت دیتے وقت سیدھے ہاتھ کی پینی اٹھائی جاتی ہے کیونکہ یہ نماز میں سمان کے عقیدے کا اعلان ہے اور اس کو زبان سے ادا کرتے وقت خاص طور پر توجہ اور زور دینے کی ضرورت ہے۔ اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرٰھِیْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰھِیْمَ اِنَّکَ حَسْبُ مُحَمَّدٍ، خدا! رحمت فرما محمد اور آل محمد پر جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر، اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُ بِکَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِکَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِیْحِ

الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْحَيَاةِ وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ وَأَعُوذُ بِكَ
مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْعُرْجِ ۝" فدا یا تیری پناہ مانگت ہوں دوزخ کے عذاب سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں
قبر کے عذاب سے، اور تیری پناہ مانگت ہوں دجال کے فتنہ سے اور تیری پناہ مانگت ہوں زندگی اور موت
کے فتنہ سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں بُرے اعمال سے اور دوسروں کے حقوق کی ذمہ داری سے ۝
یہ ہیں وہ عبارتیں جو رات دن کی پانچوں نمازوں میں عبادتِ ارکائی کئی مرتبہ دُعا لیا جاتی ہیں۔ مگر
رات کو سونے سے پہلے سب سے آخری نماز کی سب سے آخری رکعت میں ایک اور دعا پڑھی جاتی ہے۔
جس کا نام دعائے قنوت ہے یہ ایک عظیم الشان اقرار نامہ ہے جو سکون کے لمحوں میں بندہ اپنے خدا کے
سامنے پیش کرتا ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَغِيْثُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ
الْخَيْرَ ۝ فدا یا ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں تجھ سے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تجھ پر ایمان لاتے ہیں
تیرے ہی اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری بہترین تعریف کرتے ہیں ۝ وَنَشْكُرُكَ وَنُخْلَعُ وَنَتَوَكَّلُ
مَنْ يَّجْعَلُكَ ۝ ہم تیرا شکر ادا کریں گے۔ ناشکری نہیں کریں گے۔ جو تیری نافرمانی کرے گا ہم اسے
چھوڑ دیں گے۔ اور اس سے تعلق توڑ دیں گے ۝ اَللّٰهُمَّ اِنَّا لَكَ لَعْنَةٌ وَلَكَ لَعْنَةٌ
وَنَسْجِدُ وَارْتِكَاسُ شَعْرِيْ وَنُحْفِدُ ۝ فدا یا ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں تیرے ہی لئے نماز
پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں ہماری ساری کوششوں اور ساری دُور دُحوپ کا مقصد تو ہے۔
وَنُكْرِهْ حَمْدَكَ وَنُحْشِيْ عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ ۝ ہم تیری رحمت کے
امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں کہ یقیناً تیرا عذاب کفاروں پر لگتا ہے وہ لوگوں کو الگ
یہ عبارتیں کی شرح و بیان کی محتاج نہیں ہیں ہر شخص ان کے اندر خود دیکھ سکتا ہے کہ اسلام اپنی
سول سروس اور اپنی فوج کو کون عذبات، کن ارادوں اور کن فیصلوں کے ساتھ تربیت کرتا ہے کیا چیزیں

ان کے دل میں بٹاتا ہے اور کس قسم کی محصلتیں ان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے محض پر پڑتے تیار کی ہوئی فوج اسلام کے کسی کام کی نہیں محض انتظامی قابلیت رکھنے والی سول سروس کی بھی اسے حاجت نہیں اسے تو ان سپاہیوں اور ان کارکنوں کی حاجت ہے جن کے اندر باضابطگی کے ساتھ تقویٰ بھی ہے جو سرکاٹنے اور کٹوانے کی طاقت کے ساتھ دل بدلنے اور اخلاق کو ڈھلنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، جو صرف زمین کا انتظام کرنے والے ہی نہ ہوں بلکہ اہل زمین کی اصلاح کرنے والے بھی ہوں۔ اس نقطہ نظر سے دیکھیے تو آپ کا دل گواہی دیگا کہ اسلامی مقاصد کے لئے نازکے سوایا نازکے بہتر کوئی دوسرا نظام تربیت ممکن نہیں ہے جو شخص اس نظام کے تحت ٹیمیک ٹیمیک تربیت پائے اسی سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ امانتوں اور ذمہ داریوں اور حقوق اللہ و حقوق العباد کا جو بار دنیوی زندگی میں اس پر ڈالا جائے گا اس کو وہ خدا ترسی کے ساتھ سنبھالے گا اور قرضہ دیا میں رہ کر بھی دامن ترنہ ہونے دیگا۔

اسی بنا پر قرآن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ **إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ** یقیناً نازکے حیاتی اور پسلی سے روکتی ہے، اسی بنا پر قدیم ترین زمانے سے نازک اسلامی تحریک کا لازمی جزو رہی ہے جس قدر انبیاء خدا کی طرف سے دُنیا میں آئے ہیں ان سب کی شریعت میں نازک اولین رکن اسلام تھی کیونکہ اسلام کی تحریک اس نظام تربیت کے بغیر دنیا میں چل ہی نہیں سکتی اسی بنا پر قرآن کتاب ہے کہ اسلامی تحریک میں جبکہ ہی زوال آیا، نازک نظام تربیت ٹوٹ جانے کی وجہ ہی سے آیا۔ **تَخْلَفَ مِنْ بَعْدِ هَذَا خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا** پھر ان کے بعد ایسے خالف لوگ آئے جنہوں نے نازک وظائف سر دیا۔ اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے۔ سو عنقریب وہ کچ لڑ ہی میں مبتلا ہوں گے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے اسلام کے طریقہ پر چلنے کے لئے اسلامی سیرت ضروری ہے، اور اسلامی سیرت

نماز کے نظام تربیت ہی سے بنتی ہے۔ جب یہ نظام ٹوٹے گا تو سیر میں بڑھ جائیں گی اور اس کا لازمی نتیجہ زوال و انحطاط ہے۔

ضبط نفس تعمیر سیرت کے ساتھ ساتھ فلاں انسان میں ضبط نفس کی طاقت بھی پیدا کرتی ہے جس کے بغیر تعمیر سیرت کا مدعا حاصل نہیں ہو سکتا۔ تعمیر سیرت کا کام بجاے خود صرف اتنا ہے کہ یہ انسانی خودی کو تربیت و سکرنہ تب بنا دیتی ہے۔ لیکن اگر اس تربیت یافتہ خودی کو ان جانی انفسانی قوتوں پر جو اس کے لئے آگے کی حیثیت رکھتی ہیں، عمل پورا قابو حاصل نہ ہو تو اس کی تربیت و تہذیب کا مقصود، یعنی صحیح برتاؤ اور ٹھیک چلن، حاصل نہیں ہو سکتا، ایک مثال کے پیرایہ میں اس کو یوں سمجھیے کہ انسان ایک موٹر اور ایک ڈرائیور کے مجموعہ کا نام ہے یہ مجبور و ٹھیک کام اسی حالت میں کر سکتا ہے جب کہ موٹر کے تمام آلات اور اس کی تمام طاقتیں ڈرائیور کے قابو میں ہوں اور ڈرائیور منہ ب، تربیت یافتہ اور واقف راہ ہو اگر آپ نے ڈرائیور کو تربیت دے کر تیار کر دیا، مگر اسٹیرنگ، بریک اور اکیسل ٹیر پوری طرح اس کے قابو میں نہ آئے، یا آئے تو ہسی مگر ڈھیلے ہے تو اس صورت میں ڈرائیور کو نہ چلائگا بلکہ موٹر ڈرائیور کو چلائگی۔ اور چونکہ موٹر صرف چلنا جانتی ہے، مینائی تیز اور رستہ کی واقفیت نہیں رکھتی، اس لئے وہ ڈرائیور کو ٹیکہ دیتی تو اندھے سیدھے راستوں پر جہر چاہے گی اسے کھینچنے پھرنے کی۔ اس مثال کے مطابق انسان کی جسانی طاقتیں اور اس کی نفسانی خواہشات اور ذہنی قوتیں موٹر کے حکم میں ہیں۔ اور اس کی خودی ڈرائیور کی حیثیت رکھتی ہے یہ موٹر ویسی ہی جاہل ہے جیسی لہجے والی موٹر ہوتی ہے مگر وہ بے جان ہے اور یہ جاندار۔ یہ خواہشات، جذبات اور روایات رکھتی ہے اور ہر وقت کوشش کرتی رہتی ہے۔ کہ ڈرائیور اس کو نہ چلائے بلکہ بیڈرائیور کو چلائے۔ تمام انبیاء و عظیم السلام کی تعلیم کا مقصود ڈرائیور کو اس طرح تیار کرنا ہے کہ وہ اس موٹر کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دے بلکہ خود اس پر سوار ہو اور اسے اپنے اختیار سے چلا کر اس سیدھی شاہراہ پر سفر کرے جو اس کی منزل مقصود کی طرف جاتی ہے۔ اس غرض کے لئے صرف یہ بات کافی

نہیں ہے کہ ڈرائیو کو راستہ کا علم، موٹر کا طریق استعمال اور مقصد ہستعال، اور فی الجملہ ڈرائیو کے آداب سمجھا کر ایک مہذب اور تربیت یافتہ ڈرائیو بنادیا جائے بلکہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ اسٹیزنگ بریک اور اکیسلر بطر ہر وقت مضبوطی کے ساتھ کئے گئے رکے جائیں اور ڈرائیو کی گرفت ان پر ڈھیلی نہ ہونے پائے، کیونکہ یہ گمنہ زور موٹر ہر وقت بے راہ روی کے لئے زور لگا رہی ہے۔

غماز میں دعاؤں اور نیکیوں کے ساتھ اوقات کی پابندی، طہارت وغیرہ کی شرائط اور جسمانی حرکات کا جو ڈراسی لئے لگایا گیا ہے کہ ڈرائیو اپنی موٹر پر پوری طرح قابو یا فتر ہے اور اسے اپنے ارادہ کے تحت چلانے میں مشق ہو جائے۔ اس طریقہ سے موٹر کی گمنہ زوری روزانہ پانچ و تین توڑی جاتی ہے، بریک کسے جاتے ہیں اکیسلر اور اسٹیزنگ مضبوط کئے جاتے ہیں، اور ڈرائیو کی گرفت مستحکم کی جاتی ہے صبح کا وقت ہے، نیند مرنے کی آ رہی ہے آرام طلب نفس کتنا ہے پڑے بھی رہو، اب کہاں اٹھ کر جاؤ گے نماز کتنی ہے کہ وقت آچکا ہے، سیدھی طرح اٹھو، غسل کی حاجت ہے تو نہاؤ، روزہ منو کرو، جاڑے کا موسم ہے تو ہوا کرے پانی گرم نہیں ہے، نہ سہی، ٹھنڈے پانی سے ہی طہارت حاصل کرو اور صلوٰۃ مسجد کی طرف۔ ان دو متضاد مطالبوں میں سے اگر آپ نے نفس کے مطالبہ کو پورا کر دیا تو موٹر آپ پر سوار ہو گئی۔ اور اگر غماز کے مطالبہ کو پورا کیا تو آپ موٹر پر سوار ہو گئے۔ اسی طرح ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہر وقت نفس کسی نہ کسی مشغولیت، فائدے، نفع، لطف، لذت، مشکلات وغیرہ کے بہانے نکالتا ہے۔ موقع طوع و خیر ملتا رہتا ہے کہ فوراً آپ کے اندر کمزوری پیدا ہو اور یہ آپ پر سوار ہو جائے مگر غماز ہر موقع پر آپ کے لئے تازیانہ بن کر آتی ہے، آپ کی اوگھستی ہوئی قوت ارادی کو جگاتی ہے، اور آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ اپنی موٹر کو اپنے حکم کا تابع بناؤ، اس کے غلام بن کر نہ جاؤ۔ یہ سرکہ روز پیش آتا ہے، مختلف اوقات، مختلف حالتوں اور مختلف صورتوں میں پیش آتا ہے کبھی سفر میں، کبھی حضر میں کبھی گری میں اور کبھی جاڑے میں کبھی آرام کے وقت۔ اور کبھی کاروبار کے وقت کبھی تفریح کے موقع پر اور کبھی بیچ و غم

اور مصیبت کے موقع پر۔ ان بے شمار مختلف النوع حالتوں میں نفس کی طلب اور نماز کی پکار کے مابین کشمکش ہوتی ہے، اور آپ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں۔ نفس کی بات آپ اپنے مافی ثلثت کی محفے خادم آپ کا آقا بن گیا۔ اندھی، جاہل سوط کے قابو میں آپ نے اپنے آپ کو فے میا۔ اب یہ ٹیڑھے بنگے راستوں پر آپ کو لئے پھر گئی اور آپ بے بسی کے عالم میں اس کے ساتھ ساتھ پھرتے رہیں گے بخلاف اس کے اگر آپ نماز کا مطالبہ برابر پورا کرتے رہے تو آپ اس موٹر کا باغیانہ زور توڑ دیں گے، اس چکر بن جائینگے اور آپ میں یہ طاقت پیدا ہو جائیگی کہ اپنے علم و اذعان اور اپنے ارادے کے مطابق اس کے کل پر زوں اور اس کی قوتوں سے کام لیں۔

اسی بنا پر قرآن میں نماز کے ضائع کرنے کا فوری اور لازمی نتیجہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ آدمی شوات اور خواہشات کا تابع بن جاتا ہے۔ اور سیدے راستے سے ہٹ کر ٹیڑھے راستوں میں مبتلا ہوجاتا ہے۔

فَخَلَفَ مِنْ بَعدِ هِمِّمْ خَلْفًا أَضَاعُوا ”پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نماز کو الصلوة و اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے لہذا انہیں عذاب کی راہ میں مبتلا ہوں گے۔“

افراد کی تیاری کا پروگرام | یہاں تک جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ نماز کے فوائد و منافع کا صرف ایک پہلو ہے یعنی یہ کہ نماز افراد کو کس طرح تیار کرتی ہے اب دوسرے پہلو کی طرف توجہ کرنے سے پہلے فرد کی تیاری کے اس پروگرام پر مجموعی نظر ڈال لیجئے۔ اس پروگرام کے پانچ حصے ہیں:-

(۱) آدمی کے ذہن میں اس حقیقت کے ادراک کو تازہ رکھنا کہ وہ دنیا میں ایک خود مختار وجود نہیں ہے بلکہ رب العالمین کا بندہ ہے اور یہاں اسی حیثیت سے اس کو کام کرنا ہے۔

(۲) بندہ کی حیثیت سے اس کو فرض شناس بنانا اور اس میں اداانے فرض کی عادت پیدا کرنا۔

(۳) فرض شناس ادا کرنا اور فرض شناس میں تیز کرنا اور نماز میں اس افراد کو بھٹ کر لگ کر دینا۔

(۴) خیالات کا ایک پورا نظام، ایک پوری آئیڈیالوجی آدمی کے ذہن میں متاثر دنیا اور اس کو ایک حکم کرنا کا ایک پختہ سیرت بن جانے۔

(۵) آدمی میں یہ قوت پیدا کرنا کہ اپنے عقیدے اور اپنے علم و بصیرت کے مطابق جس طرز عمل کو صحیح سمجھتا ہو اس پر عمل کر سکے، اور اپنے جسم و نفس کی تمام طاقتوں سے اُس راہ میں کام لے سکے۔ اس کے کیکر کٹریں اقسیم کا ڈھیلہ پن نہ رہ جائے کہ صحیح تو سمجھتا ہو ایک طریقہ کو مگر اپنے نفس کی خواہش سے مجبور ہو کر چلے دو سکے طریقہ پر۔

اسلام جو سوسائٹی بناتا ہے اس کے ایک ایک فرد کو وہ اس طرح نماز کے ذریعہ سے تیار کرتا ہے کہ دس برس کی عمر کے بعد اس سوسائٹی کے ہر لڑکے اور ہر لڑکی پر نماز فرض کر دی گئی ہے اور یہ فرض کسی حال میں اس سے ساقط نہیں ہوتا، الا یہ کہ وہ اپنے جوش و حواس میں نہ ہو یا عورت حیض، نفاس کی حالت میں ہو۔ بیماری میں، سفر میں، جنگ کے صرکے تاک میں یہ فرض اسے ادا کرنا پڑے گا۔ اٹھ نہ سکے تو بیٹھ کر پڑے۔ بیٹھ نہ ہو لیٹ کر پڑے۔ ہاتھ پاؤں حرکت نہ کر سکتے ہوں، اشارہ سے پڑے پانی نہ ملتا ہو مٹی سے تیمم کر کے پڑے۔ تلبے کی ہمت معلوم نہ ہو، جگہ گمان ہو اسی طرف منہ کر کے پڑے۔ غرض کوئی عذر اس معاملے میں مسموع نہیں ہے نماز کا وقت جب آجائے تو ہر حال میں مسلمان مامور ہے کہ فرض کو ادا کرے۔

بلا خوفِ تردید کہا جاسکتا ہے کہ اسلام کے سوا دنیا میں کوئی دوسرا اجتماعی نظام ایسا نہیں ہے جس نے اپنے اجزائے ترکیبی، یعنی اپنے افراد کو فرداً فرداً تیار کرنے کا ایسا مکمل انتظام کیا ہو۔ دنیا کے اجتماعی نظامات میں عموماً جماعت کی مثبت ترکیبی بننے اور افراد کو بیرونی بندشوں سے جکڑنے ہی پر تمام تر زور دیا جاتا ہے، مگر جماعت کے ایک ایک جزء کو اندر سے تیار کرنے اور جماعتی اصولوں کے مطابق بنانے کی کوشش کم کی جاتی ہے حالانکہ جماعت کی حیثیت ایک دیوار کی سی ہے جو انہیوں سے

ہفتی ہے۔ ایک ایک اینٹ اگر مضبوط نہ ہو تو دیوار بحیثیت مجموعی کمزور ہوگی۔ اسی طرح افراد کی سیرت میں اگر کمزوری ہو، اگر ان کے خیالات جماعتی اصولوں کے مطابق نہ ہوں، اور اگر عملاً وہ جماعتی راہ کے خلاف چلنے کے میلانات رکھتے ہوں، تو محض بیڑنی بندشیں جماعت کے نظام کو زیادہ عرصہ تک قائم نہیں رکھ سکتیں، آخر کار بنیادوں رو دنا ہوگی اور نظام ٹوٹ جائیگا۔

تنظیم جماعت | اب ہمیں نماز کے دوسرے پہلو پر نظر ڈالنی چاہئے یہ ظاہر ہے کہ انفرادی سیرت تنہا کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی جب تک کہ جماعت میں بھی وہی سیرت موجود نہ ہو۔ فرد اپنے نصب العین کو پا ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ لوگ جن کے درمیان وہ زندگی بسر کر رہا ہے اس نصب العین تک پہنچنے میں اس کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ فرد جن اصولوں پر ایمان رکھتا ہے، ان کے مطابق تنہا عمل کرنا اس کے لئے ناممکن ہے، تاوقتیکہ پوری جماعتی زندگی انہی اصولوں پر قائم نہ ہو جائے۔ آدمی دنیا میں اکیلا پیدا نہیں ہوا ہے، نہ اکیلا رہ کر کوئی کام کر سکتا ہے۔ اس کی ساری زندگی اپنے بھائی بندوں، دوستوں اور بہنوں، معاملہ داروں اور زندگی کے بے شمار ساتھیوں کے ساتھ ہزاروں قسم کے تعلقات میں جکڑی ہوئی ہے۔ دنیا میں وہ خدا کی طرف سے امور اسی لئے کیا گیا ہے، کہ اس اجتماعی زندگی اور ان اجتماعی تعلقات میں خدا کے قانون کو جاری کرے۔ اس قانون پر عمل کرنے اور اس کو نافذ کرنے کا نام ہی عبادت ہے اگر آدمی ایسے لوگوں کے درمیان گھرا ہوا ہو، جو اس قانون کو ماننے ہی نہ ہوں، یا سب کے سب اس کی نافرمانی پر تے ہوئے ہوں، یا ان کے باہمی تعلقات اس طرح کے ہوں کہ اس کو جاری کرنے میں وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لئے تیار نہ ہوں، تو اکیلے آدمی نے خود اپنی زندگی میں بھی اس پر عمل کرنا غیر ممکن ہے کچا کہ وہ جماعتی زندگی میں اس کو نافذ کر سکے۔

علامہ برہنہ علی صاحب دہلوی نے یہ دنیا سخت جدوجہد، مقابلہ اور کشمکش کا مرکز قرار دیا ہے

ان خدا سے بننا و ت کرنے والوں کے بڑے بڑے جتنے بنے ہوئے ہیں قوانین کو پوری
ت کے ساتھ جاری کر رہے ہیں اور ان کے مقابلہ میں مسلمان پر یہ ذمہ داری — بھاری کمر بڑ
پینے والی ذمہ داری — ٹوٹی گئی ہے کہ یہاں خدا کے قانون کو پھیلانے اور جاری کرے انسان
بنایا ہوا قانون جہاں جہاں چل رہا ہے اُسے مٹائے اور اُس کی جگہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے
قانون کی حکومت قائم کرے۔ یہ ذمہ دست خدمت جو اللہ نے مسلمان کے سپرد کی ہے اس
باغی جتنوں کے مقابلہ میں کوئی ایسا مسلمان انجام نہیں دے سکتا اگر کہ وہ مسلمان بھی دنیا میں
جو وہوں مگر الگ الگ رہ کر انفرادی کوشش کریں۔ تب بھی وہ مخالفین کی منظم طاقت کے
نابال میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے لئے ناگزیر ہے کہ وہ سارے بننے جو خدا کی عبادت کرنا
ہتے ہیں ایک جہت بنیں۔ ایک دوسرے کے مددگار ہوں ایک دوسرے کی پشت پناہ بن
ئیں اور مل کر اپنے مقصد کے لئے جدوجہد کریں۔

ان دونوں اغراض کے لئے مسلمانوں کا صرف مل جانا ہی کافی نہیں بلکہ یہ ملنا صحیح طریق
رہونا چاہئے صرف اجتماعی نظام پیدا ہونا کافی نہیں بلکہ ایک صالح اجتماعی نظام ہونا چاہئے جس میں
مسلمان اور مسلمان کا تعلق ٹھیک ٹھیک دیا ہی ہو جیسا کہ اسلام چاہتا ہے، ان کے درمیان مساوات
و محبت اور ہمدردی ہو، ایک جہتی اور وحدت فی العمل ہو، سب کے اندر خدا کی بندگی کرنے کا
شرک راوہ نہ صرف موجود ہو بلکہ ہمیشہ متحرک رہے اور اجتماعی حرکت کرنے کی عادت ان کی طبیعت
ان میں بن جائے۔ ان میں سے ہر ایک یہ جانتا ہو کہ جب وہ لیڈر بنے تو جماعت میں اس کا رویہ
پاہن چاہئے۔ اور جب کوئی دوسرا ان کا لیڈر ہو تو وہ کس طرح اس کی اطاعت کریں کس طرح اس کے
لم پر حرکت کریں، کہاں تک اس کی فرمانبرداری ان پر واجب ہے کہاں انہیں اس کو ٹوٹنا چاہئے
و کس حد تک پہنچ کر وہ ان کی اطاعت کا حق نہیں رہتا۔

نماز باجماعت نماز انفرادی سیرت کی تعمیر کے ساتھ یہ کام بھی کرتی ہے۔ وہ اس اجتماعی نظام کو پورا ٹھکانچہ بناتی ہے اس کو قائم کرتی اور قائم رکھتی ہے، اور اسے موزانہ پانچ مرتبہ حرکت میں لاتی ہے تاکہ وہ ایک شین کی طرح بہتا رہے۔ اسی لئے پنجوقتہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا شرط لازم قرار دیا گیا ہے شریعت کی رو سے ایک ایک شخص الگ الگ نماز پڑھ کر فرض سے سبکدوش نہیں ہو سکتا بلکہ تمام مسلمانوں کا مسجد میں حاضر ہونا اور باجماعت نماز پڑھنا اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح کہ خود نماز پڑھنا فرض ہے تاکہ کوئی شخص ایسی جگہ ہو جہاں قیام جماعت ممکن نہ ہو۔ جماعت کی اس تاکید کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کا نظام اجتماعی اپنی صحیح صورت پر قائم اور متحرک رہے مسجد کا پنجوقتہ اجتماع مسلمانوں کے نظام جماعت کی بنیاد ہے اس بنیاد کی مضبوطی پر اس پورے نظام کی مضبوطی منحصر ہے اور دھریہ کمزور ہوئی اور اُدھر سارا شیرازہ کبھ کر رہ جاتا ہے۔

اذان ہے کہ اذان آواز سننے ہی اٹھ جاؤ اور اپنے اپنے کام چھوڑ کر مسجد کی طرف رخ کر دو۔ اس طلبی کی پکار کو سن کر ہر طرف سے مسلمانوں کا ایک مرکز کی طرف دوڑنا وہی کیفیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ جو فوج کی ہوتی ہے فوجی سپاہی جہاں جہاں ہیں، بلکل کی آواز سننے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا کمانڈر ہمیں بلا رہا ہے۔ اس طلبی پر سب کے دل میں ایک ہی کیفیت پیدا ہوتی ہے یعنی کمانڈر کے حکم کی پیروی کا خیال، اور اس خیال کے آتے ہی سب ایک کام کرتے ہیں، یعنی اپنے اپنے کام چھوڑ کر اٹھنا اور ہر طرف سے سمت کر ایک جگہ جمع ہو جانا۔ فوج میں یہ طریقہ کس لئے نکھا گیا ہے؟ اسی لئے کہ اول تو ہر سپاہی میں فرداً فرداً حکم ملنے اور اس پر استعدادی کے ساتھ عمل کرنے کی خصلت و عادت پیدا ہو۔ اس کے ساتھ ہی ایسے تمام فرمانبردار سپاہی مل کر ایک گروہ، ایک جتھا، ایک ٹیم بن جائیں، اور ان میں یہ عادت پیدا ہو جائے کہ کمانڈر کا حکم پاتے ہی ایک وقت میں ایک جگہ سب مجتمع ہو جایا کریں تاکہ جب کوئی مهم پیش آئے تو ساری فوج ایک آواز پر ایک مقصد کے لئے اکٹھی ہو کر کام کر سکے۔ فوجی اصطلاح میں

اس کو سرعت اجتماع کہتے ہیں اور یہ فوجی زندگی کی جانب ہے اگر کسی فوج میں اس طرح جمع ہونے کی صلاحیت نہ ہو اور اس کے سپاہی ایسے خود سر ہوں کہ جس کا جھنڈا اٹھتا ہوا دھڑکا جاتا ہو، تو خواہ یہی فوج کا ایک ایک سپاہی اپنی جگہ میں مارغاں ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی مہم کو سر نہیں کر سکتی اس قسم کے ایک ہزار بارہا در سپاہیوں کو دشمن کے پچاس سپاہیوں کا ایک منظم دستہ الگ الگ پکڑ کر ختم کر سکتا ہے ٹھیک اسی مصلحت کی بنا پر مسلمانوں کے لئے بھی یہ قاعدہ مقرر کیا گیا ہے کہ جو مسلمان جہاں اذان کی آواز سنے سب کام چھوڑ کر اپنے قریب کی مسجد کا رخ کرے۔ اس اجتماع کی مشق ان کو روزانہ پانچ وقت کرائی جاتی ہے، کیونکہ اس فدائی فوج کی ڈیوٹی دنیا کی ساری فوجوں سے زیادہ سخت ہے جبکہ اوپر کہ چکے ہوں، دوسری فوجوں کے لئے تو مدتوں میں کبھی ایک مہم پیش آتی ہے اور اس کی خاطر ان کو بیماری فوجی مشقیں کرائی جاتی ہیں، مگر اس فدائی فوج کو تو ہر وقت ایک مہم درپیش ہے، اس لئے اس کے ساتھ یہ بھی بہت بڑی رعایت ہے کہ اسے دن رات میں صرف پانچ مرتبہ ہی فدائی نکل کی آواز پڑوٹنے اور فدائی چھاؤنی یعنی مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔

مسجد میں اجتماع یہ تو محض اذان کا فائدہ تھا۔ اب آپ مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور صرف اس جمع ہونے ہی میں بے شمار فائدے ہیں یہاں جو آپ جمع ہوئے تو آپ نے ایک دوسرے کو دیکھا، پہچانا، ایک دوسرے سے واقف ہوئے یہ دیکھنا، پہچاننا، واقف ہونا کس حیثیت سے ہے؟ اس حیثیت سے کہ آپ سب ایک خدا کے بندے ہیں ایک رسول کے پیرو ہیں ایک کتاب کے ماننے والے ہیں ایک ہی مقصد سب کی زندگی کا ہے، اسی مقصد کے لئے آپ مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور اسی مقصد کے لئے مسجد سے باہر جا کر بھی آپ کو عمل کرنا ہے۔ اس قسم کا تعارف آپ میں خود بخود یہ خیال پیدا کر دیتا ہے کہ آپ سب ایک قوم ہیں ایک ہی فوج کے سپاہی ہیں ایک دوسرے کے بھائی اور رفیق ہیں، دنیا میں آپ کی اغراض، آپ کے مقاصد، آپ کے نقصانات اور آپ کے فوائد سب مشترک ہیں،

آپ کی زندگیوں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں، اٹھینے کے لیے ایک ساتھ اور گرنے کے لیے ایک ساتھ۔
 پھر آپ جو ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ آنکھیں کھل کر دیکھیں گے اور یہ دیکھنا بھی
 دشمن کو دشمن کا دیکھنا نہیں بلکہ دوست کا دوست کو اور بھائی کا بھائی کو دیکھنا ہوگا۔ اس نقطہ سے جب
 آپ دیکھیں گے کہ میرا کوئی بھائی پٹھے پرانے کپڑوں میں ہے کوئی پریٹن صومٹ ہے کوئی فاقہ زدہ چہرہ لٹ
 ہوئے آیا ہے، کوئی معذور، لنگڑا، ٹولایا اندھا ہے، تو خواہ مخواہ آپ کے دل میں ہمدردی کا جذبہ
 بیدار ہوگا۔ آپ میں سے جو خوشحال ہیں وہ غریبوں اور بے کسوں پر رحم کھائیں گے جو بد حال ہیں انہیں
 امیروں تک پہنچنے اور اپنا حال کھنے کی ہمت ہوگی کسی کے متعلق معلوم ہوگا کہ بیمار ہے یا کسی مصیبت
 میں پھنس گیا ہے۔ اس لئے مسجد میں نہیں آیا۔ تو آپ اس کی عبادت کو جائیں گے کسی کے مرنے کی
 خبر ملی تو آپ اس کے جنازہ میں شریک ہوں گے اور غمزدہ عزیزوں کو تسلی دیں گے یہ سب باتیں آپس
 کی محبت کو بڑھانے والی، آپ کو ایک دوسرے کے قریب کرنے والی اور ایک دوسرے کا درد گوا
 بنانے والی ہیں۔

اور ذرا غور کیجئے۔ یہاں جو آپ جمع ہوئے ہیں تو ایک پاک جگہ پاک مقصد کے لئے جمع ہوئے
 ہیں آپ کو کسی فلم سٹار کا عشق یہاں کھینچ کر نہیں لایا ہے آپ شراب خواری یا جوئے بازی کے لئے
 جمع نہیں ہوئے ہیں۔ یہ بدکاروں کا اجتماع نہیں ہے کہ سب کے دل میں ناپاک ارادے بھرے
 ہوئے ہوں یہ تو اللہ کے بندوں کا اجتماع ہے، اللہ کی عبادت کے لئے ہے، اللہ کے گھروں میں ہے سب
 اپنے خدا کے سامنے بندگی کا اقرار کرنے حاضر ہوئے ہیں ایسے موقع پر اقل تو ایمان دار آدمی کے دل
 میں خود ہی اپنے گناہوں پر شرمندگی کا احساس ہوتا ہے لیکن اگر اس نے کوئی گناہ اپنے دوسرے
 بھائی کے سامنے کیا تھا! اور وہ بھی یہاں مسجد میں موجود ہے تو محض اس کی نگاہوں کا سامنا ہو جانا
 ہی اس کے لئے کافی ہے کہ گناہ گار اپنے دل میں کٹ کٹ جائے اور اگر کہیں مسلمانوں میں ایک دوسرے

کو نصیحت کرنے کا جذبہ بھی موجود ہو، اور وہ جانتے ہوں کہ ہمدردی و محبت کے ساتھ ایک دوسرے کی اصلاح کس طرح کرنی چاہیے تو یقیناً جانے کہ یہ اجتماع انتہائی رحمت و برکت کا موجب ہوگا۔ اس طرح سب مسلمان مل کر ایک دوسرے کی غرابیوں کو دور کر دیں، ایک دوسرے کے نقائص کی اصلاح کریں گے اور پوری جماعت صالحین کی جماعت بنی جاتیگی۔

صفت ہندی یہ صرف مسجد میں جمع ہونے کی پرتیں ہیں اب دیکھئے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں کتنی بڑا پویشیہ سب مسلمان مسجد میں سادہی اہمیت ہیں ایک چار اگر پیسے آیا ہو تو وہ اگلی صف میں ہوگا اور ایک رئیس اگر بعد میں آئے تو پچھلی صفوں میں رہیگا کوئی بڑے سے بڑا آدمی مسجد میں اپنی سیٹ ریزر نہیں کر سکتا کسی شخص کو یہ حق نہیں کہ دوسرے مسلمان کو مسجد میں کسی جگہ کھڑے ہونے سے روکے یا جہاں وہ پیسے سے موجود ہو وہیں سے اس کو ہٹائے۔ کوئی اس کا مجاز نہیں کہ آدمیوں پر سے پھاند کر یا صفوں کو چھڑکے بچنے کی کوشش کرے۔ مسلمان ایک صف میں ایک دوسرے کے برابر کھڑے ہوں گے۔ وہاں نہ کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا۔ نہ کوئی اونچے نیچے۔ کسی کے چھو جانے سے کوئی تپاؤ نہیں ہوتا کسی کے برابر کھڑا ہونے سے کسی کی عزت کو ٹھٹھا لگتا ہے۔ بازار کا جادو بکس آنے کا اور گورے کے برابر کھڑا ہو جانے کا یہ وہ اجتماعی جمہوریت ہے جسے قائم کرنے میں اسلام کے سب کوئی کامیاب نہیں ہو سکا یہاں روزانہ پانچ وقت سوسائٹی کے افراد کی اونچی نیچے برابر کی جاتی ہے بڑوں کے دماغ سے برائی کا غور نکالا جاتا ہے چھوٹوں کے ذہن سے ہستی کا احساس دور کیا جاتا ہے اور سب کو یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ خدا کی نگاہ میں تم سب انسان یکساں ہو۔

یہ صفت ہندی جس طرح طبقاتی امتیازات کو مٹاتی ہے اسی طرح نسل، قبیلہ، وطن اور رنگ وغیرہ کی مصیبتوں کو بھی مٹاتی ہے۔ مسجد میں کسی امتیازی نشان کے لحاظ سے مختلف انسانی گروہوں کے بڑا اک الگ نہیں جگہ۔ تمام مسلمان جو مسجد میں آئیں، خواہ کالے ہوں یا گورے، ایشیائی ہوں یا افریقی، سامی ہوں یا آفریقہ اور ان کے قبیلوں اور ان کی زبانوں میں خواہ کتنے ہی اختلافات ہوں، بہر حال سب کے سب ایک صف

میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ روزانہ پانچ وقت اس نوع کا اجتماع اُن تعصبات کی بیخ کنی کرتا رہتا ہے جو انسانی جماعت میں خارجی اختلافات کی وجہ سے پیدا ہو گئے ہیں یہ انسانی وحدت قائم کرتا ہے بین الاقوامیت کی جڑیں مضبوط کرتا ہے اور اس خیال کو دماغوں میں پیوست کر دیتا ہے کہ حسب نسب اور ہار دیووں کی ساری عصبیتیں جھوٹی ہیں تمام انسان خدا کے بندے ہیں اور اگر خدا کی بندگی و عبادت پر وہ سب متفق ہو جائیں تو پھر وہ سب ایک قوم ہیں۔

پھر جب یہ سب ایک صنف میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں اور ایک ساتھ رکوع و سجدہ کرتے ہیں تو ان کے اندر منظم جماعتی حرکت کرنے کی وہی صلاحیتیں پروریں جنہیں پیدا کرنے کے لئے نوح کو پرہیزگرائی جاتی ہے۔ اس کا مدعا یہی ہے کہ مسلمانوں میں یک جہتی اور وحدت فی العمل پیدا ہو اور وہ خدا کی بندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر تین واحد کی طرح ہو جائیں۔

اجتماعی دعائیں صنف بندی کے ان تمام فائدوں کو وہ دعائیں دلاتی ہیں جو نماز میں خدا سے مانگی جاتی ہیں سب ایک زبان ہو کر اپنے مالک سے عرض کرتے ہیں کہ اَيَاكَ تَعْبُدُ وَ اَيَاكَ لَسْتُمْ حِينَ ه "ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے دو مانگتے ہیں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ السَّيْقِيمَ" ہم سب کے سید سے رستہ کی ہدایت دے اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ "ہم سب پر سلامتی ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی" نماز کی دعاؤں میں کہیں آپ کو واحد کا صیغہ نہ ملے گا۔ جہاں آپ دیکھیں گے۔ جمع ہی کا صیغہ پائیں گے۔ اجتماعی عبادت اور اجتماعی حرکات کے ساتھ مل کر یہ اجتماعی دعائیں ہر نماز کے ذہن میں یہ نقل ثبت کر دیتی ہیں اور روزانہ ثبت کرتی رہتی ہیں کہ وہ کیا نہیں ہے اسے سب کچھ تنہا اپنے ہی لئے چاہنا اور مانگنا نہیں ہے بلکہ اس کی زندگی جماعت کے ساتھ مربوط ہے جماعت کی بھلائی میں اس کی بھلائی ہے جماعت ہی کے راہ راست پر چلنے میں اس کی نذر ہے خدا کی طرف سے فضل اور سلامتی جماعت پر نازل ہوگی تب ہی وہ خود بھی اس سے مستحق ہو سکیگا یہ چیز دماغوں کو انفرادیت کو

نکالتی ہے! جماعتی ذمیت پیدا کرتی ہے۔ افراد جماعت میں خیر خواہی کے جذبات اور انحصارِ محبت کے روابط کو نشوونما دیتی ہے۔ اور روزانہ پانچ مرتبہ اس طریقہ سے مسلمانوں کے احساسِ جماعتیت کو نکال دیا جاتا ہے تاکہ مسجد کے باہر زندگی کے وسیع میدان میں ان کا برتاؤ درست ہوتا رہے۔

امامت — اجتماعی عبادت ایک امام کے بغیر انجام نہیں پاتی۔ دو آدمی بھی اگر فرض نماز پڑھیں تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک امام بنے اور دوسرا مقتدی۔ جماعت جب کھڑی ہو جائے تو اس سے الگ ہو کر نماز پڑھنا سخت ممنوع ہے بلکہ ایسی نماز ہوتی ہی نہیں۔ حکم ہے کہ جو اتنا جائے اسی امام کے نیچے جماعت میں شامل ہوتا جائے۔ امامت کا منصب کسی طبقہ یا کسی نسل یا گروہ کے ساتھ مخصوص نہیں۔ اس کے لئے کوئی ٹوگری یا سند دیکر ہے ہر مسلمان امام بن سکتا ہے البتہ شریعت یہ سفارش کرتی ہے کہ امام بنانے میں آدمی کی چند صفات کا لحاظ لیا جائے جن کا ذکر آگے آتا ہے۔

جماعت میں امام اور مقتدیوں کا تعلق جس طور پر قائم کیا گیا ہے اس میں ایک ایک چیز امتداد و توسیع کی تین چیزیں ہیں۔ اصل ہر مسلمان کو قیادت اور تابع قیادات کی مکمل ٹریننگ دی جاتی ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس چھوٹی مسجد سے یا ہر اس وسیع مسجد میں جس کا نام زمین ہے مسلمانوں کا جماعتی نظام کیسا ہونا چاہئے۔ جماعت میں امام کی کیا حیثیت ہے۔ اس کے فرائض کیا ہیں۔ اس کے حقوق کیا ہیں امام بننے کی صورت میں اس کا طرز عمل کیسا ہونا چاہئے دوسری طرف جماعت کو اس کی اطاعت کس طرح کرنی چاہئے اور کن باتوں میں کرنی چاہئے۔ اگر وہ غلطی کرے تو مسلمان کیا کریں۔ کہاں تک غلطی میں بھی اس کی پیروی کریں۔ کہاں وہ اس کو ٹوکنے کے مجاز ہیں۔ کہاں ان کو اس سے یہ مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہے کہ اپنی غلطی کی اصلاح کرے اور کس موقع پر وہ اس کو امامت سے ہٹا سکتے ہیں یہ سب گویا چھوٹے پیمانہ پر ایک بڑی سلطنت کو چلانے کی مشق ہے جو ہر روز پانچ مرتبہ ہر چھوٹی سے چھوٹی مسجد میں مسلمانوں سے کرانی جاتی ہے۔ ہدایت کی گئی ہے کہ امام ایسے شخص کو منتخب کیا جائے جو پرہیزگار ہو، نیک سیرت ہو، دین کا علم رکھتا ہو اور

سن رسیدہ بھی ہو۔ حدیث میں ترتیب بھی بتا دی گئی ہے کہ ان صفات میں سے کون سی صفت کس صفت پر مقدم ہے یہیں سے تعلیم بھی دیدی گئی کہ سردار قوم کے انتخاب میں کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہئے۔

حکم ہے کہ امام ایسے شخص کو نہ بنایا جائے جس سے جماعت کی اکثریت ناراض ہو۔ یوں قطعاً بہت سی باتیں کس کے نہیں ہوتے۔ لیکن اگر جماعت میں زیادہ تر آدمی کسی کا اقتدار کرنے سے کراہت کرتے ہوں تو اسے امام نہ بنایا جائے یہاں پھر سردار قوم کے انتخاب کا ایک قاعدہ بتا دیا گیا۔ ایک بڑی شہرت کا آدمی جس کی پیروی و برکزداری سے عام لوگ نفرت کرتے ہوں، اس قابل نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کا امیر بنایا جائے۔

حکم ہے کہ جو شخص امام بنے وہ نماز پڑھنے میں جماعت کے ضعیف لوگوں کا بھی لحاظ رکھے، بعض وہاں مضبوطی مند سمت اور فرصت والے آدمیوں کو ہی پیش نظر رکھ کر لمبی لمبی قرات اور لمبے لمبے رکوع اور سجدے نہ کرنے لگے۔ بلکہ یہ بھی خیال رکھے کہ جماعت میں بڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، ایسے مشغول آدمی بھی ہیں جو اپنا کام چھوڑ کر نماز کے لئے آئے ہیں۔ اور جن کو نماز سے پھر اپنے کام کی طرف واپس جاننا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملہ میں بیان تک رحماً و شفقت کا نونہ پیش فرمایا ہے۔ کہ نماز پڑھتے میں اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آجاتی۔ تو آپ نماز مختصر کر دیتے تھے۔ تاکہ اگر بچہ کی ماں محبت میں شامل ہے تو اسے تکلیف نہ ہو۔ یہ گویا سردار قوم کو تعلیم دی گئی ہے کہ جب وہ سردار بنایا جائے تو جماعت میں اس کا طرز عمل کیسا ہونا چاہئے۔

حکم ہے کہ اگر نماز پڑھانے کے دوران میں امام کو کوئی ایسا عارضہ پیش آجائے جس کی وجہ سے وہ نماز پڑھانے کے قابل نہ رہے، تو فوراً ہٹ جائے۔ اور اپنی جگہ چھپے کے آدمی کو کھڑا کر دے یہاں پھر سردار قوم کے لئے ایک ہدایت ہے اس کا بھی یہی فرض ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو سرداری کے قابل نہ پائے۔ تو خود ہٹ جائے اور دوسرے اہل آدمی کے لئے جگہ خالی کرے۔ اس میں نہ شرم کا کچھ کام ہے اور نہ خود غرضی کا۔ حکم ہے کہ امام کے فضل کی حق کی ساتھ پابندی کرنی چاہئے۔ اس کی حرکت سے پہلے حرکت کی اجازت

ممنوع ہے، مثنیٰ کہ شخص امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں جلتے اس کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے روز وہ گدھے کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ یہاں تو کم کو سبق دیا گیا ہے کہ اسے اپنے مندر کی اطاعت کس طرح کرنی چاہئے۔ امام اگر نماز میں غلطی کرے، مثلاً جہاں اسے بیٹھنا چاہئے تھا وہاں کھڑا ہو جائے یا کھڑا بیٹھ جائے تو حکم ہے کہ سبحان اللہ کہہ کر اسے غلطی سے متنبہ کرو سبحان اللہ کے معنی ہیں "اللہ پاک ہے" امام کی غلطی پر سبحان اللہ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ خطا سے پاک تو بس اللہ ہی کی ذات ہے، تم انسان ہو، تم سے بھول چوک ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں یہ طریقہ ہے امام کو ٹوٹنے کا۔

اور جب اس طرح امام کو ٹوٹکا جائے تو اس کو لازم ہے کہ بلا کسی شرم و لجاجت کے اپنی غلطی کی اصلاح کرے اور صرف اصلاح ہی نہ کرے بلکہ نماز ختم کرنے سے پہلے اللہ کے سامنے اپنے قصور کے اعتراف میں دو مرتبہ سجدہ بھی کرے البتہ اگر ٹوٹکے جانے کے باوجود امام کو اس امر کا پورا وثوق ہو کہ اس مقام پر اسے کھڑا ہی ہونا چاہئے تھا یا بیٹھنا ہی چاہئے تھا، تو وہ اپنے وثوق کے مطابق عمل کر سکتا ہے اس صورت میں جماعت کا کام یہ ہے کہ وہ امام کا ساتھ دے، اگرچہ وہ اپنی جگہ اس امر کا یقین واثق ہی کیوں نہ رہتی ہو کہ امام غلطی کر رہا ہے نماز ختم ہو جانے کے بعد مقتدیوں کو حق ہے کہ امام پر اس کی غلطی ثابت کریں، اور اس سے مطالبہ کریں کہ دوبارہ نماز پڑھائے۔

امام کے ساتھ جماعت کا یہ طرز عمل تو صرف ان غلطیوں کے بارے میں ہے جو عمومی جزیات سے تعلق رکھتی ہوں لیکن اگر امام سنت نبوی کے خلاف نماز کی حیثیت اور ترکیب بدل دے یا قرآن کو تحریف کر کے پڑھے، یا نماز پڑھنے کے دوران میں کفر و شرک یا مرتجع مصیبت کا ارتکاب کرے یا کوئی اور ایسا فعل کرے جس سے معلوم ہو کہ یا تو وہ قانون الہی کی پیروی سے منحرف ہو گیا ہے یا اس کی عمل میں تاخیر آگئی ہے تو جماعت کا فرض ہے کہ نماز توڑ کر اس سے الگ ہو جائے اور اسے ہٹا کر کسی دوسرے شخص کو امامت کی جگہ قائم کرے پہلی صورت میں امام کی پیروی نہ کرنا جتنا برا گناہ ہے دوسری صورت میں اس کی

پیروی کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔

بعینہ ہی حیثیت بڑے پیمانہ پر قوم اور اس کے سردار کے تعلق کی بھی ہے۔ جب تک سردار اسلامی کائناتی یونٹن کے اندر کام کر رہا ہے۔ اس کی اطاعت مسلمانوں پر واجب ہے نافرمانی کیلئے تو گناہ بگا رہوں گے زیادہ سے زیادہ وہ اسے ٹوک سکتے ہیں لیکن اگر ان کے ٹوکنے پر بھی وہ فروعی معاملات میں غلطیاں کرے تو انہیں اس کی اطاعت پر قائم رہنا چاہئے۔ مگر جب وہ اسلامی کائناتی یونٹن کی حدود سے نکل رہا ہو تو پھر وہ مسلمانوں کی جماعت کا امیر نہیں رہ سکتا۔

اب تک نماز کے مقاصد اور اس کے اثرات کی جو تحقیق کی گئی ہے اس سے یہ بات بھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس کو اسلام کا رکن اعظم کیوں قرار دیا گیا ہے۔ رکن ستون کو کہتے ہیں جس کے سہارے پر عمارت قائم ہوتی ہے۔ اسلامی زندگی کی عمارت کو قائم ہونے اور قائم رہنے کے لئے جن سہاروں کی ضرورت ہے ان میں سب سے مقدم سہارا یہ ہے کہ مسلمانوں کے افراد میں فرداً فرداً اور ان کی جماعت میں بحیثیت مجموعی وہ اوصاف پیدا ہوں جو خدا کی بندگی کا حق ادا کرنے اور دنیا میں خلافت الہی کا بار سنبھالنے کے لئے ضروری ہیں وہ غیب پر یقین اور زندہ ایمان رکھنے والے ہیں وہ اللہ کو اپنا واحد مقرر اور تسلیم کریں اور اس کے فرض شناس و اطاعت کیش بندے ہوں اسلام کا نظام فکر و نظریہ حیات ان کی رگ رگ میں ایسا پیوست ہو جائے کہ اسی کی بنیاد پر ان میں ایک پختہ سیرت پیدا ہو اور ان کا عملی کردار اسی کے مطابق ٹھہر جائے۔ اپنی جسمانی اور نفسانی قوتوں پر وہ اتنے قابو یافتہ ہوں کہ اپنے ایمان و اعتقاد کے مطابق ان سے کام لے سکیں۔ ان کے اندر منافقتیں کی جماعت اگر پیدا ہو گئی ہو یا باہر سے گھس آئی ہو تو وہ اہل ایمان سے الگ ممتاز ہو جائے۔ ان کی جماعت کا نظام سلام کے جماعتی اصولوں پر قائم ہو اور ایک شین کی طرح پیوستہ رہے ان میں اجتماعی ذہنیت کا رفرہ ہو۔ ان کے درمیان محبت ہو، ہمدردی ہو، تعاون، مساوات ہو، وحدت روح اور وحدت عمل ہو، وہ قیادت آور

گھنٹہ کھانے پینے اور مباشرت کرنے سے رکارتا ہے، اور جب سحری کا وقت ختم ہوتے ہی نفس کے مطالبات سے یکایک ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور جب افطار کا وقت آتے ہی نفس کے مطالبات کی طرف اس طرح لپکتا ہے کہ گویا فی الواقع اس کے ہاتھوں اور اس کے منہ اور حلق پر کسی اور کی حکومت ہے جس کے بند کرنے سے وہ بند ہوتے اور جس کے کھولنے سے وہ کھلتے ہیں تو اس کے یہی معنی ہیں کہ اس دوران میں اللہ کی حاکمیت اور اپنی بندگی کا احساس اس پر ہر وقت طاری رہا ہے، اس پورے ایک مہینے کی طویل مدت میں یہ احساس اس کے شعور یا تحت اشوہ سے ایک لمحہ کے لئے بھی غائب نہیں ہوا، کیونکہ اگر غائب ہو جاتا تو ممکن ہی نہ تھا کہ وہ ضابطہ کو توڑنے سے باز رہ جاتا۔

اطاعت امر | احساس بندگی کے ساتھ خود بخود جو چیز لازمی نتیجہ کے طور پر پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جس کا بندہ سمجھ رہا ہے اس کے حکم کی اطاعت کرے۔

ان دونوں چیزوں میں ایسا فطری اور منطقی تعلق ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے جدا ہو ہی نہیں سکتے۔ نہ ان کے درمیان کبھی تناقض کے لئے گنجائش نکل سکتی ہے اس لئے کہ اطاعت دراصل نتیجہی اعترافِ خداوندی کا ہے۔ آپ کسی کی اطاعت کر رہے ہیں جب تک کہ اس کی خداوندی نہ مان لیں۔ اور جب حقیقت میں کسی کی خداوندی آپ مان چکے ہوں تو اس کی بندگی

لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ناظرین چند اصطلاحات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، فارسی زبان میں لفظ خدا اور خداوند کے وہی معنی ہیں جو عربی میں اللہ اور رب کے معنی ہیں۔ انگریزی میں چھوٹے حرف کے ساتھ (God) کا بھی قریب قریب یہی معنوم ہے۔ ہندی میں دیو یا دیویا کے الفاظ بھی اسی کے قریب المعنی ہیں ان تمام الفاظ کا استعمال دنیا کی مختلف قومیں اچھے پیوں کے متعلق کرتی رہی ہیں جن کے ہاتھ میں انسان کو نفع اور نقصان پہنچانے کے اختیار ہیں، جن کا حکم اس کائنات کے نظام میں چھوٹے یا بڑے پیمانے پر چلتا ہو جن کی بندگی یا لانے پر ہی انسان کی صلاح و کامرانی موقوف ہو۔ جاہلی قومن کا ہمیشہ یہ گمان رہا ہے کہ اہل ادب بھی ہے کہ ایسی بہتیاں بہت بلکہ بے شمار ہیں۔ امدان (تقریباً صفحہ ۸۹ پر دیکھیے)

والطاعت سے کسی طرح باز بھی نہیں رہ سکتے۔ انسان نہ اتنا حق ہے کہ خواہ مخواہ کسی کا حکم ماننا چاہے۔
 دراصل ایک وہ اس کے حق حکمرانی کو تسلیم نہ کرتا ہو۔ اور نہ انسان میں اتنی جرات موجود ہے کہ جس کو فی الواقع
 وہ اپنے قلب و روح میں حاکم ذی اقتدار سمجھتا ہو، اور جسے نافع و ضار اور ہر دو کا راتا ہو اس کی اطاعت
 سے منہ موڑ جائے۔ پس حقیقت خداوندی کے اعتراف اور بندگی و اطاعت کے عمل میں لازم و
 ملزوم کا تعلق ہے۔ اور یہ عین عقل و منطق کا تقاضا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ہر پہلو سے کامل توافق
 ہو۔ آقائی و خداوندی میں توحید لامحالہ بندگی و اطاعت میں توحید پر منتج ہوگی، اور آقائی و خداوندی
 میں شرک کا نتیجہ لازماً بندگی و اطاعت میں شرک ہوگا۔ آپ ایک کو خداوند سمجھیں گے تو ایک ہی کی بندگی
 بھی کریں گے۔ دوس کی خداوندی تسلیم کریں گے تو بندگی و اطاعت کا نسخ بھی ان دوس کی طرف پھر لیگی۔
 یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ آپ خداوندی تو ایک کی مان رہے ہوں اور بندگی دس کی بجا لائیں یا
 (بقدر حاشیہ ص ۷۴) میں صرف غیر انسانی وجود شرف شیعہ ادجن ہی شامل نہیں ہیں بلکہ بعض انسان مثلاً بادشاہ اور پادشاہ
 اور غیر معمولی کمالات دکھانے والے لوگ بھی شامل ہیں۔ اسی لئے قریب قریب سب زبانوں میں ان الفاظ کی بھی
 آتی ہے۔ چنانچہ عربی میں اللہ اور ارباب، فارسی میں خدا بچگان اور خداوندان، انگریزی میں (Gods)
 اور ہندی میں دیویوں اور دیوتاؤں کے الفاظ جمع کے ساتھ آتے ہیں۔ مگر ان سب سے اوپر ایک ایسی ہستی کا
 تصور بھی تمام قوموں میں رہا ہے۔ جو ساری کائنات کی خالق ہے۔ اور جو سب سے بالاتر ہے۔ عربی
 میں اللہ، فارسی میں خدائے خدا بچگان انگریزی میں بڑے حرف کے ساتھ (God) اور ہندی
 میں مادیر اسی ہستی کے نام ہیں۔ اور اس کے نام کی جس کسی زبان میں نہیں آتی۔ اسلام جس چیز کی دعوت دیتا
 ہے۔ وہ یہ ہے کہ جن اختیارات و اقتدارات کے لئے تم اللہ اور خداوند وغیرہ الفاظ بولتے ہو وہ تمہاری
 ایک ہستی کے ہاتھ میں ہیں۔ ساری کائنات میں صرف اسی کا حکم چلتا ہے۔ تمہارا نسخ اور نقصان اسی کے
 ہاتھ میں ہے۔ اور جن جن کو تم اس سلطنت میں ذی اقتدار سمجھ کر خدا اور خداوند اور دیتا مانتے ہو وہ سب
 تمہاری ہی طرح اس کے بندے ہیں حقیقتی اقتدار میں ان کا نہ برابر کوئی حق نہیں بلکہ اللہ اور خداوند کا دوا و دیوتا نہیں بلکہ
 صرف وہی ایک ہی جو کہ تم اللہ اور دیگر ہستیوں کے خلاف یا کرتے ہو یا نہیں کرتے، مصلحتات میں جو فرق پاتے ہیں وہی، کو غیر مسلم
 لئے تو کچھ کچھ مصلحتیں بقرائے ہنگامی امداد چھٹے فرائض اور بڑے خدا کے لئے الگ الگ الفاظ استعمال کیے گئے اور
 رب ہی ہو گا جو اللہ ہے گا صرف بڑے حرف کے ساتھ باقی رہے گا اور چھٹے حرف سے اس کا استعمال نہ ہوگا، دوا و دیوتا کے الفاظ میں جنم
 ہر جائیں گے۔ خدا اور خداوند کے الفاظ صرف خداوند عالم کے ساتھ خاص ہر جائیں گے اور ان میں سے کسی لفظ کی بھی استعمال نہ کی جائیگی۔

خداوندی دس کی تعلیم کر رہے ہوں اور اطاعت ایک کی کریں۔

ذاتِ خداوند کا تعین لامحدود مسندِ بندگی کے تعین پر منتج ہوگا۔ آپ جس کی خداوندی کا اعتراف کریں گے لازماً اطاعت بھی اسی کی کریں گے یہی طبع ممکن نہیں کہ خداوند ایک کو مانیں اور اطاعت دوسرے کی کریں۔ تعارض کا امکان زبانی اعتراف اور واقعی بندگی میں تو ضرور ممکن ہے مگر قلباً و روحاً حقیقی احساسِ شورو جوارح کے عمل میں ہرگز ممکن نہیں کہ فی عقل اس چیز کا تصور نہیں کسکتی نہ آپ فی حقیقت اپنے آپ کو جس کا بندہ سمجھ رہے ہیں اس کے بجائے آپ کی بندگی کا ٹرخ کسی ایسی ہی کی طرف پھر سکتا ہے جس کا بندہ آپ فی حقیقت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بخلاف اس کے عقل یہ فیصد کرتی ہے کہ جس کی طرف بھی آپ کی بندگی کا ٹرخ پھر رہا ہے اسی کی خداوندی کا نقشہ دراصل آپ کے ذہن پر قلم ہے خواہ زبان سے آپ اس کے سوا کسی اور کی خداوندی کا ٹکھا کر رہے ہوں۔ خداوندی کے اعتراف اور بندگی کے احساس میں کمی و بیشی لازماً اطاعت امر کی کمی و بیشی پر منتج ہوگی کسی کے خدا ہونے اور اپنے بندہ ہونے کا احساس آپ کے دل میں جتنا زیادہ شدید ہوگا اسی قدر زیادہ شدت کے ساتھ آپ اس کی اطاعت کریں گے اور اس احساس میں جتنی کمزوری ہوگی اتنی ہی اطاعت میں کمی واقع ہو جائیگی، حتیٰ کہ اگر یہ احساس بالکل نہ ہو تو اطاعت بھی بالکل نہ ہوگی۔

ان مقدمات کو ذہن نشین کرنے کے بعد یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ اسلام کا مدعا اللہ کی خداوندی کا اقرار کرانے اور اس کے سوا ہر ایک کی خداوندی کا انکار کر دینے سے اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بندگی و اطاعت نہ کرے جب وہ اَللّٰہُ اللّٰہُ یَعْلَمُ الصَّحیح کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اطاعتِ خالصہ و مخلصہ صرف اللہ کے لئے ہے لفظ "وہ" کے اہلی معنی اطاعت ہیں۔ اور مذہبِ ملت کے لئے اس لفظ کا استعمال مجازاً اس بنا پر ہوتا ہے کہ یہ وقت وہ اصل ایک نظامِ اطاعت کا نام ہے جس کے دائرے میں داخل ہو جانے کے بعد آدمی ایک قانونِ اور ضابطہ کی زبانِ برداری اختیار کر لیتا ہے۔

ہر ایک کا باغی اور صرف اللہ کا فرمانبردار بن سکے گا۔

روزے کا مقصد آدمی کو اسی اطاعت کی تربیت دینا ہے۔ وہ عینہ بھرتک روزانہ کئی گھنٹہ آدمی کو اس حالت میں رکھتا ہے کہ اپنی بالکل اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے بھی اس کو خداوند عالم کے اذن و اجازت کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے غذا کا ایک بھجور اور پانی کا ایک قطرہ تک۔ وہ خلق سے گُذاریں نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس سے اجازت نہ لے ایک ایک چیز کے ہست و الہ کے لئے وہ شریعت خداوندی کی طرف دیکھتا ہے۔ جو کچھ وہیں حلال ہے وہ اس کے لئے حلال ہے خواہ تمام دنیا اسے حرام کرنے پر متفق ہو جائے، اور جو کچھ وہیں حرام ہے وہ اس کے لئے حرام ہے خواہ ساری دنیا مل کر اسے حلال کر دے۔ اس حالت میں خدا سے الحد کے سوا کسی کا اذن اس کے لئے اذن نہیں کسی کا حکم اس کے لئے حکم نہیں، اور کسی کی نئی اس کے لئے نہیں۔ خود اپنے نفس کی خواہش سے لیکر دنیا کے ہر انسان اور ہر ادارے تک کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جس کے حکم سے مسلمان رمضان میں روزہ چھوڑ سکتا ہو یا توڑ سکتا ہو اس معاملہ میں نہ بیٹے پر باپ کی اطاعت ہے، نہ بیوی پر شوهر کی، نہ ملازم پر مالک کی، نہ رعیت پر حکومت کی، نہ پیرو پر لیڈر یا امام کی، مرید پر پیر کی، بالفاظ دیگر اللہ کی بڑی اور اصلی اطاعت تمام اطاعتوں کو کھاتی ہے اور ۲۷ گھنٹہ کی اس طویل مشق و قیام سے روزہ دار کے دل پر کا نقش فی الجبر یہ سکھائی جاتا ہے کہ ایک ہی مالک کا وہ بندہ ہے ایک ہی قانون کا وہ پیرو ہے اور ایک ہی اطاعت کا حلقہ اس کی گردن میں پڑا ہے۔

اس طرح یہ روزہ انسان کی فرمانبرداریوں اور اطاعتوں کو ہر طرف سے سمیٹ کر ایک مرکزی اقتدار کی جانب پھیر دیتا ہے اور تیس دن تک روزانہ بارہ بارہ چودہ گھنٹہ تک اسی سمت میں جمائے رکھتا ہے تاکہ اپنی بندگی کے مرجع اور اپنی اطاعت کے مرکز کو وہ اچھی طرح متحقق کر لے اور رمضان کے بعد جب اس ڈسپلن کے بند کو لے جائیں تو اس کی اطاعتیں اور فرمانبرداریاں کبھی نہ مختلف مروجوں

کی طرف بھٹک نہ جائیں اطاعت امر کی اس تربیت کے لئے بظاہر انسان کی صرف دو خواہشوں
 دینے غذا لینے کی خواہش اور جنسی خواہش کو چھانٹ لیا گیا ہے اور ٹوسپن کی ساری پابندیاں صرف
 انہی دو پر لگائی گئی ہیں، لیکن روزے کی اہل روح یہ ہے کہ آدمی پر اس حالت میں خدا کی خداوندی اور
 اپنی بندگی و غلامی کا احساس پوری طرح طاری ہو جائے اور وہ ایسا مطیع امر ہو کر یہ ساعتیں گزارے کہ ہر
 اس چیز سے رُکے جس سے خدا نے روکا ہے اور ہر اس کام کی طرف دوڑے جس کا حکم خدا نے دیا ہے
 روزے کی فرصت کا اصل مقصد اسی کیفیت کو پیدا کرنا اور نشو و نما دینا ہے کہ کھن کھنے، پینے اور
 مباشرت سے روکنا۔ لہذا یہ کیفیت خلقی زیادہ ہو روزہ اتنا ہی مکمل ہے اور خلقی اس میں کمی ہوتا ہی
 وہ ناقص ہے، حتیٰ کہ اگر کسی آدمی نے روزہ اس عقائد طریقہ سے رکھا کہ جن میں چیزوں سے روزہ ٹوٹتا
 ہے ان سے تو پرہیز کرتا رہا، اور باقی تمام ان افعال کا ارتکاب کئے چلا گیا جنہیں خدا نے حرام کیا ہے
 تو اس کے روزے کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک مردہ لاش کہ اس میں وہ اعضا تو سب کے سب
 موجود ہیں جن سے صورت انسانی بنتی ہے مگر جان نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان انسان ہے۔
 جس طرح اس بے جان لاش کو کوئی شخص انسان نہیں کہہ سکتا اسی طرح اس بے روح روزے کو بھی
 کوئی روزہ نہیں کہہ سکتا۔ یہی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ

من لم یبدع قول الضرور ولا عمل به فليس جس نے بھوٹ بولنا اور بھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو خدا
 اللہ حاجتہ فی ان یبدع طعاما وشبابہ کو اس کی حاجت نہیں ہو کہ وہ اپنا کھانا چھوڑے اور اپنا چھوڑے
 بھوٹ بولنے کے ساتھ ”بھوٹ پر عمل کرنے“ کا لفظ جوارث و فرایا گیا ہے یہ بڑا ہی معنی خیز ہے
 اور اصل یہ لفظ فرایا نہیں کا جامع ہے۔ جو شخص خدا کو خدا کہتا ہے اور پھر اس کی نافرمانی کرتا ہے۔
 وہ جیسے میرے اپنے اقرار کی تکذیب کرتا ہے۔ روزے کا اصل مقصد تو عمل سے اس اقرار کی
 تصدیق ہی کرنا تھا مگر جب وہ روزے کے دوران میں اسی کی تکذیب کرتا رہا تو پھر روزے میں بھوک

پیس کے سوا اور کیا بقی رہ گیا؟ حالانکہ خدا کو اس کے غلوئے صودہ کی کوئی حاجت نہ تھی۔ اسی بات کو دوسرے انداز میں حضور نے اس طرح بیان فرمایا ہے :

کو من صائم لیس لہ من صیامہ
 الا الظما و کو من قائم لیس لہ من
 قیامہ الا السحر

کہتے ہیں روز واریے ہیں کہ روزے سے بھوک پائیں
 کہ سو اان کے پتے کچھ نہیں پڑتا، اور کہتے ہیں راتوں کو کھڑے
 رہنے والے ایسے ہیں جنہیں اس قیام سے کچھ سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

اور یہی بات ہے جس کو خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح تر الفاظ میں ظاہر فرمایا کہ :-

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

تم پر رونے سے روکنا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گئے تھے تو تم سے تم کو اس ذریعہ سے تم تقویٰ کرنے لگو گے۔

یعنی رزے فرض کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان میں تقویٰ کی ہفت پیدا ہو۔ تقویٰ کے محل
معنی عذر اور خوف کے ہیں اسلامی اصطلاح میں اس سے مراد خدا سے ڈرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا ہے۔

اس لفظ کی بہترین تفسیر جمیری نظر سے گزری ہے، وہ ہے جو حضرت ابی بن کعب نے بیان کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُن سے پوچھا ”تقویٰ کسے کہتے ہیں؟“ انہوں نے عرض کیا: ”امیر المؤمنین آپ کو کبھی کسی ایسے رستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں اور رہتہ تنگ ہو؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”بارہ!“ انہوں نے پوچھا: ”تو ایسے موقع پر آپ کیا کرتے ہیں؟“ حضرت نے فرمایا ”میں اپنا دامن سمیٹ لیتا ہوں اور بچتا ہوا چلتا ہوں کہ دامن کا ٹٹوں میں نہ الجھ جائے؟“

حضرت اُمی نے کہا "بس اسی کا نام تقویٰ ہے" زندگی کا یہ راستہ جس پر انسان سفر کر رہا ہے، دونوں طرف افراط و تفریط، خواہشات اور میلاناتِ نفس، وساوس اور ترغیباتِ مگرچیوں اور فراموشوں کی خازن رہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے اس راستہ پر کانٹوں سے اپنا دامن بچاتے ہوئے چلنا، اور اطاعتِ حق کی راہ سے ہٹ کر ممانڈشی و مدکرہ بازی کی گھبراڑیوں میں نہ اُلجھنا، یہی تقویٰ ہے اور یہی تقویٰ پیدا کرنے

کے لئے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کئے ہیں یہ ایک تقویٰ دعا ہے۔ جس کے اندر خدا ترسی و راست روی کی قوت بخشنے کی خاصیت ہے۔ مگر فی الواقع اس سے یہ قوت حاصل کرنا انسان کی اپنی استعداد پر موقوف ہے اگر آدمی روزے کے مقصد کو سمجھے، اور جو قوت روزہ دینا ہے۔ اس کو لینے کے لئے تیار ہو اور روزہ کی مدد سے اپنے اندر خوب خدا اور اطاعت امر کی صفت کو نشو و نما دینے کی کوشش کرے تو یہ چیز اس میں اتنا تقویٰ پیدا کر سکتی ہے کہ صرف رمضان ہی میں نہیں بلکہ اس کے بعد بھی سال کے باقی گیارہ مہینوں میں زندگی کی یہ جی شلہ را پر دونوں طرف کی غاردار جھاڑیوں سے دامن بچائے ہوئے چل سکتا ہے اس صورت میں اس کے لئے روزے کے نتائج (ثواب) اور منافع راجح کی کوئی حد نہیں۔ لیکن اگر وہ اہل مقصد سے غافل ہو کر محض روزہ نہ توڑنے ہی کو روزہ رکھنا سمجھے اور تقویٰ کی صفت حاصل کرنے کی طرف توجہ ہی نہ کرے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے نامہ اعمال میں بھوک پیاس اور رت جگھے کے سوا اور کچھ نہیں پاسکتا۔ اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة آدمی زاوے کا ہر عمل خدا کے ہاں کچھ نہ کچھ بڑھتا ہے
بعشر امثالها الى سبع مائة ضعف ایک نیکی دس گنی سے سات گنی تک بڑھتی پھلتی ہے
قل الله تعالى الا الصائم فانه لم ی و مگر اللہ فرماتا ہے کہ روزہ ستھ ہے وہ میری مرضی پر
انا اجزی بہ۔ موقوف ہے جتنا چاہوں اس کا بدلہ دوں۔

یعنی روزے کے معاملہ میں باریدگی و افزونی کا امکان بے حد و حساب ہے۔ آدمی اس سے تقویٰ حاصل کرنے کی جتنی کوشش کرے اتنا ہی وہ بڑھ سکتا ہے صبر کے درجہ سے لے کر ادب و لاکھوں، کرداروں، اربوں گنے تک وہ جاسکتا ہے بلکہ بلا نہایت ترقی کر سکتا ہے پس یہ معاملہ چونکہ آدمی کی اپنی استعداد اخذ و قبول پر منحصر ہے کہ روزہ سے تقویٰ حاصل کرے یا نہ کرے، اور کرے تو کس حد تک کرے، اس وجہ سے آیت مذکورہ بالا میں یہ نہیں فرمایا کہ روزے رکھنے سے تم یقیناً متقی بن جاؤ گے۔ بلکہ

لعلکھٹا کا لفظ استعمال فرمایا جس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ توقع کی جاتی ہے یا ممکن ہے کہ اس ذریعے سے تقویٰ کرنے لگو۔

تفسیر سیرت | یہ تقویٰ ہی دراصل اسلامی سیرت کی جان ہے جس نوعیت کا کیرکڑ اسلام مہرسلان فرود میں پیدا کرنا چاہتا ہے اس کا اساسی تصور اسی لفظ تقویٰ کے لفظ میں پوشیدہ ہے افسوس ہے کہ آج کل اس لفظ کا مفہوم بہت محدود ہو کر رہ گیا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک خاص طرز کی شکل و وضع بنالینا چند مشورہ نمایاں محن ہوں سے بچنا اور بعض ایسے مکروہات سے پرہیز کرنا جنہوں نے عوام کی نگاہ میں اہمیت اختیار کر لی ہے بس اسی کا نام تقویٰ ہے حالانکہ دراصل یہ ایک نہایت وسیع اصطلاح ہے جو انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اپنے دامن میں سیٹھیتی ہے قرآن مجید انسانی طرز خیال و طرز عمل کو اصولی حیثیت سے دو بڑی قسموں پر تقسیم کرتا ہے :-

ایک قسم وہ ہے جس میں انسان	دوسری قسم وہ ہے جس میں انسان
۱۱۔ دنیوی طاقتوں کے سامنے کسی بلا اثر انداز کرنا	۱۲۔ اپنے آپ کو ایک ایسے بالاتر مقرر کرنا جو اس کے سامنے جوابدہ سمجھا جائے
اور پرکارانہ نہیں سمجھا اور یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرنا ہے	۱۳۔ سامنے جوابدہ سمجھا جائے جو عالم غیب الشہادہ ہے اور یہ سمجھتے ہوئے
اسے کچھ فوق البشر عالم کے سامنے جواب دہی نہیں کرنی	۱۴۔ زندگی بسر کرنا ہے کہ اسے ایک روز اپنی دنیوی زندگی کے پھیلنے کا زمانے کا عذاب اس عالم کو دینا ہے۔

(۲۱) دنیوی زندگی ہے کہ زندگی دنیوی فائدے ہی کو (۲۲) دنیوی زندگی کو اصل حیات انسانی کا مفہوم ایک تبدیلی

لے عام طور پر لوگ اس لفظ کا ترجمہ "ناکرہ کرتے ہیں مگر یہ منت کے اعتبار سے درست نہیں بلکہ لفظ عربی میں اسید، توفیق، اندیشہ، امداد، مکان، بار و ثواب کا مفہوم ادا کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے بخلاف اس کے تاکہ میں معزز تفسیل یا غرضیت کا مفہوم ہے مگر اللہ تعالیٰ کو صرف غرضیت صوم کے فرض ہی بیان کرنی ہوگی۔ تو لعلکھٹا متقون کے بجائے لعلکھٹا من المتقین فرمایا ہوتا ہے یہ لوگ جس قدر پہلے اللہ کو دیکھ کر اس کی محنت دیکھ کر اس کے لئے انمول صلہ کا ترجمہ بنا کر دیا تاکہ صحیح ترجمہ جو بات بنی تھی تھی وہی فلفلہ ترجمہ ہو جائے۔

فائدہ اور دنیوی نقصان سمجھتا ہے اور اس بنا پر کسی طریقے کو اختیار کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ صرف دنیوی فائدے اور نقصان ہی کے لحاظ سے کرتا ہے۔
مرعہ سمجھتا ہے اور ان فوائد و نقصانات کو جو اس عمر میں مل سکتے ہیں، مادی اور معنوی دونوں کے لحاظ سے خیال کرتا ہے اور اپنے طرز عمل کا فیصلہ ان مستقبل فائدوں و نقصانات کی بنیاد پر کرتا ہے جو آخرت کی پامنا زندگی میں ظاہر ہوں گے۔

۳۔ مادی فائدوں کے مقابلہ میں اخلاقی و روحانی فضائل کو بے وقعت سمجھتا ہے اور مادی نقصان کے مقابلہ میں اخلاقی و روحانی فضائل کو شدید تر خیال کرتا ہے۔
۴۔ ایک ایسے مستقل اخلاقی دستور کی پابندی کرتا ہے جس میں اپنی اغراض و مصالح کے لحاظ سے اس کو ترجیح دینا ہو اور دوسرے موقع پر خود ہی اخلاقی اصول کو بدل دیتا ہو۔
۵۔ ایک ایسے مستقل اخلاقی دستور کی پابندی نہیں کرتا بلکہ موقع و محل کے لحاظ سے خود ہی اخلاقی اصول وضع کرتا ہے اور دوسرے موقع پر خود ہی ان کو بدل دیتا ہے۔

ان میں سے پہلی قسم کے طرز خیال و طرز عمل کا جامع نام قرآن نے "فجور" رکھا ہے۔ اور دوسرے طرز خیال و عمل کو "تقویٰ" کے نام سے یاد کرتا ہے۔ یہ دراصل زندگی کے دو مختلف راستے ہیں جو بالکل ایک دوسرے کی ضد واقع ہوئے ہیں اور اپنے نقطہ آغاز سے لیکر نقطہ انجام تک کہیں ایک دوسرے سے نہیں ملنے۔ فجور کے راستے کو اختیار کر کے آدمی کی پوری زندگی اپنے تمام اجزاء اور تمام شعبوں کے ساتھ ایک خاص ڈھنگ پر لگ جاتی ہے جس میں تقویٰ کی ظاہری اشکال تو کہیں نظر آ سکتی ہیں، مگر تقویٰ کی اسپرٹ کا شائبہ تک نہیں ہو سکتا، کیونکہ فجور کے تمام فکری اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ منطقی ربط رکھتے ہیں، لہٰذا کل کے اصطلاحوں میں ہم اسے مادہ پرستی، افادیت، مصلحت پرستی اور بنیادین اوتھ کے ناموں سے موسوم کر سکتے ہیں۔ بلکہ مغربی ذہن چونکہ اس طرز خیال سے بڑی حد تک بیگانہ ہے اس لئے جدید نازکی اصطلاحوں میں اسے ان الفاظ مشکل سے مل سکیں گے جو تقویٰ کے مفہوم کو ادا کر سکیں۔

اور تقویٰ کے گہری اجزاء میں سے کسی چیز کو بھی ان کے اس مربوط نظام میں راہ نہیں مل سکتی۔ بلکہ اس کے تقویٰ کا راستہ اختیار کر کے انسان کی پسلی زندگی کا ڈھنگ کچھ اور ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے ہی طرز پر سوچتا ہے، دنیا کے ہر معاملہ اور ہر مسئلہ کو ایک دوسری ہی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور ہر موقع و محل پر ایک دوسرا ہی طرز عمل اختیار کرتا ہے۔ ان دونوں راستوں کا فرق صرف انفرادی زندگی ہی سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ اجتماعی زندگی سے بھی اس کا اتنا ہی تعلق ہے۔ جو جماعت فاجر افراد پر مشتمل ہوگی یا جس میں فاجرین کی اکثریت ہوگی اور اہل فحور کے ہاتھ میں جس کی قیادت ہوگی اس کا پورا تمدن فاجرانہ ہو گا۔ اس کی معاشرت میں، اس کے اخلاقیات میں، مساشیات میں، اس کے نظام تعلیم و تربیت میں اس کی سیاست میں، اس کے بین الاقوامی رویہ میں، غرض اس کی ہر چیز میں فحور کی روح کارفرما ہوگی۔ یہ بہت ممکن ہے کہ اس کے اکثر یا بعض افراد ذاتی خود غرضیوں اور منفعت پرستیوں سے بالاتر نظر آئیں مگر زیادہ سے زیادہ جس بلندی پر وہ چڑھ سکتے ہیں وہ بھی ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کو اس قوم کے مفاد میں گم کر دیں جس کی ترقی سے ان کی اپنی ترقی اور جس کے تنزل سے ان کا اپنا تنزل وابستہ ہے لہذا اگر شخصی سیرت میں فحور کا رنگ کم بھی ہو تو اس سے کوئی فرق واقع نہ ہوگا۔ تو یہ رویہ ہر حال فادیت ابن الوقتی مصلحت پرستی اور مادہ پرستی ہی کے اصولوں پر چلے گا۔ اسی طرح تقویٰ بھی محض انفرادی چیز نہیں ہے جب کوئی جماعت متعین پر مشتمل ہوتی ہے یا اس میں اہل تقویٰ کی کثرت ہوتی ہے اور تقویٰ ہی اس کے رہنا ہوتے ہیں تو اس کے پورے اجتماعی رویہ میں ہر حیثیت سے خدا ترسی کا رنگ ہوتا ہے وہ وقتی اور ہنگامی مصلحتوں کے لحاظ سے اپنا طرز عمل مقرر نہیں کرتی۔ بلکہ ایک مستقل دستور کی پیروی کرتی ہے۔ اور ایک اعلیٰ نصب العین کے لئے اپنی تمام مسمعی وقف کر دیتی ہے قطع نظر اس کے کہ دنیوی نظام سے قوم کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، کیا نقصان پہنچتا ہے۔ وہ مادی فائدوں کے پیچھے نہیں ڈٹتی بلکہ پابدار اخلاقی و روحانی منافع کو اپنا مطلع نظر بناتی ہے۔ وہ مواقع کے لحاظ سے اصول توڑتی اور بناتی

نہیں ہے بلکہ ہر حال میں اصول حق کا اتباع کرتی ہے، کیونکہ اسے اس کی پروا نہیں ہوتی کہ اس کی
 مذمت یا تعریف کی طاقت کم ہے یا زیادہ، بلکہ اوپر جو خدا موجود ہے وہ اس سے ڈرتی ہے۔ اور
 اس کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی کرنے کا جو وقت ہر حال آتا ہے اس کی فکر اسے کھائے جاتی ہے۔
 اسلام کے نزدیک دنیا میں فساد کی بڑا اور انسانیت کی تباہی و بربادی کا اصلی سبب "فجور"
 ہے۔ وہ اس فجور کے سانپ کو ہلاک کر دینا چاہتا ہے یا کم سے کم اس کے زہریلے دانت توڑ دینا چاہتا
 ہے تاکہ اگر یہ سانپ جیتتا ہے تب بھی انسانیت کو ڈسنے کی طاقت اس میں باقی نہ رہے اس کام
 کے لئے وہ نوع انسانی میں سے ان لوگوں کو چُن چُن کر نکالنا اور اپنی پارٹی میں بھرتی کرنا چاہتا ہے جو
 متقیان و رحمان طبع رکھتے ہوں۔ فجور کی جانب ذہنی رجحان رکھنے والے لوگ اس کے کسی کام کے نہیں
 خواہ وہ اتفاقاً مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے ہوں اور مسلم قوم کے درد میں کتنے ہی تڑپتے ہوں
 اسے دراصل ضرورت ان لوگوں کی ہے جن میں خود اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جو آپ اپنا حساب
 لینے والے ہوں، جو خود اپنے دل کی غیبتوں اور رازدوں پر نظر رکھیں جن کو قانون کی پابندی کے لئے
 کسی خارجی دباؤ کی حاجت نہ ہو بلکہ وہ ان کے اپنے باطن میں ایک محاسب اور آمر میٹھا ہو جو انہیں اندر
 سے قانون کا پابند بناتا ہو اور ایسی قانون شکنی پر بھی روکتا ٹوکتا ہو جس کا علم کسی پولیس، کسی عدالت
 اور کسی رائے عام کو نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسے افراد چاہتا ہے جنہیں یقین ہو کہ ایک آنکھ ہر حال
 میں انہیں دیکھ رہی ہے، جنہیں خوف ہو کہ ایک عدالت کے سامنے ہر حال انہیں جانا ہے،
 جو دنیوی منافع کے بندے، ہنگامی مصالح کے غلام اور شخصی یا قومی اغراض کے پرستار نہ ہوں، جن کی
 نظر آخرت کے اصلی حقیقی نتائج پر جمی ہوئی ہو، جن کو دنیا کے بڑے سے بڑے فائدے کا لالچ یا سخت
 سخت نقصان کا خوف بھی خداوند عالم کے دیئے ہوئے نصب العین اور اس کے بتائے ہوئے
 اصول اخلاق سے نہ ہٹا سکتا ہو، جن کی تمام سعی و کوشش صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہو جنہیں

اس امر کا نکتہ یقین ہو کہ پایاں کار زندگی حق ہی کا نتیجہ بہتر اور زندگی باطل ہی کا انجام بُرا ہوگا، چاہے اس دنیا میں معاملہ برعکس ہو پھر اس کو جن آدمیوں کی تلاش ہے وہ ایسے آدمی ہیں جن کے اندر ناخامبر موجود ہو کہ ایک صبح اور بلند نصب العین کے لئے برسوں بعد ساری ساری عمر لگا تار سب بے حاصل کر سکتے ہوں جن میں اتنی ثابت قدمی ہو کہ غلط راستوں کی آسانیاں، فائدے، اور لطف و لذت کوئی چیز بھی ان کو اپنی طرف نہ کھینچ سکتی ہو، جن میں اتنا تحمل ہو کہ حق کے راستے پر چلنے میں خواہ کسی قدر ناکامیوں، مشکلات، خطرات، مصائب اور شداہد کا سامنا ہو، ان کا قدم نہ ڈگمگائے، جن میں اتنی یکسوئی ہو کہ ہر قسم کی عارضی اور ہنگامی مصلحتوں سے نگاہ پھیر کر اپنے نصب العین کی طرف بڑے چلے جائیں، جن میں اتنا توکل موجود ہو کہ حق پرستی و حق کوشی کے دیر طلب اور دور رس نتائج کے لئے خداوند عالم پر بھروسہ کر سکیں۔ خواہ دنیا کی زندگی میں اس کام کے نتائج سرے سے برآمد ہوتے نظر ہی نہ آئیں۔ ایسے ہی لوگوں کی سیرت پر اعتقاد کیا جاسکتا ہے، اور جو کام اسلام اپنی پاٹلی سے لینا چاہتا ہے اس کے لئے ہی قابلِ اعتبار کارکنوں کی ضرورت ہے۔

تقویٰ کی اس صفت کا بیہوشی (ابتدائی جوہر) جن لوگوں میں موجود ہو، ان کے اندر اس صفت کو نشو و نما دینے اور اسے مستحکم کرنے کے لئے روزے سے زیادہ طاقتور کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ روزے کے ضابطہ پر ایک نگاہ ڈالئے۔ آپ پر خود منکشف ہونے لگے گا کہ یہ چیز کس مکمل طریقہ سے ان صفات کو بالیدگی اور پائیداری بخشتی ہے۔ ایک شخص سے کہا جاتا ہے کہ روزہ خدا نے تم پر فرض کیا ہے۔ صبح سے شام تک کچھ نہ کھاؤ نہ پیو، کوئی چیز حق سے آوارہ گئے تو تمہارا روزہ ٹوٹ جلائے گا۔ لوگوں کے سامنے کھانے پینے سے اگر تمہنے پر مہر کیا اور درپردہ کھاتے پیتے ہے تو خواہ لوگوں کے نزدیک تمہارا شمار روزہ داروں میں ہو مگر خدا کے نزدیک نہ ہوگا۔ تمہارا روزہ صبح صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ خدا کے لئے رکھو، ورنہ دوسری کسی غرض مثلاً صحت، تندرستی یا نیک

نامی کے لئے رکھو گے تو خدا کی نگاہ میں اس کی کوئی قیمت نہیں خدا کے لئے اپنا روزہ پورا کرو گے تو اس دنیا میں کوئی انعام نہ ملے گا اور توڑ دو گے یا نہ رکھو گے تو یہاں کوئی سزا نہ دی جائیگی۔ مرنے کے بعد جب خدا کے سامنے پیش ہو گے اسی وقت انعام بھی ملیگا اور اسی وقت سزا بھی دے جائیگی۔ یہ چند ہدایات دیکر آدمی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کوئی سپاہی، کوئی ہرکارہ، کوئی سی۔ آئی۔ ڈی آدمی اس پر مقرر نہیں کیا جاتا۔ کہ ہر وقت اس کی نگرانی کرے۔ زیادہ سے زیادہ رلے عام اپنے دباؤ سے اس کو اس حد تک مجبور کر سکتی ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے کچھ نہ کھائے پیے مگر چوری چھپے کھانے پینے سے اس کو روکنے والا کہلائیں۔ اور اس بات کا حساب لینا تو کسی رلے عام یا کسی حکومت کے لئے نہیں کہ وہ رملے الہی کی نیت سے روزہ رکھ رہا ہے۔ یا کسی اور نیت سے۔ ایسی حالت میں جو شخص روزے کی تمام شرائط پوری کرتا ہے، غور کیجئے کہ اس کے نفس میں کس قسم کی کیفیات ابھرتی ہیں۔

۱۔ اس کو خداوند عالم کی ہستی کا، اس کے عالم الغیب ہونے کا، اس کے قادر مطلق ہونے کا اور اس کے سامنے اپنے محکوم اور جواب دہ ہونے کا کامل یقین ہے۔ اور اس پوری مدت میں جبکہ وہ روزے سے رہا ہے اس کے یقین میں ذرا تسرزل نہیں آیا۔

۲۔ اس کو آخرت پر، اس کے حساب کتاب پر اور اس کی جزا و سزا پر پورا یقین ہے اور یہ یقین بھی کم از کم ان بارہ چودہ گھنٹوں میں برابر غیر متزلزل رہا ہے جبکہ وہ اپنے روزے کی شرائط پڑھتا۔

۳۔ اس کے اندر غوا اپنے فرض کا احساس ہے وہ آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے۔ وہ اپنی نیت کا خود محتسب ہے۔ اپنے دل کے حال پر خود نگرانی کرتا ہے خارج میں قانون شکنی یا گنہگار ہونے سے پہلے نفس کی اندرونی توبہ میں اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے اس وقت وہ اپنی قوت ارادی سے اس کا استیصال کر دیتا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ پابندی قانون کے لئے خارج میں کسی بے باک و محتاج نہیں ہے

۴۔ نادمیت اور اخلاق و روحانیت کے درمیان انتخاب کا جب اسے موقع دیا گیا تو اس نے اخلاق و روحانیت کو انتخاب کیا۔ دیکھا اور آخرت کے درمیان ترجیح کا سوال جب اس کے سامنے آیا تو اس نے آخرت کو ترجیح دی۔ اس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ اخلاقی فائدے کی خاطر مادی نقصان و تکلیف کو اس نے گوارا کیا، اور آخرت کے نفع کی خاطر دنیوی مضرت کو قبول کر لیا۔

۵۔ وہ اپنے آپ کو اس معاملہ میں آزلو نہیں سمجھتا کہ اپنی سہولت دیکھ کر چھ مہینے، مناسب وقت اور فرصت کے زمانہ میں روزہ رکھے، بلکہ جو وقت قانون میں مقرر کر دیا گیا ہے اسی وقت روزہ رکھنے پر وہ اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے خواہ موسم کیسا ہی سخت ہو، حالات کیسے ہی نامساعد لگیں رہیں اور اس کی ذاتی مصاحبتوں کے لحاظ سے اس وقت روزہ رکھنا کتنا ہی نقصان دہ ہو۔

۶۔ اس میں صبر، استقامت، تحمل، یکسوئی، توکل اور دنیوی ترغیبات و تخریصات کے مقابلہ کی طاقت کم از کم اس حد تک موجود ہے کہ رضائے الہی کے بلند نصب العین کی خاطر وہ ایک ایسا کام کرتا، جس کا نتیجہ مرنے کے بعد دوسری زندگی پر ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس کام کے دوران میں وہ رضا کارانہ اپنی خواہشات نفس کو روکتا ہے سخت گرمی کی حالت میں پیاس سے صق چٹھا جا رہا ہے، بر قاب سامنے موجود ہے آسانی سے پی سکتا ہے، مگر نہیں پیتا۔ بھوک کے ایسے جان پرہیز رہی ہے، کھانا حاضر ہے چاہے تو کھا سکتا ہے، مگر نہیں کھاتا۔ جوان میاں بیوی ہیں، غماخی نفس زور کرتی ہے چاہیں تو اس طرح فتنے شہوت کر سکتے ہیں مگر کسی کو پتہ نہ چلے، مگر نہیں کرتے۔ ممکن الحصول فائدوں سے یہ صرف نظر، اور ممکن الاقرار نقصانات کی یہ پذیرائی اور خود اپنے منتخب کئے ہوئے طریق حق پر یہ ثابت قدمی کسی ایسے نفع کی اُمید پر نہیں ہے جو اس دنیا کی زندگی میں حاصل ہونے والا ہو بلکہ ایک ایسے مقصد کے لئے ہے جس کے مستحق پہلے ہی نوٹس دیدیا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے اس کے حاصل ہونے کی اُمید ہی نہ رکھو۔

یہ کیفیات ہیں جو پہلے روزہ کا ارادہ کرتے ہی انسان کے نفس میں ایمری شروع ہوتی ہیں۔ جب وہ عملاً روزہ رکھتا ہے تو یہ بالفعل ایک طاقت بن جاتی ہیں۔ جب تیس دن تک مسلسل وہی فعل کی تکرار کرتا ہے تو یہ طاقت راسخ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور بالغ ہونے کے بعد سے مرتعہ و تمکک تمام عمر ایسے ہی تیس تیس روزے ہر سال رکھنے سے وہ آدمی کی جبلت میں پیوست ہو کر رہ جاتی ہے یہ سب کچھ اس لئے نہیں ہے کہ یہ صفات صرف بونے ہی رکھنے میں اور صرف رمضان ہی کے عینے میں کام آئیں، بلکہ یہ اس لئے ہے کہ انہی اجزاء سے انسان کی سیرت کا غیر بنے، وہ غور سے کبیر خالی ہو، اور اس کی ساری زندگی تقویٰ کے راستے پر چل جائے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس مفقودہ کے لئے روزہ سے بہتر کوئی طریق تربیت ممکن ہے؟ کیا اس کے بجائے اسلامی طرز کی سیرت بنانے کے لئے کوئی دوسرا کورس تجویز کیا جاسکتا ہے؟

ضبط النفس اس تربیت کے ضابطہ میں کسے کے لئے صرف دو خواہشوں کو مقبض کیا گیا ہے یعنی شہوت شکم اور شہوت فرج۔ اور ان کے ساتھ ایک تیسری خواہش — آرام لینے کی خواہش — بھی زد میں آگئی ہے کیونکہ تراویح کے قیام اور سحری کے لئے آخر شب میں مزے کی نیند توڑ کر اٹھنے کی وجہ سے اس پر بھی ابھی خاصی ضرب پڑتی ہے۔

حیوانی زندگی کے مطلبات میں یہ تین مطالبے اصل و بنیاد کا حکم رکھتے ہیں۔ بقائے نفس کے لئے غذا کا مطالبہ۔ بقائے نر کے لئے صنف مقابل سے اتصال کا مطالبہ۔ اپنی کھوئی ہوئی طاقتوں کو بحال کرنے کے لئے آرام کا مطالبہ۔ انہی تین ضرورتوں کا تقاضا تمام حیوانی خواہشات کا مبداء اور مقام حیوانی اعمال کا محرک ہے۔ اور یہ تقاضا اتنا طاقتور ہے کہ حیوان جو کچھ کرنا ہے اسی کے زور سے مجبور ہو کر کر رہا ہے۔

انسان کو خدا متکا را اور آزاد کار کی حیثیت سے جو بہترین ساخت کا حیوان دیا گیا ہے اس کے بنیادی مطلبات بھی یہی تین ہیں۔ اور چونکہ وہ تمام حیوانات سے زیادہ اونچی قسم کا حیوان ہے اس لئے

اس کے مطالبات ان سب سے بڑھے ہوئے ہیں وہ صرف زندہ رہنے کے لئے غذا ہی نہیں مانگتا بلکہ اچھی غذا مانگتا ہے طبع طبع کی مزے دار غذائیں مانگتا ہے غذائی مواد کی نئی نئی ترکیبوں کا مطالبہ کرتا ہے، اور اس کے اس مطالبہ میں سے اتنی شافیں نکلتی چلی جاتی ہیں کہ اسے پورا کرنے کے لئے ایک دنیا کی دنیا مددگار ہوتی ہے، وہ صرف بقلے نوع کے لئے صنف مقابل سے، اتصال ہی کا مطالبہ نہیں کرتا بلکہ اس مطالبہ میں ہزار رنگتیں اور ہزار باریکیاں پیدا کرتا ہے۔ تنوع چاہتا ہے، حسن چاہتا ہے، آرائش کے بے شمار سامان چاہتا ہے، طرب انگیز سماں اور لذت انگیز ماحول چاہتا ہے، غرض اس سلسلہ میں بھی اس کے مطالبات اتنی شافیں نکالتے ہیں کہ کہیں جا کر ان کا سلسلہ ٹوٹ ہی نہیں۔ اسی طرح اس کی آرام طلبی بھی عام حیوانات کے مثل صرف کھوٹی ہوئی قوتوں کو بحال کرنے کی مدت تک نہیں رہتی بلکہ وہ بھی بے شمار شافیں نکالتی ہے جن کا سلسلہ کمین ختم نہیں ہوتا وہ صرف کھوٹی ہوئی طاقتوں کو بحال ہی نہیں کرنا چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ حتی الامکان قوتیں کھونے کی نوبت ہی نہ آنے پائے۔ مشقت سے جی چراتا ہے محنت کے بغیر کام نکلنے کی کوشش کرتا ہے، طرح طرح کی تدبیریں اس غرض کے لئے نکالتا ہے کہ بلا محنت یا کم سے کم محنت سے مقصد برآری ہو جائے اور خصوصاً، ایسے مقاصد کے لئے محنت کرنے میں تو اس کی جان پر ہنسی ہے جو اس کے حیرانی مقاصد سے بالاتر ہوں۔ اس طرح ان تین ابتدائی خواہشوں سے خواہشات کا ایک ہاتھ ہی ہال بن جاتا ہے جو انسان کی پوری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لینا چاہتا ہے پس دراصل انسان کے اس خادم، اس منہ زور حیوان کے پاس یہی تین ہتھیار وہ سب سے بڑے ہتھیار ہیں جن کی طاقت سے وہ۔۔۔ اس کا خادم بننے کے بجائے خود اس کو اپنا خادم بنانے کی کوشش کرتا ہے اور ہمیشہ زور لگاتا رہتا ہے کہ اس کے اور انسان کے تعلق کی نوعیت صحیح فطری نوعیت کے برعکس ہو جائے یعنی بجائے اس کے کہ انسان اس پر سوار ہو اٹل وہ انسان پر سوار ہو کر اسے اپنی خواہشات کے مطابق کھینچے

کھینچے پھرے۔ اگر انسان پوری قوت سے اُس پر اپنا اقتدار مستطد کرے اور تیز وارادہ کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دے تو بالآخر وہ اس پر غالب آجاتا ہے۔ پھر وہ اپنے خدمتگار کا غلام اور اس کا ذمہ نگار اُس کا آقا ہوتا ہے علم اسماء کی جو نعمت اللہ نے اس کو دی ہے فکروا استدلال اور تحیرو و رجاء کی جو قابلیت اسے عطا کی ہیں وہ سب کی سب اُس اندھے جاہل، نادان جانور کی خدمت میں لگ جاتی ہیں بندہ پاں پرائے کے بجائے پستیوں میں اترنے کے کام آتی ہیں۔ اعلیٰ درجہ کے انسانی مقاصد کی جگہ ذلیل حیوانی مقاصد حاصل کرنے کا آلہ بن جاتی ہیں ان کا کوئی مصروف اس کے سوا باقی نہیں رہتا کہ رات دن بس اسی حیوان کی خواہشات پوری کرنے کے لئے نئے نئے وسائل تلاش کرتی رہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حیوان شرائد و اب — تمام حیوانات سے بدتر قسم کا حیوان — بن کر رہ جاتا ہے بھلا جس حیوان کو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لئے انسان جیسا عاقل مل جائے اس کے شر کی بھی کوئی حد ہو سکتی ہے! جس میل کی بھوک کو بھری بیڑا بنانے کی قابلیت میسر آجائے۔ زمین کی کس چراگاہ میں اتنا بل بوتہا ہے کہ اس کے معاشی مفاد کی لپیٹ میں آنے سے بچ جائے؟ جس گٹے کی حرص کو ٹینک اور ہوائی جہاز بنانے کی قوت مل جائے کس بوٹی اور کس ہڈی کا یارا ہے کہ اُس کی کچلیوں کی گرفت میں آنے سے انکار کر دے؟ جس بھڑیے کو اپنے جنگل کے بھڑیوں کی قومیت بنانے کا سلیقہ ہو اور جو پریس اور پمپنگنڈا سے لے کر لمبی مار کی توپوں تک سے کام لے سکتا ہو زمین میں کہاں اتنی گنجائش ہے کہ اس کے بگنی سکار فرما کر رکھے؟ جس بکرے کی شہوت ناول، ڈراما، تصویر، موسیقی، رقص، ایکٹنگ اور حسن افزائی کے وسائل ایجاد کر سکتی ہو، جس میں بکریوں کی تربیت کے لئے کالج، کلب، فلستان تک پیدا کرنے کی لیاقت ہو اس کی داد پیش کے لئے کون حد و انتہا مقرر کرنے کا ذمہ لے سکتا ہے؟

ان پستیوں میں گرنے سے انسان کو بچانے کے لئے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ اس کے سامنے

انسانی زندگی کا اصلی نصب العین پیش کیا جائے اور اسے انسانی قوتوں کا صحیح معرفت بتایا جائے بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس حیوان کے ساتھ اس کے تعلق کی جو فطری نوعیت ہے اس کو عملاً قائم کیا جائے اور مشق و تمرین کے ذریعہ سے سوار کو اتنا چست کر دیا جائے کہ وہ اپنی سواری پر چمک کر بیٹھے، ارادے کی باگیں مضبوطی کے ساتھ تھامے، اور اس پر اتنا قابو یافتہ ہو کہ اس کی خواہشات کے پیچھے خود نہ چلے بلکہ اپنے ارادے کے مطابق اسے سیدھا سیدھا چلائے۔ اس حیوان کو خدا نے اس لئے ہمارے سپرد کیا ہے کہ ہم اس سے کام لیں اور اس کو اپنی زندگی کے مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ بنائیں اس کا دماغ ہمارے لئے فکر کرنے کا وسیلہ ہے۔ اس کے آلات حواس ہمارے لئے علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں ہمارے لئے سعی و عمل کرنے کے آلات ہیں جنہی چیزیں خدا نے اس دنیا میں ہمارے لئے مسخر کی ہیں ان میں سب سے زیادہ کارآمد چیز یہی حیوانی جسم ہے اس کے اندر جنہی فطری خواہشات ہیں وہ سب اس کی حقیقی ضرورتوں سے تعلق رکھتی ہیں؛ کوپورا کرنا ہمارا فرض ہے ہم یہ اس کا حق ہے کہ اسے آرام سے رکھیں اس کو قوت بخش غذا دیں۔ بوقتے نفع کے لئے اس کی طلب کو پورا کریں، اور اسے خواہ مخواہ ضائع نہ کریں لیکن بہر حال یہ ہماری اور ہمارے مقصد زندگی کی خدمت کے لئے ہے نہ کہ ہم اس کی اور اس کے مقصد زندگی کی خدمت کے لیے اس کو ہمارے ارادے کے تابع ہونا چاہئے نہ کہ ہمیں اس کی خواہشات کے تابع۔ اس کا یہ مرتبہ نہیں ہے کہ ایک فرمانروا کی طرح اپنی خواہشات ہم سے پوری کراتے بلکہ اس کا صحیح مرتبہ یہ ہے کہ ایک غلام کی طرح ہمارے سامنے اپنی خواہشات پیش کرے اور یہ ہماری تیز رو اور تربیت یافتہ خودی کا کام ہے کہ اس کی جس درخواست کو جب اور جس طرح مناسب سمجھیں پورا کریں یا رد کریں۔

روزے کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد انسان کو اس کے حیوانی جسم پر یہی اقتدار بخشنا ہے جو تین خواہشیں تمام حیوانی خواہشات کا مبداء ہیں، جو تین ہتھیار اس حیوان کے پاس

ایسے طاقتور ہیں کہ ان کے زور سے یہ ہمیں اپنا مطیع بنانے کے لئے ٹھکتا ہے روزہ اسنی ٹینوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور اس کے منہ میں مضبوط لگام دے کر اس کی راسیں ہماری اُسی خدی کے ہاتھ میں دے دیتا ہے جو خدا پر ایمان لائی ہے اور اس کے بتائے چمٹے رات پر چمٹنے کا عزم کر چکی ہے۔ اُس وقت اس جانور کی بے بسی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ صبح سے شام تک یہ دانہ پانی مانگتا رہتا ہے اور ہم اس کو کچھ نہیں دیتے۔ یہ پانی کی طرف پکنا چاہتا ہے مگر ہم باگیں کھینچ لیتے ہیں۔ یہ کھانا دیکھ کر اس پر ٹٹہ مارنا چاہتا ہے مگر ہم اسے جنبش نہیں کرنے دیتے۔ یہ کٹتا ہے اچھا سگڑا حق پان کسی چیز سے تو مجھے اپنی آگ بجھالینے دو مگر ہم اس کی ہر درخواست تو کر دیتے ہیں یہ اپنے جوڑے کو بیکو کر اس کی طرف دوڑتا ہے اور ملاعت شروع کر دیتا ہے مگر جاتی کین نفس کا سوال بیچ میں آیا اور ہم نے لگام کھینچ لی۔ اس طرح دن بھر اس کی خواہشوں کو ٹھکانے کے بعد ہم اپنے مالک کے مقرر کئے ہوئے وقت پر اسے چارہ پانی دیتے ہیں۔ اب یہ تھکا ہوا چاہتا ہے کہ ذرا آرام لے۔ مگر عشا کی اذان سنتے ہی ہم کان پکڑ کر اسے سیدھا اٹھا کھڑا کرتے ہیں اور سجد کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ دوسرے دنوں میں تو اسے عشا کے وقت غصہ ہی قیام کرنا پڑتا تھا۔ رمضان میں معمولی نماز کے علاوہ تراویح کی غسیہ معمولی رکعتوں کے لئے بھی ہم اسے کھڑا رکھتے ہیں۔ اس رگید سے نکل کر بے چارہ سونے کے لئے دوڑتا ہے اور چاہتا ہے کہ بس صبح کی خبر لائے۔ مگر رات کے پچھلے پہر میں جبکہ اس کا رُواں رُواں مٹھی بند کے لئے میں سرشار ہوتا ہے ہم ایک چابک، ایسا رید کرتے ہیں کہ سارا نشہ ہرن ہو جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مالک کا حکم دن کے بجائے اس وقت تجھے دانہ پانی دینے کا ہے لہذا جو کچھ کھانا چاہتا ہے اب کھالے۔

یہ شق ہے جو ہمیں ہر سال تیس دن کرائی جاتی ہے تاکہ اپنے اس غلام پر ہمیں ہلکا انداز حاصل ہو جائے۔ اس سے ہم اپنے جسم اور جسمانی قوتوں کے باغیاں حاکم بن جاتے ہیں۔ حیوانی خواہشات کی عابرانہ قربانی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ اپنی جس خواہش کو جس حد پر

چاہیں روک دیں، اور اپنی جس قوت سے جس طرح چاہیں کام لے سکیں، شخص جسے اپنی خواہشات کا مقابلہ کرنے کی کبھی عادت نہ رہی ہو جو نفس کے ہر مطالبہ پر بے چون و چرا سر ہٹکا دینے کا جو گروہ ہو، اور جس کے لئے حیوانی حیثیت کا ہر داعیہ ایک فرمان واجب الاذعان کا حکم رکھتا ہو دنیا میں کئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ بڑے درجہ کے کام انجام دینے کے لئے بہر حال آدمی کی خودی میں تامل و تاہونا چاہئے کہ وہ نفس کی خواہشات کو اپنے قابو میں رکھ سکے اور ان قوتوں کو جو اللہ نے اس کے نفس و جسم میں ودیعت کی ہیں اپنے ارادے کے مطابق استعمال کر سکے۔ اسی لئے رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ سال کے دوران میں کبھی کبھی نفل روزے بھی رکھنے کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے تاکہ اس اقتدار کی گرفت مضبوط ہو کر لیکن بہت فرق۔ اصولی اور جوہری فرق۔ ہے اس اقتدار میں جو اسلامی روزہ انسان کی خودی کو اس کے نفس و جسم پر دیتا ہے، اور اس اقتدار میں جو غیر اسلامی طرز پر نفس کشی کی مشقوں یا قوت ارادی کو نشوونما دینے کی ورزشوں سے حاصل کیا جاتا ہے، یا جو فطری طور پر مجھے آدمیوں کو خود بخود حاصل ہوتا ہے۔ یہ دوسری قسم کا اقتدار تو دراصل ایک ایسی جاہل مطلق انسان خودی کا استبداد ہے جو اپنے سے بالاتر کسی حاکم کی مطیع، کسی ضابطہ و قانون کی پابند اور کسی علم و صحیح کی متبع نہیں ہے۔ اس کو اپنی جسمانی اور نفسانی قوتوں پر جو فرمانروائی حاصل ہوتی ہے، لازم نہیں بلکہ ممکن نہیں کہ وہ اسے صحیح مقصد کے لئے اور صحیح طریقہ پر استعمال کرے۔ دنیا میں سیاس، رہبانیت اور ترک لذات کی بیماریاں اسی نوعیت کے اقتدار سے پیدا ہوتی ہیں۔ اسی اقتدار کی بدولت نفس اور جسم کے جائز حقوق چھینے گئے ہیں۔ اسی اقتدار کی بدولت انسان نے اپنی قابلیتوں کو تنہا تنہا کے ارتقا میں صرف کرنے کے بجائے تنزیل و انحطاط کی کوششوں میں صرف کیا ہے۔ اسی اقتدار کی بدولت دنیا کے بہت سے بڑے آدمیوں نے خدا کے بندوں پر اپنی خدائی مسلط کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنی طاقتوں کو حق کے بجائے ظلم کی راہ میں استعمال کیا ہے برعکس اس کے اسلامی روزہ جس خودی کو نفس و جسم پر اقتدار دیتا ہے وہ

مطلق الغنا خودی نہیں ہے بلکہ خدا اور اس کے قانون کی اطاعت کرنے والی خودی ہے۔ وہ جاہل خودی نہیں ہے ایسی خودی نہیں ہے جو آپ اپنی رہنما ہو بلکہ ایسی خودی ہے جو خدا کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت، ہلیم کتاب میر کی رہنمائی میں چلنے والی ہے وہ خدا کے لئے ہوئے نفس و جسم کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتی کہ اس پر قابو پا کر اپنی صواب و بد کے مطابق جس طرح چاہے حکمرانی کرے بلکہ وہ اسے خدا کی امانت سمجھتی ہے اور اس امانت پر خدا کے منشاء کے مطابق حکومت کرتی ہے ایک مومن متقی انسان جس کی خودی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے سپردِ مال بھی ہو، دنیا کی کسی چیز پر بھی غلبہ نہیں کر سکتا کجا خود اپنے جسم حیوانی کا حق مانے اور اپنے اس رفیق پر غلبہ کرے جس کو اللہ نے مہمہ العمر کے لئے اس کا بہترین ملوگا بنایا ہے۔ وہ اس کو اچھے سے اچھا اٹھلانے لگا، اچھے سے اچھا پسینا بیگا بہتر سے بہتر مکان میں رکھے گا، زیادہ سے زیادہ آرام دے گا، اس کے ہر فطری جذبہ کی تسکین کا سامان فراہم کرے گا نہ اس لئے کہ اس کا نفس یہ چاہتا ہے کہ ایسا کیا جائے بلکہ اس لئے کہ خدا نے اس کا حق مقرر کیا ہے اور اس حق کو ادا کرنا خدا کی خوشنودی کا موجب ہے، البتہ وہی نفس جب اچھا کھانے کے لئے حرام غذا یا حرام کی کمائی کا تقاضا کرے گا جب اچھے لباس، اچھی سواری، اچھے مکان کے لئے ایسی تدبیریں اختیار کرنے کا مطالبہ کرے گا جنہیں اللہ نے پسند نہیں کیا ہے، جب وہ اپنے جذبات شہوانی کی تسکین کے لئے ایسے دروازے کھولنا چاہے گا جنہیں اللہ نے بند کیا ہے، جب وہ اپنی آرام طلبی کے لئے ان فریعوں اور ان خدمتوں کو ادا کرنے لے اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیسے اپنے نفس پر صدقہ کرو، پیرا اپنے دل و عیال پر پھر دوسرے لوگوں پر۔ اپنے نفس پر صدقہ کرنا، یا اپنے دل و عیال پر صدقہ کرنا ایک عجیب سا تخیل معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اسلام کا انداز فکر کچھ ہے ہی دنیا سے نالا۔ بینا جو شخص اپنی خواہش نفس سے کھتا ہے وہ تو بس کھا پیتا ہے نہ جہنم کی طرف مقرر کیا حق سمجھ کر اپنی حلال کی کمائی سے اپنے جسم کو غذا دیتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے وہ دراصل ایک ثواب کا کام کرتا ہے، ایک ایک نعمہ پر وہ اللہ کے ہاں اجر کا مستحق ہے۔

ہی چڑھنے کا جو ارشاد ہے، اور جب وہ اس جگہ اپنی خواہشات اور خواہنی قربانی سے رُکنا چاہے گا، جس ارشاد کی رضا ہے کہ اسے اور اس کی خواہشوں کو قربان کر دیا جائے، ان مومن کی خودی اپنے حاکمانہ اختیارات کو پوری شدت کے ساتھ استعمال کرے گی اور یکنے اس پرستی و نافرمانی کے راستے سے ہٹا کر فرمانبرداری کے سیدھے راستے پر بلے گی۔ اسی چیز کی مشق مومن، رمضان میں کرائی جاتی ہے تاکہ دنیا کی اس امتحان گاہ میں نازک مواقع جب پیش آئیں۔ وہ روز ہر وقت پیش آتے ہیں۔ تقاس کے ارکے کی باگیں اس منہ زور جو ان کو قابو میں لینے سے عاجز نہ رہ جائیں۔

راہی تربیت کا اجمالی نقشہ یہاں تک جو کچھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا تعلق افراد کی تربیت سے ہے۔ اب روزے کے اجتماعی پہلو کی طرف توجہ کرنے سے پہلے ایک مجموعی نظر انفرادی تربیت کے اگلاں ہم ڈال لیجئے۔

جیسا کہ پہلے بیان کر چکا ہوں، اسلام کا اہل مقصد صالحین کی ایسی جماعت بنانا ہے جو انسانی ن کو غیر و صلاح کی بنیادوں پر تعمیر کرے مگر اس غرض کے لئے وہ صرف اجتماعی اصول وضع کرنے ان اصولوں کی بنیاد پر ایک نظام تمدن بنادینے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ ساتھ ساتھ اپنے جماعتی م کے لئے افراد کو تیار کرنے کا بھی انتظام کرتا ہے تاکہ جماعت (سوائی) جن افراد پر مشتمل ہو ان کا ایک ایک شخص اپنے خیالات اپنی سیرت اور اپنے کردار کے لحاظ سے اس نظام کے ساتھ سازش موافقت رکھتا ہو، اور باغیانہ میلانات کے ساتھ مجبورانہ اطاعت کرنے کے بجائے اپنے دروہ کی پوری آادگی، اپنے دل و دماغ کے مخلصانہ عقیدے، اور اپنی سیرت کی ذاتی قوت کے قہ اس کی پیروی کرے۔ اس اسکیم میں روزے کے رکن سے جو کام لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ:-

۱۔ اس تربیت کے ذریعہ سے جماعت کے ہر فرد کو خداوند عالم کی حاکمیت کے مقابلہ میں اپنی

خود مختاری سے علاوہ دست بردار ہو جانے کے لئے تیار کیا جائے۔ تاکہ وہ اپنی پوری زندگی کو الٰہی قانون کے تحت کر دے۔

۲۔ ہر فرد کے ذہن میں خدا کے عالم الغیب والشہادۃ ہونے کا اور آخرت کی باز پرس کا عقیدہ عملی مشق و تمرین کے ذریعہ سے اس طرح جاگزیں کر دیا جائے کہ وہ خود اپنی شخصی ذمہ داری کے احساس کی بنا پر، نہ کہ کسی خارجی و باؤ کی وجہ سے، قانون الٰہی کی خفیہ اور علانیہ اطاعت کرنے لگے۔

۳۔ ہر فرد کے اندر یہ روح بھونک دی جائے کہ وہ ماسوائے اللہ کی بندگی والہ امتیٰی اعتباراً و عملاً منکر ہو جائے اور اس کی بندگی اللہ کے لئے اس طرح خالص ہو جائے کہ جس حکم یا جس قانون یا جس اقتدار کے لئے اللہ کی طرف سے کوئی سند نہ ہو، اس کی اطاعت کے لئے فرد مومن کے نفس میں کوئی آمادگی بھی نہ ہو۔

۴۔ ہر فرد کے ذہن کی ایسی تربیت کی جائے کہ دنیا کی زندگی میں اس کا نقطہ نظر کلیتہً تبدیل ہو جائے۔ وہ مادہ پرست، ابن الوقت، بندہ مصلحت اور دنیوی منافع کا غلام نہ ہو بلکہ اس کی نگاہ میں اعلیٰ قدر و قیمت اخلاقی و روحانی منافع کی ہو، وہ ہر حال میں خداوند عالم کے مقرر کئے ہوئے اصول حیات کی پابندی کرے، اور دنیا کے عارضی فوائد یا نقصانات سے بے پروا ہو کر اس راستی پر قائم رہے جس میں خدا کی رضا ہے۔

۵۔ ہر فرد کی اخلاقی تربیت اس طور پر کی جائے کہ اسے اپنی خواہشات پر عمل پورا اقتدار حاصل ہو، وہ اپنے نفس و جسم کی تمام قوتوں پر اتنا قابو رکھتا ہو کہ اپنے عقیبے اور علم و بصیرت کے مطابق ان سے کام لے سکے اس میں مہر و محفل، جن کشی، توکل علی اللہ، اور ثابت قدمی و یکسوئی کی صفات پیدا ہو جائیں اور اس کے کیر کڑ میں اتنی قوت سہ جائے کہ وہ خارجی ترغیبات اور اپنے نفس کے ناجائز میلانات کا مقابلہ کر سکے۔

یہی وہ مقاصد ہیں جن کے لئے اسلام نے رمضان کے روزے ہر شخص کو پرفرض کئے ہیں اور اسلامی

جماعت کا رکن ہو، کوئی عاقل؟ بالغ فرد، خواہ وہ عورت ہو یا مرد، اس فریضہ سے مستثنیٰ نہیں ہے بیماری
سفر اور بعض دوسرے شرعی عذرات کی بنا پر کوئی شخص اس فرض کو ادا کر سکتا ہو تو اس پر قضا یا
فدیلازم ہے بہر حال اسلام کے دائرے میں رہ کر کوئی انسان بونے کی فرضیت سے چھوٹتا نہیں ہے
اگرچہ یہ لازم نہیں کہ بونے کی تربیت سے تمام افراد کے امداد و خصوصیات بدرجہ اتم پیدا ہو جائیں
جو اس سے پیدا کرنی مطلوب ہیں، کیونکہ ان کی پیدائش اور تکمیل کے لئے خود تربیت لینے والے میں
ذاتی استعداد بھی ضروری ہے، لیکن بجائے خود اس نظام تربیت کی خلقت میں یہ عام موجود ہے،
کہ اس سے یہ خصوصیات انسان میں پیدا ہوں اور ان خصوصیات کو پیدا کرنے کے لئے اس سے
بہتر، بلکہ اس کے سوا کوئی دوسرا نظام تربیت تجویز نہیں کیا جاسکتا، اگر کوئی شخص صداقت پسندی
کی نظر سے دیکھے تو اسے اعتراف کرنا پڑے گا کہ دنیا میں اسلام کے سوا کوئی اجتماعی نظام ایسا نہیں
ہے جس نے افراد کو تیار کرنے کا اتنا وسیع و عمیق گیر انتظام کیا جو کہ پوری کی پوری آبادیاں اس کے دائرے
میں آکر خود بخود اخلاقی تربیت پاتی چلی جائیں۔

پھر اس کا مزید کمال یہ ہے کہ سوسائٹی کے حدود میں اگر کوئی فرد یا ناقص نکل آئے کہ اس
اجتماعی نظام کا جز بن کر نہ رہ سکتا ہو، تو وہ خود بخود الگ ممتاز ہو جاتا ہے جہاں اس نے بغیر عذر شرعی
کے روزہ ترک کیا اور غور نہ اسی یہ بات سوسائٹی پر آشکارا ہو گئی کہ اس کے دربان ایک منافق موجود ہے
جو خدا کی حاکمیت تسلیم نہیں کرتا اور اپنی حیوانی جبلت کا بندہ بن کر رہنا چاہتا ہے۔ اس صریح علامت
سے سوسائٹی کو اپنے جسم میں ایک سڑے ہوئے عضو کی موجودگی کا بروقت علم ہو جاتا ہے اور اس کو
موقع مل جاتا ہے کہ اپنے آپ کو اس کے زہر سے محفوظ کر لے۔ کم از کم اسلام نے تو اپنی حد تک
منافقین کی نشان دہی کا پورا انتظام کر دیا ہے اور ہر سوسائٹی کے لئے اس بات کا موقع فراہم
کر دیا ہے کہ وہ عین وقت پر ان کے وجود سے آگاہ ہو کر یا ان کی اصلاح کرے یا انہیں اپنے

دائرے سے خارج کر دے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ کوئی بے حزن نام نہاد مسلم سوسائٹی اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائے اور ایسے لوگوں کو نہ صرف اپنی گود میں پرورش کرے بلکہ انہیں اپنے سرپرست بھٹائے اور زندہ باد کے نعرے لگائے !

روزے کا اجتماعی پہلو | غار کی طرح روزہ بھی بجائے خود ایک انفرادی فعل ہے لیکن جس طرح نماز کے ساتھ جماعت کی شرط لگا کر اس کو انفرادی سے اجتماعی فعل میں تبدیل کر دیا گیا ہے اسی طرح روزے کو بھی ایک ذرا سی حکیمانہ تدبیر سے انفرادی عمل کے بجائے اجتماعی عمل بنا کر اس کے فوائد و منافع کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا۔ تدبیر بس اتنی سی ہے کہ روزے رکھنے کے لئے ایک خاص مہینہ مقرر کر دیا گیا۔ اگر شائع کے پیش نظر محض افراد کی اخلاقی تربیت ہوتی تو اس کے لئے یکم دینا کافی تھا کہ ہر مسلمان سال بھر کے دوران میں کبھی تیس دن کے روزے رکھ لیا کرے۔ اس طرح وہ تمام مقاصد پورے ہو سکتے تھے جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، بلکہ ضبط نفس کی مشق کے لئے یہ صورت زیادہ مناسب تھی کہ جماعتی عمل سے روزہ رکھنے میں جو آسانی افراد کے لئے پیدا ہو جاتی ہے وہ انفرادی عمل کی صورت میں نہ ہوتی اور ہر شخص کھانا پانہ زرضہ اور کرنے میں نسبتاً زیادہ شدت کے ساتھ اپنی قوت ارادی استعمال کرنی پڑتی لیکن اسلام کا قانون جس حکیم نے بنایا ہے اس کی نگاہ میں افراد کی ایسی تیاری کسی کام کی نہیں ہے جس کے نتیجے میں ایک جماعت صالحہ وجود میں آئے، اس لئے اس نے روزے کو محض ایک انفرادی عمل بنانا پسند نہیں کیا بلکہ سال بھر میں ایک مہینہ روزے کے لئے مخصوص کر دیا تاکہ سب مسلمان یک وقت روزہ رکھیں اور وہی نظام تربیت جس سے افراد تیار ہوں، ایک صالح اجتماع بنانے میں بھی مددگار ہو جائے، اس حکیمانہ تدبیر سے روزے کے اخلاقی و روحانی منافع میں جو اضافہ ہوا ہے اس کی طرف یہاں چند مختصر اشارات کئے جاتے ہیں۔

تقویٰ کی فضا | اجتماعی عمل کی اولین خصوصیت یہ ہے کہ اس سے ایک خاص قسم کی نفسیاتی فضا پیدا

ہو جاتی ہے ایک شخص انفرادی طور پر کسی خاص ذہنی کیفیت کے تحت کوئی کام کر رہا ہو اور اس کے گرد و پیش دوسرے لوگوں میں نہ وہ ذہنی کیفیت ہو اور نہ وہ اس کام میں اس کے شریک ہوں، تو وہ اپنے آپ کو اس ماحول میں بالکل غیبی پائے گا، اس کی کیفیت ذہنی صرف اسی کی ذات تک محدود اور صرف اسی کی نفسی قوتوں پر منحصر رہے گی، اس کو نشو و نما پانے کے لئے ماحول سے کوئی مدد نہ ملے گی، بلکہ ماحول کے مختلف اثرات اس کیفیت کو بڑھانے کے بجائے اُلٹا گھٹا دیں گے لیکن اگر وہی کیفیت پورے ماحول پر طاری ہو، اگر تمام لوگ ایک ہی خیال اور ایک ہی ذہنیت کے ماتحت ایک ہی عمل کر رہے ہوں، تو معاملہ بالکل ہو گا۔ اس وقت ایک ایسی اجتماعی فضا بن جائے گی، جس میں پوری جماعت پر وہی ایک کیفیت چھائی ہوئی ہوگی۔ اور ہر فرد کی اندرونی کیفیت ماحول کی خارجی اعانت سے غذائے کربے حد حساب بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک شخص اکیلا برہنہ ہو اور گرد و پیش سب لوگ کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو وہ کس قدر شرمائے گا؟ بے حیائی کی کتنی بڑی مقدار اس کو برہنہ ہونے کے لئے درکار ہوگی، اور پھر بھی ماحول کے مخالف اثرات سے اس کا تشدید بے حیائی بھی کس طرح بار بار شکست کھائے گی؟ لیکن جہاں ایک حمام میں سب ننگے ہوں وہاں شرم بے چاری کو پھینکنے کا موقع بھی نہ ملے گا۔ اور ہر شخص کی بے شرمی دوسروں کی بے شرمی سے دو پاکر افزوں و درافزوں ہوتی چلی جائے گی۔ ایک ایک سپاہی کا الگ الگ جنگ کرنا اور ممالک جنگ برداشت کرنا کس قدر مشکل ہے؟ مگر جہاں فوج کی فوج ایک ساتھ مارچ کر رہی ہو وہاں جذبات شہامت و حماست کا ایک طوفان اُٹھ اُٹھتا ہے جس میں ہر سپاہی مستان و اربتا چلا جاتا ہے ننگی ہو یا بادی، دونوں کی ترقی میں جماعتی نفسیات کو غیر معمولی دخل حاصل ہے جماعت مل کر بدی کر رہی ہو تو فحش، بے حیائی اور بدکاری کے جذبات اُبل پڑتے ہیں، اور جماعت مل کر نیکی کر رہی ہو تو پاکیزہ خیالات اور نیک جذبات کا سیلاب آ جاتا ہے جس میں بد بھی نیک بن جاتے ہیں خواہ تھوڑی دیر

ہی کے لئے سہی۔

اجتماعی روزے کا مہینہ قرار دے کر رمضان سے شائع نے ہی کام لیا ہے جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ غزہ، پناہم آنے پر غروب چھنا پھون ہے اور ہر طرف کھیتوں پر چھایا ہوا نظر آتا ہے، اسی طرح رمضان کا مہینہ گویا خیر و صلاح اور تقویٰ و طہارت کا موسم ہے جس میں برائیاں و جہتیں نیکیاں بھلتی ہیں، پوری پوری آبادیوں پر خوف خدا و رحمت خیر کی روح چھا جاتی ہے۔ اور ہر طرف پرہیزگاری کی کھیتی سرسبز نظر آنے لگتی ہے اس زمانہ میں گناہ کرتے ہوئے آدمی کو شرم آتی ہے، شخص خود گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے کسی دوسرے بھائی کو گناہ کرتے دیکھ کر اسے شرم دلانا ہے ہر ایک کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ کچھ بھلائی کا کام کرے، کسی غریب کو کھانا کھلائے کسی ننگے کو کپڑا پہنائے کسی مصیبت زدہ کی مدد کرے۔ اس وقت لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ظلم سے ہاتھ رک جاتے ہیں، برائی سے نفرت اور بھلائی سے رغبت پیدا ہو جاتی ہے، توبہ اور خشیت و انابت کی طرف طبیعتیں مائل ہوتی ہیں، نیک بہت نیک ہو جاتے ہیں، اور بدوں کی ہڈی اگر نیکی میں تبدیل نہیں ہوتی تب بھی اس جلاب سے اس کا اچھا خاصہ تنقیہ ضرور ہو جاتا ہے غرض اس زبردست حکیمانہ تدبیر سے شائع نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ ہر سال ایک مہینہ کے لئے پوری اسلامی آبادی کی صفائی ہوتی رہے اس کو اوور ہال کیا جاتا رہے اس کی کایا لپیٹ جائے اور اس میں مجموعی حیثیت سے روح اسلامی کو از سر نو زندہ کر دیا جائے اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

اذا دخل رمضان فُتِحَتْ ابواب الجنۃ و عُلِقَتْ ابواب جہنم و دیئے جاتے ہیں اور جہنم کا بند کر دیئے جاتے ہیں۔ اور مسلسل الشیاطین - شیاطین بانہ دیئے جاتے ہیں۔

اور ایک دوسری حدیث میں ہے :-

اذا كان اول ليلة من شهر رمضان جب رمضان کی پہلی رات ہی آتی ہے، تو شیاطین اور
صُفَدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ سرکش جن باندھ دئے جاتے ہیں۔ دوزخ کی طرف جانے کے
وَعُلِقَتِ ابوابُ النَّارِ فَلَمْ يَدْخُلْهَا دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں ان میں سے کوئی دروازہ کھلا
مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتِ ابوابُ الْحَيَةِ نہیں رہتا، اور جنت کی طرف جانے کے دروازے کھل
فَلَمْ يَخْلُقْ مِنْهَا بَابٌ وَبِنَادِيٍّ دیئے جاتے ہیں ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، اس
مَنَادٍ يَأْيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقْبِلْ پکارنے والا پکارتا ہے اے بھلائی کی طلب کرنے والے، اور
بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ اے بُرائی کے خواہش مند بھڑکا۔

سکھنے کے مرعوض کا آخری امتحان اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس کی ناکہ کے پاس آئینہ رکھتے ہیں اگر آئینہ پر کچھ وعدہ لاہٹ سہی پیدا ہوتا دیکھتے ہیں کہ ابھی جان باقی ہے، ورنہ اس کی زندگی کی آخری امیب بھی منقطع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی کسی ایسی کامیابی امتحان لینا ہو تو اسے رمضان کے زمانہ میں دیکھو۔ اگر اس مہینہ میں ان کے اندر کچھ تقویٰ، کچھ خوفِ خدا، کچھ نیکی کے جذبہ کا اُبھار نظر آئے تو سمجھو ابھی زندہ ہیں اور اگر اس مہینہ میں بھی نیکی کا بازار سرد ہو، فسق و فجور کے آثار نمایاں ہوں، اور اسلامی حسِ مردہ نظر آئے تو اُنہی دنوں میں راجحوں پر چڑھ لو۔ اس کے بعد زندگی کا کوئی سانس مسلمان کے لئے مقدّر نہیں ہے۔

یہ تو ہے امتحان کا اسلامی معیار۔ مگر اب اس جانچ کے لئے کچھ دوسرے معیار ایجاد کیئے ہیں مسلمانوں کی کوئی آبادی غلام ہو تو اس کا امتحان یوں لیا جاتا ہے کہ قومی مفاد، دینی قلم کے معاشی و سیاسی مفاد کے لئے ان میں کتنی قربانی ہے، اس مفاد کی حفاظت کے لئے وہ کتنی تکلیفیں ادا کرتے ہیں اور جہوں میں اسلام اور اسلامی تہذیب اور اسلامی قومیت کا نام کس جوش و خروش سے لیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ آبادی آزاد ہو تو اس کی زندگی کا امتحان لینے کے لئے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے ہماری جائز کتنی چیزیں کئے، رعیت کتنی باتیں حد سے اور کارخانے کس قدر قائم کئے، اپنی عورتوں کو بے حیائی میں کس تک ملایا کیا اور تہذیب تمدن اور معاشرت میں یورپ میں لگے کسے کی کس تک کامیاب کیا، کس کو مشور کی ان آزمائشوں میں اگر کوئی آبادی پوری آزمائش تو کر جاتا ہے کہ احمدیہ اسلام زندہ ہے اور بس "ہوتا ہے جاوے پیابا کبار و دوالی ہمارا"

جماعتی احساس | اجتماعی عمل کا دوسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ اس سے لوگوں میں فطری اور اصلی وحدت پیدا ہوتی ہے نسل یا زبان یا مذہب یا معاشی اغراض کا اشتراک فطری قومیت پیدا نہیں کرتا۔ آدمی کا دل صرف اسی سے ملتا ہے جو خیالات اور عمل میں اُس سے ملتا ہو یہ اصلی رشتہ ہے جو دو آدمیوں کو ایک دوسرے سے باندھتا ہے اور جس کے ساتھ خیالات اور عمل میں اتفاق نہ ہو اس کے کبھی دل نہیں ملتا۔ خواہ دو دونوں ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں جب کوئی شخص اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو ذہنیت اور عمل میں اپنے سے مختلف پاتا ہے تو صریح طور پر اپنے آپ کو ان کے درمیان اجنبی محسوس کرتا ہے مگر جب بہت سے لوگ مل کر اکابر ہی ذہنی کیفیت کے ساتھ ایک ہی عمل کرتے ہیں تو ان میں باہم یکسانیت، رفاقت، یک جہتی اور برادری کے گہرے تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے درمیان کوئی اجنبیت باقی نہیں رہتی۔ قلب و روح کا اشتراک اور عمل کا اتفاق ان کو آپس میں جوڑ کر ایک کر دیتا ہے۔

خواہ نیکی ہو یا بدی، دونوں صورتوں میں اجتماعی نفسیات اسی طرح کام کرتے ہیں۔ چوروں میں چوری کا اشتراک اور شرابیوں میں بے نوشی کا اشتراک بھی یونہی برادری پیدا کرتا ہے مگر فرق یہ ہے کہ بدی کے راستے میں افراد کی نفسانیت کا دخل ہوتا ہے جس کا فطری میلان فرد کو بھلا دیکر الگ کر دینے کی طرف ہے اس لئے ایسے راستوں میں برادری کبھی بے کلائش اور مستحکم نہیں ہوتی۔ بخلاف اس کے نیکی کے راستے میں نفسانیت دبتی ہے انسانی روح کو حقیقی تسکین ملتی ہے، اور پاک جذبات کے ساتھ آدمی اس راستے پر چلتا ہے اس لئے نیک خیالات اور نیک عمل کا اشتراک وہ بہترین رشتہ اخوت پیدا کرتا ہے جس سے زیادہ مستحکم اجتماعی رابطہ کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

نماز باجماعت کی طرح رمضان کے اجتماعی روزے مسلمانوں میں اسی نوع کی برادری پیدا کرتے ہیں تمام لوگوں کا مل کر ایک خدا کی رضا چاہنا، اسی کی رضا کے لئے بھوک پیاس کی تکلیف

اٹھانا، اسی کے خوف سے برائیوں کو چھوڑنا اور ایک دوسرے کو برائیوں سے روکنا اسی کی محبت میں بھلائیوں کی طرف دوڑنا اور ایک دوسرے کو بھلائی پر کھانا، یہ چیز ان میں بہترین قسم کی وحدت، صحیح ترین فطری قومیت، پاکیزہ ترین اجتماعی ذہنیت، اور اسی ہمدردی و رفاقت پیدا کرتی ہے جو ہر گھوٹ سے خالی ہے۔

امداد باہمی کی روح | اس اجتماعی عبادت کا تیسرا زبردست کام یہ ہے کہ یہ عارضی طور پر تمام لوگوں کو ایک سطح پر لے آتی ہے اگرچہ امیر، امیر ہی رہتا ہے اور غریب، غریب، لیکن روزہ چند گھنٹوں کے لئے، امیر بھی وہ کیفیت طاری کر دیتا ہے جو اس کے فائدہ کش بھائی پر گذرتی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی مصیبت کو حقیقی طور پر محسوس کرتا ہے اور خدا کی رضا چاہنے کا جذبہ اسے اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرنے پر اکاتا ہے۔ بظاہر یہ ایک بڑی چھٹی سی بات معلوم ہوتی ہے مگر اس کے اخلاقی و تمدنی فوائد بے شمار ہیں۔ جس قوم کے امیروں میں غریبوں کی تکالیف کا احساس اور ان کی عملی ہمدردی کا جذبہ ہو، اور جہاں صرف اداروں ہی کو خیالات نہ دی جاتی ہو بلکہ فرداً فرداً بھی حاجت مندوں کو تلاش کر کے مدد پہنچائی جاتی ہو، وہاں نہ صرف یہ کہ قوم کے کمزور حصے تباہ ہونے سے محفوظ رہتے ہیں، نہ صرف یہ کہ اجتماعی فلاح برقرار رہتی ہے بلکہ غربت اور امارت میں حد بچائے محبت کا، شکرگزاری اور احسان مندی کا تعلق قائم ہوتا ہے اور طبقاتی جنگ بھی رونما نہیں ہو سکتی جو ان قوموں میں برپا ہوتی ہے، جن کے مالدار لوگ جانتے ہی نہیں کہ فقر و فاقہ کی چیز ہوتی ہے جو قحط کے زمانہ میں تعجب سے پوچھتے ہیں کہ لوگ سب کو کیوں مر رہے ہیں انہیں دینی نہیں ملتی تو یہ کیوں نہیں کھاتے ؟

یہ اسلام کا دوسرا علی رکن ہے جس کے ذریعہ سے اسلام اپنے افراد کو فرداً فرداً ایک خاص قسم کی اخلاقی تربیت دے کر تیار کرتا ہے اور پھر انہیں جوڑ کر ایک خاص طرز کی جماعت بناتا ہے اسلام کا آخری مقصد جس مدنیت صالحہ اور حکومت الہیہ کو وجود میں لانا ہے اس کے اجرائے ترکیبی اس طرح نماز اور روزے کے ذریعہ سے پھیل بنا کر تیار کئے جاتے ہیں اس کے سپاہی اور جنرل اس کے اہل کار، عمدہ دار اور روزار، اُس کے معلم اور پروفیسر اور اس کے قاضی اور مفتی اُس کے تاج و مزدور کا رخاں دار اور کسان، اس کے رائے دہندے، غنائے اور شہری سب اس تربیت کے بعد کہیں اس قابل بنتے ہیں کہ ان کے جملے سے وہ صالح تمدنی و سیاسی تنظیم بن سکے جسے خلافت علی المہاج النبوۃ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے محض اُن گھڑاؤ کو لیکر خلافت الہیہ قائم کرنے کے لئے دوڑ جانا ایسی خام خیالی و خام کاری ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول بری ہیں۔

تقویت الایمان

حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید کی مشہور و مقبول تصانیف تقویت الایمان کا ایک نہایت خوشخط دیدہ زیب اور صحیح نسخہ پہلی بار شرق و غربت سے طبع کیا گیا ہے۔ شرک کی حقیقت سمجھنے کے لئے اس سے بہتر کتاب آج تک نہیں لکھی گئی۔ قیمت غیر اس کے علاوہ مولانا کی کتاب تذکیر المؤمنان بھی یہ طبع ہے

ملنے کا پتہ :- اقبال اکیڈمی ۵۴ (الف) سرکل روڈ ٹنکوچی دروازہ لاہور

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی تصنیفات

رسالہ و بیانات :- یہ چھوٹی سی کتاب بن مقبول کی حقیقت سمجھنے اور اس کی سچائی معلوم کرنے کے لئے بہت مفید و کارآمد و ضروری کے ساتھ لکھا جاسکتا ہے کہ جو مرتبہ نوجوان بن اسلام کی صحیح معرفت نہ ہونے ہی کے باعث مغربی افکار و شکار ہو جاتے ہیں اس کتاب مطالعاتِ راشدہ ان کی ایمان کی حقیقت تسلیم کیا۔ پنجاب کے تمام اسلامی سکول اسے بطور نصائے بنیاد کے پڑھا رہے ہیں قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے۔

تسبیحات :- اسلام اور مغربی تہذیب کے تضاد سے جو نئے مسائل اور شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں ان کے متعلق مولانا مودودی کے مس ناسیت بلند پایہ علمی تحقیقی مضامین کا مجموعہ ہے ہر تعلیم یافتہ مسلمان سے ہماری پرتو و سرشار ہے کہ وہ اس کتاب مطالعہ ضرور کرے اس میں مغرب کے زہر کا بہترین تریاق مہیا کیا گیا ہے قیمت دو روپے آٹھ آنے۔

خطبات :- یہ مولانا مودودی کے خطبات یا مراعات کا مجموعہ ہے ان کی زبان بہت سہل اور طرزِ بیان بڑا دلکش ہے عام مسلمان ان کو پڑھ کر دین اسلام کی حقیقت اور فی زمانہ کے تعارضات کو سمجھ سکتے ہیں اور اہل علم ان کے مطالعہ سے دین کو پیش کرنے اور سمجھنے کا موثر اور کامیاب طریقہ معلوم کر سکتے ہیں ان خطبات کے عنوانات یہ ہیں :-

مسلم اور کافر کا اصلی فرق :- مسلمان ہونے کے لئے علم دین کی ضرورت بتوچنے کی باتیں بلکہ لیب کے معنی۔

کلیطہ اور کلیطہ حبشہ :- کلیطہ پر ایمان لانے کا مقصد مسلمان کسے کہتے ہیں ایمان کی کسوٹی خدا کی اطاعت کس دین اور شریعت - عبادت - نماز - نماز میں آپ کیا پڑھتے ہیں نماز باجماعت - نماز کی جگہ - ان کے گھبراہٹ روزہ اور روزے کا اصل مقصد - زکوٰۃ - زکوٰۃ کی حقیقت - جماعی زندگی میں زکوٰۃ کا مقام - اتفاق فی سبیل کے عام احکام - زکوٰۃ کے احکام - حج - حج کی تاریخ - حج کے فائدے - حج کا اندازہ - حجاء کی بہت قیمت پر پکڑے گئے

پاکر :- اسلامی نظامِ معاشرت، اصول تمدن اور زندگی کے متعلق اسلام نے جو حدود و ضوابط کی ہیں اور جو پروگرام دیا ہے اس پر کچھ تک مولانا مودودی کی کتاب پردہ سے بہتر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی - قیمت دو روپے آٹھ آنے۔

پیشہ :- اقبال آکٹھ پی - ۵۵ الف - یکروڈ بیروں موجی دروازہ لاہور۔

ہمارا کتب خانہ

حقوق الزوجین :- زن و مرد کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں۔ اسلام کا ان سے کہا مطالبہ ہے۔ اور اسلامی زندگی میں مرد و عورت کس طرح پورے کر سکتے ہیں یہ سب تفصیل آپ کو اس کتاب میں ملے گی۔ اپنی نوعیت کی یہ بھی ایک اپنی تصنیف ہے اور بے حد ضروری قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے۔

قول فیصل :- حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کا تاریخی مقدمہ جو حکومت میں ہوا تھا انہیں ملانا کا بیان خود مولانا نے

حقیقتِ نفاق :- جس طرح ایمان اور کفر کی حقیقت کا معلوم کرنا اور اسے سمجھنا ضروری ہے اسی طرح نفاق، اس کی حقیقت، اس کیقسام اور اس کے مضرات سے بھی واقف ہونے کی بے حد ضرورت ہے بڑی مفید اور ضروری کتاب ہے۔ قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے۔

افاداتِ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی :- یہ کتاب حجۃ اللہ الہ کے ابو الکاظم کے اگر کوئی صاحب یہ دیکھتا چاہی کہ شاہ صاحب نے حجۃ اللہ الہ کو یہ کیا لکھا ہے تو انہیں اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ قیمت ۶۰

شرح اسرارِ خودی :- علامہ اقبال کی مشہور شہسوی اسرارِ خودی کے مطالعہ کا آسان ترجمہ اور مفید شرح ہے۔ جو حضرات علامہ اقبال کا مطالعہ کرنا چاہیں انہیں شرح اسرارِ خودی کو ضرور پڑھنا چاہئے قیمت ۶۰

ذہنی زلزلے :- جناب ابوالہام نعیم صدیقی کی تصنیف بڑی مقبول ہے اور پاکیزہ ادبی ذوق کا بہترین نمونہ ہے۔ قیمت دو روپے چار آنے۔

اس کے علاوہ مندرجہ ذیل کتب بھی ہم نے طبع کی ہیں۔ دربارِ رسول کے فیصلے قیمت للہ العرا اقبال پر ایک

تقریر ہندوستانی سلطان علی محمد عبیدہ - اسلامی پارٹی کا آئین - غیر المنہات عربی کیا ہے

پتہ : اقبال الیڈ می ۵۴ (الف) سرکل روڈ سیرس چچی دروازہ لاہور

علمائے کرام کا مستقبل: ملّا کو کیا کرنا چاہئے اور وہ کیا کر رہے ہیں ۸

مولانا محمد مظہر الدین حسینی بی اے

اشتراکیت اسلام (ایک نشیمن از)

۶۷ انتخابی الپ۔ غالب مروج کا اپنا انتخاب۔

باغی مسلمان
 کیا
 ہمارے
 مسلمان

سیاحہ برطانیہ اور شاہ اسماعیل شہید کی تحریک عسکرانہ کے
 اہل مسجد اور سبق انہو حالات انگریزی سے اردو ترجمہ
 ڈاکٹر عبد الباقی بنڈھرا لال میٹھی آئی سی ایس ایس بنگال

۱۲

المنہجات عربی کی مشہور کتاب جسے فصاحت و حکم کا ایک نامور مجموعہ ہے اور عربی پڑھنے والے ہر شخص کے ہاں بطور معنی کی کتاب ہونی چاہیے۔ شیخ ابن حجر عسقلانی شامی و شمس الدین

اسلامی ٹاپی کا آئین {مسلمانوں کی تنظیم نو کو منسلک طور پر} عہد
 {ہونی چاہیے۔ اصولاً غرضیہ نہی}

ہنگل کا فلسفہ (فلسفہ ہندو کی تشریح) - از مولانا عزیز ہندی - ۴۷

ہندوستان کے مسلمان کا نصب کیا ہے۔ ۱ = ۲ = ۳ = ۴ =

القول الجليل (عربی) - حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی - ص ۱۰

تقوتہ الایمان (اُردو) حضرت شاہ اسماعیل شہید -

جعفر منصوبہ خلیفہ جعفر منصوبہ عباسی کے حالات۔ ابوالقاسم فتویٰ لاہوری۔ میر

شرح اسماء خودی

پروفیسر محمد یوسف خان سلیم چشتی، بی۔ اے۔ ی

یہ تصنیف بے حد مقبول ہوئی ہے اس کا دوسرا ایڈیشن اضافہ کے بعد نہایت خوبصورت اور عمدہ شکل میں نکلا ہے۔

تغیوت اقبال

یہاں پر محمد یوسف خان سلیم چشتی،
محمد اقبال علیہ الرحمۃ کی پیش کردہ تعلیم،
کلام احمدیہ کے پیروی و پیروی کے لیے،
علامہ کی تمام تصانیف کا نام لیا ہے۔

اقبال ہر ایک نظر

علامہ اقبال کی شاعری اور ان کی شخصیت پر علم نے تنقید کی ہے، ہم نے اس میں ۷ چندائیہ کو کتابی شکل میں شائع کر دیا ہے، اس میں مولانا جناب سالک اور مولانا عبد السلام ندوی ایسے ہیں،

اقبال کے چند جواہر میزے

خواجہ عبدالحمید صاحب ایم اے پروفیسر
گورنمنٹ کالج لاہور نے

علامہ اقبال علیہ الرحمۃ کی صاحبیت میں بیٹھ کر
سننا انہیں وہ گانہ بگاہ اپنی بیاض میں قوٹ فرماتے
تھے (خاطر بہ بہا کا مجموعہ ہے۔

ہمارے ہندوستانی مسلمان

ولیم ہنٹر آئی سی۔ ایس۔ ٹی

ملکہ معظمہ و کلوریہ کے عہد میں مسلمانوں کی حالت کا جو نقشہ کھینچا ہے اور مسلمانوں کی اسلامی ذہنیت اور اس کے تبدیل کرنے کے لئے جو تجاویز پیش کی تھیں وہ چڑھنے اور غور کرنے کے قابل ہیں۔ یہ تاریخی کتاب مسلمانوں کی سماجی کیفیت اور ان کی تحریک و ترقی کے آزادانہ کا ایک مرقع ہے۔ ضنا و ماہی تحریک، سید احمد بریلوی علیہ الرحمۃ اور جماعت مجاہدین سرحد کی مساعی کا مختصر مگر قابل وثوق اور نہایت سبق آموز ذکر آگیا ہے۔ قیمت مجلد ۲ روپے ۱۲ آنے

پیشکش کنندہ: مولانا محمد رفیع الرحمن، پتہ: گزشتہ سال، لاہور۔ ریاست بہاول پور، ریاست بہاول

جلد ۱ - عدد ۱

نمبر ۱۱۱۱

ماہنامہ پیغام

اشاعت خاص

مقالات کی چار بنیادی اصطلاحیں

مرتبہ

سید محمد شاہ ایم۔ اے

ظفر منزل، تاجپور، لاہور

پیشکش کنندہ: مولانا محمد رفیع الرحمن

سلسلہ مطبوعہ اقبال کیڈمی

اقبال پر ایک نظر - چند بنیادی تنقیدی اور تشریحی مضامین کا مجموعہ - ۱۰۰

شرح اسرار خودی - پروفیسر محمد یوسف خاں سلیم چشتی بی اے - ۱۰۰

تعلیماتِ اقبال - = = = - ۱۰۰

اقبال و پریم حقیقت - = = = - ۱۰۰

اقبال کا تصور زبان و مکان - ڈاکٹر محمد رفیع الدین نقوی ایم اے اپنی ایچ ڈی - ۱۰۰

موت و حیاتِ اقبال کے کلام میں - = = = - ۱۰۰

تعلیم کا مسئلہ - = = = - ۱۰۰

اقبال کے چند جواہر نئے - پروفیسر غلام عبدالحمید ایم اے - ۱۰۰

یادِ اقبال - مرتبہ چودھری غلام سرور فگار - ۱۰۰

حقیقتِ اتفاق - مرتبہ مولانا صدیق الدین اصلاحی - ۱۰۰

افاقِ اختر شاہ ولی اللہ دہلوی - = = = - ۱۰۰

اسلام اور وطنیت - = = = - ۱۰۰

محرکہ اسلام و جاہلیت - = = = - ۱۰۰

محمد عبید - مفتی محمد عبید مصری کے سبق آموز حالات - ۱۰۰

ماہنامہ

پیغام حق

ظفر منزل ، تاج پورہ ، لاہور

جلد ۹	نمبر ۴۲ مطابقتی ذی الحجہ ۱۳۶۳ھ	عدد ۵
-------	--------------------------------	-------

ج

ایڈیٹر

سخنہائے گفتنی

۱

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی

قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں

سید محمد شاہ ایم۔ اے پرنٹرو پبلشر نے دین محمدی الیکٹرک پریس بیرون اکبری دروازہ لاہور میں باہمتاً
ملک محمد عارف خاں چھپوا کر دفتر رسالہ پیغام حق ظفر منزل تاج پورہ لاہور سے شائع کیا

قیمت فی پرچہ ۸ رو

قیمت سالانہ ۷۰ روپے

سخن ہائے گفتنی

اکتوبر کے مہینہ میں حضرت مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کا مضمون "اسلامی عبادت پر ایک تحقیقی نظر" مکمل طبع ہوا تھا۔ اور اس مہینہ یہ دوسرا نہایت ہی اہم مضمون ہدیہ ناظرین کیا جا رہا ہے۔ ان دونوں مضامین کی جو افادہ کی حیثیت ہے اُس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ اگر کاغذ کی ٹنگی نہ ہوتی اور دوسرے ذرائع کتابت و طباعت حسب معمول ہوتے تو یہ مضامین ادارہ ترجمان القرآن کی طرف سے بہت سے پہلے کے شائع ہو چکے ہوتے۔ مگر کاغذ کی کمیابی بلکہ نایابی نے کارکنان ادارہ کو اس طرف توجہ دینے سے روک رکھا ہو گا۔

میں نے دو سال تک ان مضامین کی اشاعت کا بے صبری سے انتظار کیا۔ مگر اب مزید انتظار نہ کر سکا اور یہ سمجھ کر کہ میری طرح ہزاروں لوگ مولانا کے ان شاہکاروں کو خیر جان بنانے کے لئے بے چین ہو گئے، آخر ان کو طبع کرنے پر مجبور ہو گیا۔ مگر افسوس ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگ میرے اس اقدام پر میری حوصلہ افزائی کرتے، بعض حضرات نے مجھ پر یہ الزام لگایا ہے کہ میں نے ادارہ ترجمان القرآن کو یہ مضامین شائع کر کے

مالی نقصان پہنچایا ہے۔ اُن کا خیال ہے کہ اگر ادارہ ان مضامین کو خود شائع کرتا تو مالی فائدہ اٹاتا، جو اس صورت میں اُس کو نہیں پہنچ رہا۔ حالانکہ میں نے یہ سمجھ کر ان مضامین کو شائع کیا ہے کہ میں ادارہ ترجمان القرآن اور جماعت اسلامی ہی کا کام کر رہا ہوں جس کام کو ادارہ تین سال میں نہیں کر سکا اُس میں نے ہر ملغام دے کر جماعت کے کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ اور مولانا کے ان مفید خیالات کو اپنے حلقہ میں بھی پہنچانے کے لئے سعی کی ہے۔ رہا مالی فائدہ کا سوال۔ تو اس بارے میں میں نے مکتبہ جماعت اسلامی کو ایک محلول کمیشن پر یہ کتابیں بھیجا کر نے کی پیشکش کر دی ہے اور ادارہ نے مجھ سے کافی مقدار میں یہ کتابیں طلب بھی کی ہیں۔

جہاں تک حضرت مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی ذات کا تعلق ہے وہ یقیناً خوش ہونگے کہ ان کی آواز کو جو امر مجبوری عوام تک نہیں پہنچ رہی تھی میں نے حتی الامکان پہنچانے میں کوشش کی ہے۔ اسی طرح دوسرے مضامین مثلاً حقیقت نفاق، افادات حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اسلام و جاہلیت کی اشاعت بھی میں نے مولانا کے نظریات کو پھیلانے اور جماعت اسلامی کا کام آگے بڑھانے کے لئے شائع کی تھیں۔ ورنہ اگر مجھے صرف دوکاندار ہی ہوتی تو کیا مجھے ایسا طریقہ چرہیا نہیں ہوتا جو ہر محفل ہاتھ بک سکے اور مالی فائدہ کے لحاظ سے بھی بہت مفید ہو؟ ایسا طریقہ میرے پیش نظر یقیناً ہے مگر جماعت اور اُس کے نظریات کو اُس کی اشاعت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس لئے میں نے اُسے شائع نہیں کیا۔

افسوس ہے مقررین حضرات کی ذہنیت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ وہ نہ تو خود کوئی کام کرنے کی صلاحیت و قابلیت رکھتے ہیں۔ نہ دوسروں کو کچھ کرنے دیتے ہیں۔ مجھے خوب یاد ہے کہ ان مقررین کی اکثریت ایسی ہے کہ جن کو کتاب بھی معلوم نہ تھا کہ مولانا کے یہ مضمون جو میں نے شائع کئے ہیں کوئی افادی حیثیت رکھتے ہیں، لوگوں کو ان کی مانگ ہے اُن کے شائع کرنے سے مسلمانوں کے خیالات کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اور جو کوئی ان کو انکھیں کھول کر پڑھ لے گا اور جن کا قلب سلیم ان خیالات کو قبول کر لے گا۔ وہ اسلام کے مزاج

سے واقع ہو کر یقیناً بہتر مسلمان بن جائیگا۔ مگر جب میں نے ان کو شائع کر دیا ہے تو اس وقت کے مسلمانوں میں
اسلامی کیمے ملی مفاد کا درواٹھٹے لگا ہے۔ اس لئے نہیں کہ ان کو واقعی جماعت کے مصالح سے کوئی سروکار
ہے بلکہ اس لئے کہ بغض و حسد سے وہ یہ نہیں دیکھ سکے کہ میں باوجود اس کے کہ اب جماعت علیہ السلام
کا اتنا کام کر رہا ہوں کہ جو جماعت کے اندر شامل ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکے۔ خدا
کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کی تنگی کو دور کرے۔ ہماری نظروں میں وسعت دے اور ہمارے اعمال میں غوص و
محبت پیدا کرے اور بغض و حسد سے ہمارے ذہنوں کو پاک کر دے !

”قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں“ مولانا کا ایک بڑا کارنامہ ہے۔ شرک کے رد اور توحید کی تائید میں
حضرت مولانا اسماعیل شہید کی کتاب تقویۃ الایمان سے زیادہ سائنٹفک اور بہتر کتاب اب تک میرے
دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے شرک کے استیصال اور توحید کی حمایت و توضیح میں یہ
کتاب لکھ کر اسلامی دنیا پر ایک عظیم الشان احسان کیا ہے جس چیز کو مولانا شاہ اسماعیل شہید نے ایک طرح بیان
کیا تھا اسی کو مولانا نے اپنے مخصوص انداز اور بالکل انوکھے انداز سے بیان کر کے مبلغین اسلام کی صف میں
اپنے لئے ایک ممتاز مقام بنالیا ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم مولانا کے اس شاہکار کو مسلمانوں تک پہنچائیں
اور اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کر کے لوگوں کے غلط نظریات پر ایک کاری ضرب لگا دے کی کوشش کریں
وما یقیننا الا باللہ العلی العظیم

یہ رسالہ کتابی شکل میں بھی طبع کیا گیا ہے۔ اور علاوہ دفتر اقبال اکیڈمی کے مکتبہ جماعت اسلامی

دارالاسلام پٹھان کوٹ ضلع گورداسپور سے بھی دستیاب ہو سکتا ہے۔

قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں

مقدمہ

اللہ، رب، دین اور عبادت، یہ چار لفظ قرآن کی اصطلاحی زبان میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ قرآن کی ساری دعوت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا رب اور اللہ ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی اللہ ہے نہ رب، اور نہ الوہیت و ربوبیت میں کوئی اس کا شریک ہے، لہذا اُسی کو اپنا اللہ اور رب تسلیم کرو۔ اور اُس کے سوا ہر ایک کی الہیت و ربوبیت سے انکار کرو، اس کی عبادت اختیار کرو اور اسکے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اس کے لئے اپنے دین کو خالص کر لو اور ہر دوسرے دین کو رد کرو۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قُوْنِي إِلَيْهِ إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (انبیاء-۲)

ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کی طرف یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی الٰہ نہیں ہے، لہذا میری عبادت کرو۔

وَمَا أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَنْصُرَهُ وَنَالِهَا وَاحِدٌ إِلَّا إِلَهُ الْإِلَهِاتِ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (التوبہ-۵)

اور اُن کو کوئی حکم نہیں دیا گیا بجز اسکے کہ ایک ہی الٰہ کی عبادت کریں۔ اُس کے سوا کوئی الٰہ نہیں ہے اور وہ پاک ہے اُس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (انبیاء-۶)

یقیناً تمہارا (یعنی تمام انبیاء کا) یہ گروہ ایک ہی گروہ ہے، اؤ میں تمہارا رب ہوں لہذا میری عبادت کرو۔

قُلْ أَغْيَرُ اللَّهُ أَيْتِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ (العالم-۲۰)

کہو، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔

تو جو کوئی اپنے رب کی طاعات کا میدان ہر سوسے
چاہئے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت
میں کسی اور کی عبادت شریک نہ کرے۔

ہم نے ہر قوم میں ایک رسول اس پیغام کے ساتھ بھیجا
کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے پرہیز کرو۔
تو کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے
ہیں لاکھ بتی چریں آسمانوں اور زمین میں یہ سب چاہتے
وہ چاروں کی مطیع ہیں اور اسی کی طرف نہیں پلٹ کر جانا پاتا
اسے نبی کہہ کر مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت
کروں، اپنے دین کو اس کے لئے خالص کرتے ہوئے
اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تم سب کا رب بھی، لہذا
اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔

فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ
بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (کہنہ-۱۱۲)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا
أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ
أَفَتُغَيِّرُ دِينَ اللَّهِ يَتَّبِعُونَ فَلَهُ السُّلْمُ
مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طُوعًا وَ
كَرْهًا وَالْيَسْرَ يُرْجَعُونَ (آل عمران-۹۰)

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ
مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (الزمر-۱۲)

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوا
هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (آل عمران-۵۰)

یہ چند آیات محض نمونہ کے طور پر ہیں، ورنہ جو شخص قرآن کو پڑھے گا وہ اولیٰ نظر میں محسوس کر لے گا
کہ قرآن کا سارا بیان انہی چاروں اصطلاحوں کے گرد گھوم رہا ہے۔ اس کتاب کا مرکزی خیال
عبادۃ اللہ ہی ہے کہ اللہ رب اور مالک ہے۔ اور ربوبیت والہیت اللہ کے سوا کسی کی
نہیں ہے۔ لہذا عبادت اسی کی ہونی چاہیئے۔ اور دین خالصتہً اسی کے لئے ہونا چاہیئے۔

اصطلاحات اربعہ کی اہمیت | اب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کی تسلیم کو سمجھنے کے لئے ان چاروں اصطلاحوں
کا صحیح اور مکمل مفہوم سمجھنا بالکل ناگزیر ہے۔ اگر کوئی شخص نہ جانتا ہو کہ اللہ اور رب کا مطلب کیا
ہے، عبادت کی کیا تعریف ہے، اور دین کسے کہتے ہیں، تو دراصل اس کے لئے پورا قرآن بے معنی

ہو جائے گا۔ وہ نہ توحید کو جان سکے گا، نہ شرک کو سمجھ سکے گا، نہ عبادت کو اللہ کے لئے مخصوص کر سکے گا، اور نہ دین ہی کو اللہ کے لئے خالص کر سکے گا۔ اسی طرح مگر کسی کے ذہن میں ان اصطلاحوں کا مفہوم غیر واضح اور نامکمل ہو تو اس کے لئے قرآن کی پوری تعلیم غیر واضح ہوگی اور قرآن پر ایمان رکھنے کے باوجود اس کا عقیدہ اور عمل دونوں نامکمل رہ جائینگے۔ وہ لا الہ الا اللہ کہتا رہیگا، اور اس کے باوجود بہتوں کو اللہ بتاتا رہے گا۔ وہ اللہ کے سوا کسی کے رب نہ ہونے کا اعلان کرتا رہے گا۔ اور اس کے باوجود بہت سے اربابِ امن دونوں اللہ اس کے رب بنے رہینگے۔ وہ پوری نیک نیتی کے ساتھ کہیگا کہ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، اور پھر بھی بہت سے مجبوروں کی عبادت میں مشغول رہیگا وہ پورے زور کے ساتھ کہیگا کہ میں اللہ کے دین میں ہوں، اور اگر کسی دوسرے دین کی طرف اسے منسوب کیا جائے تو لڑنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ مگر اس کے باوجود بہت سے دینوں کا قلاوہ اس کی گردن میں پڑا رہے گا۔ اس کی زبان سے کسی غیر اللہ کے لئے "اللہ" اور "رب" کے الفاظ کو کبھی نہ چلیں گے مگر یہ الفاظ جن معانی کے لئے وضع کئے گئے ہیں، ان کے لحاظ سے اس کے بہت سے اللہ اور ارباب ہونگے۔ اور اس بے چارے کو خبر تک نہ ہوگی کہ میں نے واقعی اللہ کے سوا دوسرے ارباب والہ بنا رکھے ہیں۔ اس کے سامنے اگر آپ کہیں کہ تو دوسروں کی عبادت "کر رہا ہے۔ اور دین میں شرک کا ترک ہو رہا ہے تو وہ پتھر مارنے اور منہ توڑنے کے لئے دوڑیگا مگر عبادت اور دین کی حقیقت ہے اس کے لحاظ سے واقعی وہ دوسروں کا عباد اور دوسروں کے دین میں داخل ہوگا۔ اور نہ بائیکا کہ جو کچھ کر رہا ہوں یہ حقیقت میں دوسروں کی عبادت ہے اور یہ حالت جس میں مبتلا ہوں یہ حقیقت میں غیر اللہ کا دین ہے۔

غلط فہمی کا اصل سبب | عرب میں جب قرآن پیش کیا گیا تھا، اُس وقت ہر شخص جانتا تھا کہ اللہ کے کیا معنی ہیں۔ اور رب کسے کہتے ہیں کیونکہ یہ دونوں لفظ ان کی بول چال میں پہلے سے مستعمل تھے،

انہیں معلوم تھا کہ ان الفاظ کا اطلاق کس مفہوم پر ہوتا ہے اس لئے جب ان سے کہا گیا کہ اللہ ہی اکیلہ والا اور رب ہے اور الوہیت و ربوبیت میں کسی کا قطعاً کوئی حصہ نہیں، تو وہ پوری بات کو پا گئے۔ انہیں بلا کسی التباس و اشتباہ کے معلوم ہو گیا کہ دوسروں کے لئے کس چیز کی نفی کی جا رہی ہے اور اللہ کے لئے کس چیز کو خاص کیا جا رہا ہے۔ جنہوں نے مخالفت کی یہ جان کر کی کہ غیر اللہ کی الوہیت و ربوبیت کے انکار سے کہاں کہاں ضرب پڑتی ہے، اور جو ایمان لائے وہ یہ سمجھ کر ایمان لائے کہ اس عقیدہ کو قبول کر کے ہمیں کیا چھوڑنا اور کیا اختیار کرنا ہوگا۔ اسی طرح عبادت اور دین کے الفاظ بھی ان کی بولی میں پہلے سے رائج تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ عبد کسے کہتے ہیں۔ عبودیت کس حالت کا نام ہے۔ عبادت سے کونسا رویہ مراد ہے، اور دین کا کیا مفہوم ہے، اس لئے جب ان سے کہا گیا کہ سب کی عبادت چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اور مردین سے الگ ہو کر اللہ کے دین میں داخل ہو، تو انہیں قرآن کی دعوت کو سمجھنے میں کوئی غلط فہمی پیش نہ آئی۔ وہ سنتے ہی سمجھ گئے کہ تقسیم ہماری زندگی کے نظام میں کس نوعیت کے تغیر کی طالب ہے۔ لیکن بعد کی صدیوں میں رفتہ رفتہ ان سب الفاظ کے وہ اہلی معنی جو نزول قرآن کے وقت سمجھے جاتے تھے، بدلتے چلے گئے، یہاں تک کہ ہر ایک اپنی پوری وسعتوں سے ہٹ کر نہایت محدود بلکہ مبہم معنویات کے لئے خاص ہو گیا۔ اس کی ایک وجہ تو خالص عربیت کے ذوق کی کمی تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اسلام کی سوسائٹی میں جو لوگ پیدا ہوئے تھے ان کے لئے اللہ اور رب اور دین اور عبادت کے وہ معانی باقی نہ رہے تھے جو نزول قرآن کے وقت غیر مسلم سوسائٹی میں رائج تھے۔ انہی دونوں وجوہ سے دور اخیر کی کتب لغت و تفسیر میں اکثر قرآنی الفاظ کی تشریح اہل معانی لغوی کے بجائے ان معانی سے کی جانے لگی جو بعد کے مسلمان سمجھتے تھے۔ مثلاً لفظ اللہ کو قریب قریب تہوں اور دیتاؤں کا ہم معنی بنا دیا گیا، رب کو پالنے

پوسنے والے یا پروردگار کا مترادف ٹھہرایا گیا۔ عبادت کے معنی پوجا اور پرستش کے لئے گئے
 دین کو دھرم اور مذہب اور *deen* کے مقابلہ کا لفظ قرار دیا گیا، طاعت کا ترجمہ بت
 یا شیطان کیا جانے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کا اصل مدعا ہی سمجھنا لوگوں کے لئے مشکل ہو گیا۔
 قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ بناؤ، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بتوں اور دینی قائل کو
 چھوڑ دیا ہے۔ لہذا قرآن کا منشا پورا کر دیا۔ حالانکہ اللہ کا مفہوم اور جن چیزوں پر عائد ہوتا ہے
 ان سب کو وہ اچھی طرح پکڑے ہوئے ہیں۔ اور انہیں خبر نہیں کہ یہ ہم غیر اللہ کو الہ بنا رہے ہیں۔
 قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو رب تسلیم نہ کرو، لوگ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے سوا
 کسی کو پروردگار نہیں مانتے، لہذا ہماری توحید مکمل ہو گئی۔ حالانکہ رب کا اطلاق اور جن مہنوت
 پر ہوتا ہے ان کے لحاظ سے اکثر لوگوں نے خدا کے بجائے دوسروں کی ربوبیت تسلیم کر رکھی ہے
 قرآن کہتا ہے کہ طاعت کی عبادت چھوڑ دو اور صرف اللہ کی عبادت کرو، لوگ کہتے ہیں کہ
 ہم بتوں کو نہیں پوجتے، شیطان پر رخصت سمجھتے ہیں، اور صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں لہذا ہم نے
 قرآن کی یہ بات بھی پوری کر دی۔ حالانکہ پتھر کے بتوں کے سوا دوسرے طاغوتوں سے وہ چمٹے ہوئے
 ہیں۔ اور پرستش کے سوا دوسری قسم کی تمام عبادتیں انہوں نے اللہ کے بجائے غیر اللہ کے لئے
 خاص کر رکھی ہیں۔ یہی حال دین کا ہے کہ اللہ کے لئے دین کو خالص کرنے کا مطلب صرف یہ
 سمجھا جاتا ہے کہ آدمی "مذہب اسلام" قبول کرے اور ہندو یا عیسائی یا یہودی نہ رہے۔
 اس بنا پر ہر وہ شخص جو "مذہب اسلام" میں ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اللہ کے لئے دین کو
 خالص کر رکھا ہے۔ حالانکہ دین کے وسیع تر مفہوم کے لحاظ سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے
 جن کا دین اللہ کے لئے خالص نہیں ہے۔

غلط فہمی کے نتائج | پس یہ حقیقت ہے کہ محض ان چار بنیادی اصطلاحوں کے مفہوم پر پرورد

پڑ جانے کی بدولت قرآن کی تین چوتھائی سے زیادہ تعلیم، بلکہ اسکی حقیقی روح بچا ہوں سے مستور ہو گئی ہے اور اسلام قبول کرنے کے باوجود لوگوں کے عقائد و اعمال میں جو نقص نظر آ رہے ہیں ان کا ایک بڑا سبب یہی ہے۔ لہذا قرآن مجید کی مرکزی تعلیم اور اس کے حقیقی مدعا کو واضح کرنے کے لئے یہ نہایت ضروری ہے کہ ان اصطلاحوں کی پوری پوری تشریح کی جائے۔

اگرچہ میں اس سے پہلے اپنے متعدد مضامین میں ان کے مفہوم پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر چکا ہوں لیکن جو کچھ اب تک میں نے بیان کیا ہے، وہ نہ تو سبائے خود تمام غلط فہمیوں کو صاف کرنے کے لئے کافی ہے، اور نہ اس سے لوگوں کو پوری طرح اطمینان حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ لغت اور آیات قرآنی سے استشہاد کے بغیر لوگ میری ہر تشریح کو میری ذاتی رائے سمجھتے ہیں اور میری رائے کم از کم ان لوگوں کے لئے تو اطمینان کی موجب نہیں ہو سکتی جو مجھ سے اختلاف رائے رکھتے ہوں۔ اس مضمون میں میں کوشش کروں گا کہ ان چاروں اصطلاحوں کا مکمل مفہوم واضح کروں اور کوئی ایسی بات بیان نہ کروں جس کا ثبوت لغت اور قرآن سے نہ ملتا ہو۔

ابوالاعلیٰ مودودی

الہ

ترتیب کے لحاظ سے ہم سب سے پہلے لفظ **الہ** کو لیتے۔ پھر رب، پھر عبادت، پھر دین، لغوی تحقیق | اس لفظ کا مادہ آلہ ہے۔ اس مادہ سے جو الفاظ لغت میں آئے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے۔

أَلِهًا إِذَا تَحَيَّرَ، یعنی حیران و سرگشتہ ہوا۔

أَلِهَتْ إِلَى فُلَانٍ اے سکنت الیہ، یعنی اس کی پناہ میں جا کر یا اس سے تعلق پیدا کر کے میں نے سکون و اطمینان حاصل کیا۔

أَلِهَ الرَّجُلُ يَأْلَهُ اذا اذخرع من امر نزل به فالله غير اے اجارہ یعنی آدمی کسی مصیبت یا تکلیف کے نزول سے خوفزدہ ہوا اور دوسرے نے اس کو پناہ دی۔

الہ الرجل الی الرجل اتجہ الیہ لشدة شوقہ الیہ آدمی نے دوسرے کی طرف شدت شوق کی وجہ سے توجہ کی۔

الہ الفصیل اذا ولع بامہ۔ اونٹنی کا بچہ جو اس سے چمک گیا تھا ماں کو پاتے ہی اس سے چمٹ گیا۔

لا ۛ یلیہ لیھا ولاھا اذا احتجب یعنی پوشیدہ و مستور ہوا نیز ارتفع یعنی بلند ہوا۔

أَلِهَ إِلَهَةً وَأُلْهِيَةً والوہیۃ عبد یعنی عبادت کی۔

ان تمام معانی مصدر پر غور کرنے سے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ **أَلِهَ يَأْلَهُ إِلَهَةً** کے معنی عبادت پرستش، اور **الہ** کے معنی معبود کس مناسبت سے پیدا ہوئے۔

انسان کے دین میں عبادت کے لئے اولین تحریک اپنی حاجت مندی سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ کسی

کی حاجت کا خیال تک نہیں کر سکتا جب تک اسے یہ گمان نہ ہو کہ وہ میری حاجتیں پوری کر سکتا ہے۔ خطرات اور مصائب میں مجھے پناہ دے سکتا ہے۔ اضطراب کی حالت میں مجھے سکون بخش سکتا ہے۔

پھر یہ بات کہ آدمی کسی کو حاجت روا سمجھے اس تصور کے ساتھ لازم و ملووم کا تعلق رکھتی ہے کہ وہ اسے اپنے سے بالاتر سمجھے اور نہ صرف مرتبہ کے اعتبار سے اس کی برتری تسلیم کرے بلکہ طاقت اور زور کے اعتبار سے بھی اس کی بالادستی کا قائل ہو۔

پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سلسلہ اسباب و علل کے تحت جن چیزوں کا باہم انسان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور جن کی حاجت دوائی کا سارا عمل انسان کی آنکھوں کے سامنے یا اس کے حواسِ علم کے اندر واقع ہوتا ہے ان سے متعلق پرستش کا کوئی جذبہ اس میں پیدا نہیں ہوتا۔ مثلاً مجھے خرچ کے لئے روپے کی ضرورت ہوتی ہے، میں جا کر ایک شخص سے نوکری یا مزدوری کی درخواست کرتا ہوں، وہ میری درخواست کو قبول کر کے مجھے کوئی کام دیتا ہے۔ اور اس کام کا معاوضہ مجھے دیتا ہے۔ یہ سارا عمل چونکہ میرے حواس اور علم کے دائرے کے اندر پیش آیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس شخص پر یہ حاجت کس طرح پوری کی ہے اس لئے میرے ذہن میں اس کے لائق پرستش ہونے کا وہم تک نہیں گذرتا۔ پرستش کا تصور میرے ذہن میں صرف اسی حالت میں پیدا ہو سکتا ہے جبکہ کسی کی شخصیت یا اس کی طاقت یا اس کی حاجت روائی و اثر اندازی کی کیفیت پر راز کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اسی لئے مجھ وکے معنی میں وہ لفظ افسوسناک کیا گیا جس کے اندر رخصت کے ساتھ پوشیدگی اور حیرانی و گشتگی کا مفہوم بھی شامل ہے۔

پھر جس کے متعلق بھی انسان یہ گمان رکھتا ہو کہ وہ احتیاج کی حالت میں حاجت دوائی کر سکتا ہو خطرات میں پناہ دے سکتا ہے، اضطراب میں سکون بخش سکتا ہے۔ اس کی طرف انسان اشتیاق کے

ساتھ توجہ کرنا ایک امر ناگزیر ہے۔

پس معلوم ہوا کہ مجبور و مکیئے اللہ کا لفظ جن تصورات کی بنا پر بولا گیا وہ ہیں۔ حاجت و اپنی پناہ و مہنگی، سکون بخشی، بالاتر و بالاتر، اُن اعتبارات اور ان کا اہل حق کی وجہ سے یہ ترقی کی جائے کہ مجبور قاضی الحاجات اور پناہ و مہنگہ ہو سکتا ہے۔ اُس کی شخصیت پر سرسبز و یا منظر عام پر نہ ہونا۔ انسان کا اُس کی طرف مشتاق ہونا۔

اہل جاہلیت کا تصور اللہ اس لغوی تحقیق کے بعد ہی عیناً چاہئے کہ الوہیت کے متعلق اہل عرب و اہل قریہ کے وہ کیا تصورات تھے جن کی ترویج قرآن کریم کرنا چاہتا ہے۔

وَلَا تَخْذُوا مِن دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً
وَلِيَكُوذِبَ لَهُمُ عَذَابٌ (مریم۔ ۵)
اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرا الہ بنا کر کھسے ہیں تاکہ وہ انہیں
لئے فریاد نہ ہوں یا انکی حمایت میں آکر وہ محفوظ ہیں
وَلَا تَخْذُوا مِن دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (یس۔ ۵)
اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے الہ بنائے ہیں اس امید
پر کہ ان کی مدد کی جائیگی۔ (یعنی وہ اللہ کی مدد کر گئے)
ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جاہلیت جن کو الہ کہتے تھے، انکے متعلق وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ
ان کے پشتیبان ہیں مشکلات اور مصائب میں انکی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ان کی حمایت میں وہ خوف اور
نقصان سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔

فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي
يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ
أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ
تَلْعِيبٍ (ہود۔ ۹)
پھر جب تیرے رب کے فیصلہ کا وقت آگیا تو انکے وہ الہ
جنہیں وہ اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے، ان کے کچھ
بھی کام نہ آ سکے اور وہ انکے لئے تباہی و ہلاکت کے
سوا کچھ اور چیز میں اضافہ کا سبب نہ بنے۔

اور اللہ کے بجائے جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ

لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ
غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ
إِنَّكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ (النحل - ۳)
لَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ،
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (قصص - ۹)

وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا
الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخِصُّوْنَ (یونس - ۴)

ان آیت سے چند امور پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک یہ کہ اہل جاہلیت جن کو الہ کہتے تھے، انہیں
مشکل کشائی و حاجت روائی کے لئے پکارتے یا بالفاظ دیگر ان سے دعا مانگتے تھے۔ دوسرے
یہ کہ ان کے یہ الہ صرف جتن یا فرشتے یا دیوتا ہی نہ تھے بلکہ وفات یافتہ انسان بھی تھے، جیسا کہ
اموات غیر احیاء و ما یشعرون ایان یبعثون سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ تیسرے یہ کہ
ان الہوں کے متعلق وہ یہ گمان رکھتے تھے کہ وہ ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں، اور ان کی مدد کو
پہنچنے پر قادر ہیں۔

یہاں دعا کے مفہوم اور اس کی نوعیت کو ذہن نشین کر لینا ضروری ہے جس کی الہ سے توقع کی
جاتی ہے۔ اگر مجھے پیاس لگتی ہے اور میں اپنے خادم کو پانی لانے کے لئے پکارتا ہوں یا اگر میں بیمار
ہوتا ہوں اور علاج کے لئے ڈاکٹر کو بلاتا ہوں تو اس پر نہ دعا کا اطلاق ہوتا ہے اور نہ اس کے معنی خادم
یا ڈاکٹر کو الہ بنانے کے ہیں کیونکہ یہ سب کچھ سلسلہ اسباب کے تحت ہے نہ کہ اس سے مافوق۔ لیکن
اگر میں پیاس کی حالت میں یا بیماری میں خادم یا ڈاکٹر کو پکارتے کے بجائے کسی ولی یا کسی دیوتا کو پکارتا

ہوں، تو یہ ضرور اس کو الہ بنا اور اس سے دعا مانگنا ہے۔ کیونکہ جمہولی صاحب مجھ سے سینکڑوں میل دور کسی قبر میں آرام فرما رہے ہیں ان کو پکارنے کے معنی یہ ہیں کہ میں ان کو سمیع و بصیر سمجھتا ہوں اور یہ خیال رکھتا ہوں کہ عالم اسباب پر انکی فرمانروائی قائم ہے جسکی وجہ سے وہ مجھ تک پانی پہنچانے یا میری بیماری دور کرنے کا انتظام کر سکتے ہیں۔ علیٰ ہذا اقیاس ایسی حالتیں کئی ہوتا کو پکارنے کے معنی یہ ہیں کہ پانی یا صحت و مرض پر اس کی حکومت ہے۔ اور وہ فوق الطبیعی طور پر میری حاجت پوری کرنے کے لئے اسباب کو حرکت دے سکتا ہے پس الہ کا وہ تصور جس کی بنا پر اس سے دعا مانگی جاتی ہے۔ لامحالہ ایک فوق الطبیعی اقتدار اور اس کے ساتھ ہی فوق انتہائی قوتوں کے مالک ہونے کا تصور ہے۔

مہا سے روگردن بستیوں کے آئینوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ انہیں مہنے بار بار بدل بدل کر اپنی نشانی دکھائی تھیں تاکہ وہ رجوع کریں۔ تو جنکو انہوں نے تقرب کا ذریعہ سمجھ کر اللہ کے سوا اپنا الہ بنا لیا انہوں نے نزول عذاب کے وقت کیوں نہ انکی مدد کی؟ مدد تو درکنار وہ تو انہیں چھوڑ کر غائب ہو گئے۔ یہ قطعی حقیقت ان کے

(۳) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْكُمُ
مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ، فَلَوْلَا نَصَرَ هُمُ الَّذِينَ
اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُبُبًا لِلَّهِ
بَلْ ضَلَّ عَنْهُمْ وَذَٰلِكَ أَفْكُهُمْ وَمَا
كَانُوا يَفْقَهُونَ (احقاف - ۴)

مجبور اور ان کی من گھڑت باتوں کی۔

کیوں نہ میں انکی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جسکی طرف تم سب کو پلٹنا ہے؟ کیا اسکے سوا میں انکو الہ بناؤں جن کا حال یہ ہے کہ اگر زمین مجھے کوئی نقصان پہنچا، چاہے تو انکی سخاوت میرے کچھ کام نہیں آ سکتی اور وہ مجھے چھوڑا نہیں سکتے؟

وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي فَطَرَنِي وَ
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ عَا تَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ إِلَهَةً
إِنْ يُرِيدِ الْإِسْرَاحُ بَعْضُهُمْ لَآ تَنْفَعُ عِوَضًا
شَعَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْفِقُونَ (۲۰-۲۶)

اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے مائے یا کلمہ ساز
میلے رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو انکی عبادت اسلئے کرتے ہیں کہ
ہیں اللہ سے قریب کریں، اللہ انکے مویان اس معاملہ فیصلہ
قیامت کے روز کرے گا۔ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔

وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر
پہنچائے نہ نفع دے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے
ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِمْ
أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا
نَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ
فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (الزمر-۱)
وَيَكْبِدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
مَا لَا يَنْصُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ
هُوَ لَا يَنْفَعُنَا مَا عِنْدَ اللَّهِ (یونس-۲)

ان آیات سے چند مزید باتوں پر روشنی پڑتی ہے۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جاہلیت اپنے
الہوں کے متعلق یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ساری خدائی انہی کے درمیان تقسیم ہو گئی ہے۔ اور ان کے
اوپر کوئی خداوند اعلیٰ نہیں ہے۔ وہ واضح طور پر ایک خداوند اعلیٰ کا تصور رکھتے تھے جس کے لئے
ان کی زبان میں اللہ کا لفظ تھا۔ اور دوسرے الہوں کے متعلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس خداوند
اعلیٰ کی خدائی میں ان الہوں کا کچھ دخل اور اثر ہے۔ ان کی بات مانی جاتی ہے۔ ان کے ذریعہ سے
ہمارے کام بن سکتے ہیں، ان کی سفارش سے ہم نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ اور نقصات سے بچ سکتے
ہیں۔ انہی خیالات کی بنا پر وہ اللہ کے ساتھ ان کو بھی اللہ قرار دیتے تھے۔ لہذا ان کی اصطلاح
کے لحاظ سے جس کے متعلق بھی یہ خیالات رکھے جائیں وہ الہ ہے۔ یا بالفاظ دیگر کسی کے متعلق یہ
خیالات رکھنا سے الہ بنا ہے۔

اللہ فرماتا ہے کہ دوالہ ذنباؤ، الاتواک
ہی ہے۔ لہذا تم مجھی سے ڈرو،

(م) وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ
أَتَمِّنِينَ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ يَا أَيُّهَا
مُذْهَبُونَ (الأنحل-۷۰)

اس کے معنی یہ ہیں کہ جس کی ناراضی سے خوف کیا جائے اور جس کے متعلق یہ گمان کیا جائے کہ اگر ہم اس کی توجہ اور عنایت سے محروم ہو گئے تو نقصان اٹھائیں گے وہ الہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں الہ کے تصور میں اس کے لائق خوف و حذر ہونے کا تصور بھی شامل ہے۔

(۵) اِتَّخَذُوا اَسْبَادَهُمْ وُجُوهًا لِّمَنْ يُّرَوُّنَ اِلَيْهِمْ وَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اِلَيْهِمْ وَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اِلَيْهِمْ وَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اِلَيْهِمْ
انہوں نے اپنے غماور اور راہبوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنالیا اور سچ بن مریم کو بھی رب ٹھہرا یا مالک انہیں صرف ایک الہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔

اَسْرَأْتِ مَنْ اَتَّخَذَ اِلَٰهَةً هُوَ اِلَٰهٌ اَفَا تَكُنَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (الفرقان - ۴)
وَكُنَّ اِلَٰهٌ تَرْتِنَ لِكُنْتُمْ مِنْ اَلْمُشْرِكِيْنَ
قَتْلَ اَوَّلَادِهِمْ شُرَكَاءُ لَهُمْ (انعام - ۱۶)
اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ لَهُمْ مِمَّنْ
الَّذِيْنَ مَالَهُمْ يَٰ ذُنُوبِهِمُ اللّٰهُ (الشورى - ۳)
تیرا کیا خیال ہے اس شخص کے متعلق جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنالیا ہے کیا تو اس کی ذمہ داری سے سکتا ہے؟
اس طرح بہت مشرکوں کیلئے انکے ٹھہرائے ہوئے شرکوں (یعنی شرک افانی الہویت) نے اپنی اولاد کو قتل کرنا فعل شرک بنالیا
یا وہ ایسے شرکاء (یعنی شرک افانی الہیت) رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لئے از قسم دین ایسی شریعت مقرر کی ہے جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی؟

ان آیات میں الہ کا ایک اور مفہوم ملتا ہے جو پہلے مضمومات سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں فوق الطبیعی اقتدار کا کوئی تصور نہیں ہے جس کو الہ بنایا گیا ہے وہ یا تو کوئی انسان ہے یا انسان کا اپنا نفس ہے۔ اور الہ اس کو اس معنی میں نہیں بنایا گیا ہے کہ اس سے دعا مانگی جاتی ہو یا اسے نفع و نقصان کا مالک سمجھا جاتا ہو۔ اور اس کی پناہ و صونڈی جاتی ہو، بلکہ وہ الہ اس معنی میں بنایا گیا ہے کہ اس کے حکم کو قانون تسلیم کیا گیا، اس کے امر و نہی کی اطاعت کی گئی، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو

حرام مان لیا گیا، اور یہ خیال کر لیا گیا کہ اس کو بجائے خود حکم دینے اور منع کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ کوئی اور اقتدار اس سے بالاتر نہیں ہے جس کی سند لینے اور جس سے رجوع کرنے کی ضرورت ہو۔ پہلی آیت میں علماء اور راہبوں کو الایمانے کا ذکر ہے۔ اس کی واضح تشریح ہم کو حدیث میں ملتی ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے جب اس آیت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ جس چیز کو تمہارے علماء اور راہبوں نے حلال کیا اسے تم لوگ حلال مان لیتے تھے اور جسے انہوں نے حرام قرار دیا اسے تم حرام تسلیم کر لیتے تھے۔ اور اس بات کی کچھ پرواہ نہ کرتے تھے کہ اللہ کا اس بارے میں کیا حکم ہے۔ یہی دوسری آیت تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ جو شخص اپنی خواہش نفس کی اطاعت کرتا ہو اور اسی کے حکم کو بالاتر رکھتا ہو وہ دراصل اپنے نفس ہی کو اپنا الایمانے ہوئے ہے۔ اس کے بعد والی دونوں آیتوں میں اگرچہ الاکے بجائے شریک کا لفظ آیا ہے، مگر جیسا کہ ہم نے ترجمہ میں واضح کیا ہے، شریک سے مراد الہیت میں شریک ٹھہرانا ہے، اور یہ دونوں آیتیں صاف فیصلہ کرتی ہیں کہ جو لوگ اللہ کے حکم کی سند کے بغیر کسی کے مقرر کئے ہوئے رواج یا تابعہ یا طبعہ کو جائز قانون سمجھتے ہیں وہ اس قانون ساد کو الہیت میں خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔

الامبیٹک باب میں ملاک امر | الاکے یہ جتنے منہنوات اوپر بیان ہوئے ہیں ان سب کے درمیان ایک منطقی ربط ہے جو شخص فوق الطبعی معنی میں کسی کو اپنا حامی و مددگار، مشکل کشا اور حاجت روا، دعاؤں کا سننے والا اور نفع یا نقصان پہنچانے والا سمجھتا ہے اس کے ایسا سمجھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نزدیک وہ ہستی نظام کائنات میں کسی نہ کسی نوعیت کا اقتدار رکھتی ہے۔ اسی طرح جو شخص کسی سے تقویٰ اور خوف کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کی نافرمانی میرے لئے نقصان کی اور رضا مندی میرے لئے فائدے کی موجب ہے اس کے اس اعتقاد اور اس عمل کی وجہ بھی

اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اپنے ذہن میں اس ہستی کے متعلق ایک طرح کے اقتدار کا تصور رکھتا ہے پھر جو شخص خداوند اعلیٰ کو ماننے کے باوجود اس کے سوا دوسروں کی طرف اپنی حاجات کے لئے رجوع کرتا ہے اس کے اس فعل کی علت بھی صرف یہی ہے کہ خداوندی کے اقتدار میں وہ انکو کسی نہ کسی طرح کا حقدار سمجھ رہا ہے۔ اور علیٰ ہذا القیاس وہ شخص جو کسی کے حکم کو قانون اور کسی کے امر و نہی کو اپنے لئے واجب الاطاعت قرار دیتا ہے۔ وہ بھی اس کو مقتدر اعلیٰ تسلیم کرتا ہے۔ پس الوہیت کی اصل روح اقتدار ہے، خواہ وہ اقتدار اس معنی میں سمجھا جائے کہ نظام کائنات پر اس کی فرمانروائی فوق الطبعی نوعیت کی ہے یا وہ اس معنی میں تسلیم کیا جائے کہ دنیوی زندگی میں انسان اس کے تحت امر ہے اور اس کا حکم بذاتِ خود واجب الاطاعت ہے۔

قرآن کا استدلال | یہی اقتدار کا تصور ہے جس کی بنیاد پر قرآن اپنا سارا زور غیر اللہ کی الہیت کے انکار اور صرف اللہ کی الہیت کے اثبات پر صرف کرتا ہے۔ اس کا استدلال یہ ہے کہ زمین اور آسمان میں صرف ایک ہی ہستی تمام اختیارات و اقتدارات کی مالک ہے خلق اسی کی ہے، نعمت اسی کی ہے، امر اسی کا ہے، قوت اور زور بالکل اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز چار و ناچار اسی کی اطاعت کر رہی ہے، اس کے سوا نہ کسی کے پاس کوئی اقتدار ہے، نہ کسی کا حکم چلتا ہے، نہ کوئی خلق اور تدبیر اور انتظام کے رازوں سے واقف ہے۔ اور نہ کوئی اختیارات حکومت میں فرو برابر شریک و حصہ دار ہے لہذا اس کے سوا حقیقت میں کوئی الٰہ نہیں ہے۔ اور جب حقیقت میں کوئی دوسرا الٰہ نہیں ہے تو تنہا رہا وہ فعل جو تم دوسروں کو الٰہ سمجھتے ہوئے کرتے ہو اصالاً غلط ہے۔ خواہ وہ دعا مانگتے یا پناہ ڈھونڈنے کا فعل ہو، یا خوف ورجا کا فعل ہو، یا سفارشی بنانے کا فعل ہو، یا حکم ماننے اور اطاعت کرنے کا فعل ہو۔ یہ تمام تعلقات جو تم نے دوسروں سے قائم کر رکھے ہیں صرف اللہ کے لئے مخصوص ہونے چاہئیں کیونکہ وہی اکیلا صاحبِ اقتدار ہے۔

اس باب میں قرآن جس طریقہ سے استدلال کرتا ہے وہ اسی کی زبان سے سنئیے۔

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ
إِلَهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَلِيمُ (الرعد - ۷)

وہی ہے جو آسمان میں بھی اکیلا الہ ہے اور زمین
میں بھی وہی الہ ہے۔ اور وہی علیم اور علیم ہے (یعنی

آسمان و زمین میں حکومت کرنے کے لئے جس علم اور حکمت کی ضرورت ہے وہ اسی کے پاس ہے)

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا
تَذَكَّرُونَ... وَالَّذِينَ يَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ
يَخْلُقُونَ... إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ (النمل - ۱۶)

تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور جو پیدا نہیں کرتا، دونوں
کیساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تمہاری سمجھ میں اتنی بات
نہیں آتی؟..... خدا کو چھوڑ کر یہ جن دوسروں کو
پکارتے ہیں وہ تو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود

پیدا کئے جاتے ہیں.... تمہارا الہ تو ایک ہی الہ ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يُرْسِلُ قُلُوبَهُ
مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
فَإِنِّي تُوفِّكُونَ (فاطر - ۱)

لوگو! تم پر اللہ کا جو احسان ہے اس کا دھیان کرو۔
کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا خالق ہے جو تم کو آسمان اور
زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے
پھر تم کو ہر جگہ بکالتے جا رہے ہو؟

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنِ اتَّخَذَ اللَّهُ
سَمْعَكُمْ وَالْبَصَارَ كُودًا وَخَتَمَ عَلَى
قُلُوبِكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ
بِهِ (النعام - ۵)

کہو تم نے کبھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری سمیٹنے اور
دیکھنے کی قوتیں سلب کر لے اور تمہارے لوں پر
مہر کر دے (یعنی عقل چھین لے) تو اللہ کے سوا
کوئی الہ ہے جو یہ چیزیں تمہیں لاوے گا۔

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ
الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ
وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے اسی
کے لئے تعریف ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

.....خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ لَكُمْ
جَعَلَ مِنْهَا سِرَاجَهَا وَانْزَلَ لَكُمْ
مِنْ الْأَنْعَامِ ثَمِينَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ
فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ
خَلْقِ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ
رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآلَهُ
تُصَرِّفُونَ (الزمر - ۱)

..... اُس نے ایک نفس سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی
یعنی نسل انسانی کا آغاز کیا، پھر اسی نفس سے اس کا
جوڑا بنایا اور تمہارے لئے موشیوں کے آٹھ جوڑے
آنکسے۔ وہ تمہیں تمہاری اول کے پیٹ میں اس طرح
پیدا کرنا ہے کہ تین پردوں کے اندر تمہاری تخلیق
کے کیے بعد دیگرے کئی مدارج طے ہوتے ہیں۔
یہی اللہ تمہارا رب ہے، اقتدار حکومت اسی کا

ہے۔ اس کے سوا کوئی الٰہ نہیں، پھر تم کدھر بھی رہے جا رہے ہو؟

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا
بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَتْ لَكُمْ
أَنْ تَنْبِتُوا شَجَرَهَا، ءَا إِلَهُ مَعَ اللَّهِ،
بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ - أَمَّنْ جَعَلَ
الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا
وَجَعَلَ لَهَا سَوَاسِيَّ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ
حَاجِزًا ءَا إِلَهُ مَعَ اللَّهِ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ - أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ
إِذَا دَعَا وَيَكْتُمُ السَّوْعَ وَيَجْعَلُكُمْ
خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، ءَا إِلَهُ مَعَ اللَّهِ، قَلِيلًا

کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔
اور تمہارے لئے آسمان پانی برسایا پھر وہ خوش
منظر باغ لگائے جنکے درخت لگانا تمہارے بس
میں نہ تھا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الٰہ ان کاموں
میں شریک ہے؟ مگر یہ لوگ حقیقت سے منہ موڑتے
ہیں۔ پھر وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار
بنایا اور اس میں دریا جاری کئے اور اس کے
لئے پہاڑوں کو ٹانگہ بنایا اور دو سمندروں کے درمیان
پردہ چلائی کیا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الٰہ ان کاموں
میں بھی شریک ہے؟ مگر اکثر مشرکین بے علم ہیں
پھر وہ کون ہے جو مضطر کی حالت میں آدمی کو

خلفین پرورد سے مراد پیٹ، رحم اور شیمہ ہے۔

مَا تَدْعُوْنَ - اَمَّنْ يَهْدِيْكَ فِ
ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُدْسِلْ
الرَّيْمَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ سَخِمَتِهِ، وَاِلٰه
مَعَ اللّٰهِ تَعَالٰى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ -
اَمَّنْ يَبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ يَعْيِدُكَ
وَمَنْ يُوْرَثُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَاَلَا مَرْحُومٌ
عَالِمٌ مَّعَ اللّٰهِ، قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ
اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ (النمل-۵)

سنا ہے اور تکلیف دہ کرتا ہے۔ اور وہ کون
ہے جو تم کو زمین میں غلیف بناتا ہے (یعنی تعزف کے
اختیارات دیتا ہے) کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور
الہ ان کا دل میں بھی شریک ہے؛ مگر تم کم ہی
دھیان کرتے ہو۔ پھر وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور
کے اندھیاریں راستہ دکھاتا ہے۔ اور کون اپنی
رحمت (یعنی بارش) سے پیسے خوشخبری لانیوالی
ہوا میں بھیجتا ہے؛ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ان

کاموں میں بھی شریک ہے؛ اللہ بالاتر ہے ان کے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ پھر وہ کون ہے جو خشتی
کی ابتدا کرتا اور اس کا اعادہ کرتا ہے۔ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؛ کیا اللہ کے ساتھ
کوئی اور الہ ان کاموں میں بھی شریک ہے۔ کہو اگر تم اپنے شرک میں سچے ہو تو اس پر دلیل لاؤ۔

اَلَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ
وَاَلَا رُحْ وَاَلَمْ يَخْلُقْ وَلَدًا اَوْ لَمْ
يَكُنْ لَهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ
كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رَءَا تَقْدِيْرًا وَاَتَّخَذُوْا
مِنْ دُوْنِہِ الْاِلٰهَةَ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا
وَهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَاَلَا يَمْلِكُوْنَ

وہ جو آسمانوں اور زمین کی حکومت کا مالک ہے
اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے۔ اور اقتدار حکومت
میں جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور جس نے ہر چیز کو پیدا
کیا اور ہر چیز کیلئے پورا پورا اندازہ مقرر کیا ہے،
وہ لوں سے چھوڑ کر ایسے الہ بنائے ہیں جو کسی چیز کو
پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کئے جاتے ہیں، جو خود اپنی

لہ یعنی اگر تم کہو کہ یہ سب کام اللہ ہی کے ہیں اور ان کاموں میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے تو آخر کس دلیل سے تم الہیت
میں اس کے ساتھ دوسرے کو شریک بناتے ہو؛ جس کے پس اقتدار میں زمین و آسمان میں جس کا کوئی خود مختار نہ کام نہیں الا
کیسے ہو گئے؟

لَا تَنْفُسُهُمْ فَزَرْهُمْ وَلَا تَفْعَا وَلَا يَكِلُوكُنَّ
مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا تُشْوَرًا (الفرقان-۱۱)
بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَتَى
يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَ
خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ
كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
وَكِيلٌ (انعام-۱۴)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ
اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى
الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ
أَنَّهُ الْقُوَّةُ لِلَّهِ جَمِيعًا (بقرہ-۲۰)

کے وقت محسوس کر گئیے آج ہی محسوس کر لیتے کہ قوت ساری کی ساری اللہ ہی کے پاس ہے۔

قُلْ أَسْرَأْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ
أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ
أَحْضَلَّ مِنْ يَدِهِ عَوْامٌ مِنْ دُونِ اللَّهِ
لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَهٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (احقاف-۱)

ذات کے لئے بھی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں کھتے اور مخلوق
موت اور زندگی اور دوبارہ پیدائش پر کسی قسم کا اقتدار
حاصل نہیں ہے۔ آسمان وزمین کو دم سے وجود میں لانے والا
اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی
نہیں ہے، اس نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر
چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی اس کے
سوا الٰہ نہیں ہے، ہر چیز کا خالق ہے، لہذا تم ہی کی
عبادت کرو اور وہی ہر چیز کی حفاظت و نگرانی کا فیصلہ ہے
بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو خدائی
میں اس کا شریک و مماثل قرار دیتے ہیں اور اللہ
کی طرح ان کو بھی محبوب کہتے ہیں۔ حالانکہ جبرائیل
لانے والے ہیں وہ سب بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے
ہیں۔ کاش یہ ظالم اس حقیقت کو جسے نزول عذاب

کہو تم نے اپنے ان معبودوں کی جات پر کسی غور بھی کیا
جنہیں تم خدا کے سوا حاجت والی کیلئے پکارتے ہو؟
مجھے دکھاؤ تو وہی کد زمین کا کتنا جتنا ان کا بنایا ہوا ہے
اور آسمانوں کی پیدائش میں ان کی کس قدر شرکت ہے؟
.... اس بڑھ کر اور کون گواہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر

کسی ایسے کو پاس سے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتا۔

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلُ اللَّهِ
لَقَسَدًا تَافُتُونَ اللَّهُ رَبُّ
النَّاسِ اللَّهُ رَبُّ
الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ
وَهُمْ يُسْئَلُونَ (انبیاء - ۲)

اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور بھی الٰہ ہوتے تو
نظام عالم درہم برہم ہو جاتا پس اللہ عز و جل یعنی
کائنات کے تحت سلطنت کا مالک ہے اُن تمام باتوں
سے پاک ہے جو یہ اسکی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وہ

اپنے کسی فعل کے لئے جواب دہ نہیں ہے اور سب جواب دہ ہیں۔

مَا تَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ
مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا أَتَاهُ كُلُّ
شَيْءٍ خَلَقَ وَتَعَلَّى بَعْضُهُمْ عَلَى
بَعْضٍ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ
إِلَهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا
لَا يَتَخَوَّاهُ إِلَى ذِي الْعَرْشِ
مَبِيدًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا
كَبِيرًا (ذی اسرئیل - ۵)

اللہ نے نہ کوئی بیٹا بنایا اور نہ اسکے ساتھ کوئی دوسرا
الٰہ ہے۔ اگرچہ جوتا تو برالہ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں
کو لے کر اٹھتا اور ہر ایک کو سر پر چڑھ دوڑتا۔
اسے نبی کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرا الٰہ ہوتے
جیسا کہ لوگوں کا بیان ہے تو وہ مالک نش کی حکومت
پر قبضہ کرنے کے لئے ضرور تدبیریں تلاش کرتے۔
پاک ہے وہ اور بہت بالاتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ
کہتے ہیں۔

ان تمام آیات میں اول سے آخر تک ایک ہی مرکزی خیال پایا جاتا ہے۔ اور وہ یہ ہے
کہ الہیت اور اقدار لازم و ملزوم ہیں۔ اور اپنی روح و معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہی چیز
ہیں۔ جو اقدار نہیں رکھتا وہ الٰہ نہیں ہو سکتا اور اسے الٰہ نہ ہونا چاہیئے۔ اور جو اقدار رکھتا
ہے وہی الٰہ ہو سکتا ہے اور اسی کو الٰہ ہونا چاہیئے، کیونکہ الٰہ سے تنہا ہی جس قدر ضروریات متعلق
ہیں، یا جن ضروریات کی خاطر ہمیں کسی کو الٰہ ماننے کی حاجت پیش آتی ہے ان میں سے
کوئی ضرورت بھی اقدار کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ لہذا غیر مقتدر کا الٰہ ہونا بے معنی ہے،

حقیقت کے خلاف ہے۔ اور اس کی طرف رجوع کرنا لاماصل ہے۔

اس مرکزی خیال کو لے کر قرآن جس طریقہ سے استدلال کرتا ہے اسکے مقدمات اور نتائج حسبِ فیل ترتیب کے ساتھ اچھی طرح سمجھیں آسکتے ہیں۔

(۱) حاجتِ روائی، مشکل کشائی، پناہ و مندگی، امداد و اعانت، نجر گیری و حفاظت، و استعجاب و دعوات جن کو تم نے معمولی کام سمجھ رکھا ہے اور اصل یہ معمولی کام نہیں ہیں بلکہ ان کا سرِ رشتہ پورے نظامِ کائنات کی تخلیقی اور انتظامی قوتوں سے جاملتا ہے۔ تمہاری ذرا فزاسی ضرورتیں جس طرح پوری ہوتی ہیں اس پر غور کرو تو تم کو معلوم ہو کہ زمین و آسمان کے عظیم الشان کائنات میں بیشمار اسباب کی مجموعی حرکت کے بغیر ان کا پورا ہونا محال ہے۔ پانی کا ایک گلاس جو تم پیتے ہو اور گیہوں کا ایک دانہ جو تم کھاتے ہو۔ اس کو پیدا کرنے کے لئے سورج اور زمین اور ہواؤں اور سمندروں کو خدا جانے کتنا کام کرنا پڑتا ہے تب کہیں یہ چیزیں تم کو ہم پہنچتی ہیں۔ پس تمہاری دعائیں سننے اور تمہاری حاجتیں رفع کرنے کے لئے کوئی معمولی اقتدار نہیں بلکہ وہ اقتدار درکار ہے۔ جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے لئے، سیاروں کو حرکت دینے کے لئے، ہواؤں کو گردش دینے اور بارش برسانے کے لئے، غرض پوری کائنات کا انتظام کرنے کے لئے درکار ہے۔

(۲) یہ اقتدار ناقابلِ تقسیم ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ خلق کا اقتدار کسی کے پاس ہو، اور رزق کا کسی اور کے پاس، سورج کسی کے قبضہ میں ہو اور زمین کسی اور کے قبضہ میں، پیدا کرنا کسی کے اختیار میں ہو، بیماری و صحت کسی اور کے اختیار میں، اور موت اور زندگی کسی تیسرے کے اختیار میں۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ نظام کائنات کبھی چل ہی سکتا۔ لہذا تمام اقتدارات و اختیارات کا ایک ہی مرکزی فرمانروا کے قبضہ میں ہونا ضروری ہے، کائنات کا انتظام چاہتا ہے کہ ایسا ہو، اور فی الواقع ایسا ہی ہے۔

(۳) جب تمام اقدار ایک ہی فرمانروا کے ماتھے میں ہے اور اقتدار میں کسی کا ذرہ برابر کوئی حصہ نہیں ہے تو لامحالہ الہیت بھی بالکلیہ اُسی فرمانروا کے لئے خاص ہے۔ اور اس میں بھی کوئی حصہ دار نہیں ہے کسی میں یہ طاقت نہیں کہ تنہا ہی فریادری کر سکے، دعائیں قبول کر سکے۔ پناہ دے سکے، حامی و ناصر اور ولی و کار ساز بن سکے، نفع یا نقصان پہنچا سکے۔ لہذا الہ کا جو مفہوم بھی تنہا سے ذہن میں ہے، اسکے لحاظ سے کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کوئی اس معنی میں بھی الہ نہیں کہ فرمانروائے کائنات کے ہاں مقرب بارگاہ ہونے کی حیثیت ہی سے اس کا کچھ زور چلتا ہو اور اس کی سفارش مافی جاتی ہو۔ اسکے انتظام سلطنت میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں، کوئی اسکے معاملات میں دخل نہیں دے سکتا، اور سفارش قبول کرنا یا نہ کرنا بالکل اسی کے اختیار میں ہے، کوئی زور کسی کے پاس نہیں ہے کہ اُس کے بل پر وہ اپنی سفارش قبول کر سکے۔

(۴) اقتدارِ علی کی واحدانیت کا اقتضایہ ہے کہ حاکمیت فرمانروائی کی جتنی قسمیں ہیں سب ایک ہی مقتدرِ علی کی ذات میں مرکوز ہوں اور حاکمیت کا کوئی جز بھی کسی دوسرے کی طرف منتقل نہ ہو جب خالق وہ ہے اور خلق میں کوئی اسکے ساتھ شریک نہیں، جب رازق وہ ہے اور رزق رسانی میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، جب پورے نظام کائنات کا مدبر و منتظم وہ ہے اور تدبیر و انتظام میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، تو یقیناً حاکم اور آمر اور شارع بھی اسی کو ہونا چاہیئے۔ اور اقتدار کی اس شق میں بھی کسی کے شریک ہونے کی کوئی وجہ نہیں جس طرح اس کی سلطنت کے دائرے میں اُس کے سوا کسی دوسرے کا فریادری اور حاجت روا اور پناہ دہندہ ہونا غلط ہے اُسی طرح کسی دوسرے کا مستقل بالذات حاکم اور خود مختار فرمانروا اور آزاد قانون ساز ہونا بھی غلط ہے تخلیق اور رزق رسانی، احیاء اور اموات، تسخیرِ شمس و قمر اور تکویرِ سیل و نہار، قضاء اور قدر، حکم اور بادشاہی، امر اور تشریح سب ایک ہی کلی اقتدار و حاکمیت کے مختلف پہلو

ہیں اور یہ اقتدار و حاکمیت ناقابل تقسیم ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کی سُنَد بغیر کسی کے حکم کو واجب الاماعت سمجھتا ہے تو وہ ویسا ہی شرک کرتا ہے جیسا ایک غیر اللہ سے دعا مانگنے والا شرک کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص سیاسی معنی میں مالک الملک اور مقتدر اعلیٰ اور عالم علی الاطلاق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ بالکل اسی طرح خدائی کا دعویٰ ہے جس طرح فوق الطبیعی معنی میں کسی کا یہ کہنا کہ میں تبار اولیٰ و کار ساز اور مددگار و محافظ ہوں۔ اسی لئے جہاں خلق اور تقدیر الٰہیہ اور تدبیر کائنات میں اللہ کے لاشریک ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہیں لُحُومِ لَہِکُمْ اور لہِ المَلِک اور لہِ یَکُونُ شَرِیْکٌ فِی الْمَلِک بھی کہا گیا ہے۔ جو سمات پر مرف و لالت کرتا ہے کہ الوہیت کے مفہوم میں پادشاہی و حکمرانی کا مفہوم بھی شامل ہے۔ اور توحید الہ کے لئے لازم ہے کہ اس مفہوم کے اعتبار سے بھی اللہ کے ساتھ کسی کی شرکت تسلیم کی جائے۔ اس کو اور زیادہ کھول کر حسب ذیل آیات میں بیان کیا گیا ہے:-

سُبْحَانَ اللَّهِ مَالِكِ الْمُلْكِ کہو یا اللہ تو جو ملک مالک ہے، تجھے اختیار ہے
قُوَّةِ فِي الْمُلْكِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے
مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ مَنْ تَشَاءُ وَتَذَلُّ چھین لے اور جسے چاہے عزت دے اور جھکوتا ہے
مَنْ تَشَاءُ (آل عمران - ۲۰) ذلیل کر دے۔

فَتَعْلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (المؤمنون)
پس بالا و برتر ہے اللہ حقیقی پادشاہ ہے، اس کے
سوا کوئی الٰہ نہیں وہ عرش بزرگ کا مالک ہے۔
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے،
النَّاسِ إِلَهٍ النَّاسِ (النس) انسانوں کے پادشاہ سے، انسانوں کے الٰہ سے۔

اور اس سے زیادہ تصریح سورہ مومن میں ہے۔ جہاں فرمایا:-

يَوْمَ هُمْ يَبْرُؤْنَ لَا يُفْضَىٰ عَلَى اللَّهِ
یعنی جس روز سب لوگ بے نقاب ہوں گے، کسی
مِنْهُمْ شَيْءٌ، يَمُنُ الْمَلِكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ
کا کوئی راز اندسے چھپا نہ ہوگا، اس وقت پکارا
الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ
جائے گا کہ آج پادشاہی کس کی ہے؟ اور جواب
اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ اس اکیلے اللہ کی جس کا اقتدار سب پر غالب ہے۔

اس آیت کی بہترین تفسیر وہ حدیث ہے جو امام احمد نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا۔

اِنَّكَ تَعَالَىٰ يَطْوِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ
اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو اپنی مٹھی میں لے کر
يَبْدُوهُ شَعْرَةً يَقُولُ اَنَا الْمَلِكُ اَنَا الْجَبَّارُ
پکارے گا میں ہوں پادشاہ، میں ہوں جبار، میں
اَنَا الْمُتَكَبِّرُ اَيْنَ مَمْلُوكِ الْاَرْضِ؟ اَيْنَ
ہوں متکبر، کہاں ہیں وہ جو زمین میں بادشاہ بننے
الْجَبَّارُونَ - اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟
تھے۔ کہاں ہیں جبار؟ کہاں ہیں متکبر؟

عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور خطبہ میں یہ الفاظ فرما رہے تھے اس وقت آپ پر ایسا لرزہ طاری تھا کہ ہم ڈر رہے تھے کہ کہیں آپ منبر سے گر نہ پڑیں۔

۳

منہوی تحقیق | اس لفظ کا مادہ سراب ہے جس کا ابتدائی و اساسی مفہوم پرورش ہے۔ پھر اسی سے تعریف، خبر گیری، اصلاح حال اور تمام تکمیل کا مفہوم پیدا ہوا۔ پھر اسی بنیاد پر وقت، سیادت، مالکیت اور آقا ئی کے مفہومات اس میں پیدا ہو گئے۔ لغت میں اسکے استعمالات کی چند مثالیں ہیں۔

(۱) پرورش کرنا، نشوونما دینا، بڑھانا۔ مثلاً سر بید اور سر بیدہ پروردہ لڑکے اور لڑکی کو کہتے ہیں، نیز اس بچے کو جو سوتیلے باپ کے گھر پرورش پائے۔ پالنے والی دانی کو بھی سر بیدہ کہتے ہیں۔ سر ابدہ سوتیلی ماں کو کہتے ہیں کیونکہ وہ ماں تو نہیں ہوتی مگر بچے کو پرورش کرتی ہے ایسا مناسبت سے سر ابد سوتیلے باپ کو کہتے ہیں۔ **هُرَبَّ** یا **هَرَبِّي** اس دو کو کہتے ہیں جو محفوظ کر رکھی جائے۔ **رَبِّ يَرْبُ** سر ببا کے معنی اضافہ کرنے، بڑھانے اور تکمیل کو پہنچانے کے ہیں، جیسے **رَبَّ النَّعْمَةِ**، یعنی احسان میں اضافہ کیا یا احسان کی حد کو دی۔

(۲) سٹیٹیا، جمع کرنا، فراہم کرنا۔ مثلاً کہیں گے فلاں یوب الناس، یعنی فلاں شخص لوگوں کو جمع کرتا ہے۔ یا سب لوگ اس شخص پر مجتمع ہوتے ہیں۔ جمع ہونے کی جگہ کو کھڑا ب کیننگے سمٹنے اور فراہم ہو جانے کو تو قب کہیں گے۔

(۳) خبر گیری کرنا، اصلاح حال کرنا، دیکھ بھال اور کفالت کرنا، مثلاً ربّ ضعیفہ کے معنی ہوں گے فلاں شخص نے اپنی جائداد کو دیکھ بھال اور نگرانی کی۔ ابو سفیان نے صفوان سے کہا تھا۔ لان یوئتی سرجل من قریش احب الی من ان یوئتی رجل من هوازن یعنی قریش میں سے کوئی شخص مجھے اپنی رہبیت میں لے لے یہ مجھے زیادہ پسند ہے نسبت اس کے کہ ہوازن کا کوئی

آدمی ایسا کرے۔ مقدمہ بن بید کا شعر ہے۔

فعلت اہراً ففست الیک براباتی وقبلک سربتی فضحت سربوبی
یعنی تجھ سے پہلے برائیاں میرے مربی تھے انہوں نے میری خبر گیری و اصلاح نہ کی، آخر کار
اب میری کفالت و ریاست تیرے ہاتھ آئی ہے۔ فرزوق کہتا ہے۔

کانوا کسائلۃ حتماً اذ حققت سلاءہا فی ادلیج غیور مرہوب
اس شعر میں ادلیج غیور مرہوب سے مراد وہ چمڑا ہے جو کامیاب نہ گیا ہو، جسے وباغت و بکدر
نہ کیا گیا ہو۔ فلان رب صنعا ع، فلان کے معنی ہونگے فلان شخص فلان کے پاس اپنے پیشہ
کام کرتا ہے۔ یا اس سے کاریگری کی تربیت حاصل کرتا ہے۔

(۴) فوقیت، بالادستی، سرواری، حکم چلانا، تصرف کرنا مثلاً قد رب فلان قومہ یعنی فلان
شخص نے اپنی قوم کو اپنا تابع کر لیا۔ سربیت القوم یعنی میں نے قوم پر حکم چلایا اور بالادست ہو گیا۔
لبید بن ربیعہ کہتا ہے

واہلکن یوماد رب کندۃ وامنہ ورب معد بن خبت وعمرہ
یہاں رب کندہ سے مراد کندہ کا سردار ہے جس کا حکم اس قبیلہ میں چلتا تھا۔ اس معنی میں
نالغہ ذبیانی کا شعر ہے۔

تحت الی المنحان حتی تنالہ فدی لك من رب تلیدی طادی
(۵) مالک ہونا مثلاً حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ارب
غلام رب اہل؟ تو کہیں کہ مالک ہے یا اونٹوں کا؟ اس معنی میں گھر کے مالک کو رب الدار،
اونٹنی کے مالک کو رب الناقہ، جانوروں کے مالک کو رب الضیعلہ کہتے ہیں۔ آقا کے معنی میں بھی
رب کا لفظ آتا ہے۔ اور عبد، یعنی غلام کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔

غلطی سے رب کے لفظ کو معنی پروردگار کے مفہوم تک محدود کر کے رکھ دیا گیا ہے اور ربوبیت کی تصریح میں یہ فقرہ چل پڑا ہے کہ هو انشاء اللہ کا الی حد التمام یعنی ایک چیز کو درجہ بدرجہ ترقی دیکر پایہ کمال کو پہنچانا حالانکہ اس لفظ کے وسیع معانی میں سے صرف ایک معنی ہے اسکی پوری وسعت کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ حسب فعل مفعولات پر ملوای ہے۔

- ۱۔ پرورش کرنے والا، ضروریات ہم پہنچانے والا، تربیت اور نشوونما دینے والا۔
- ۲۔ نفیس، خبر گیراں، دیکھ بھال اور اصلاح حال کا ذمہ دار۔

۳۔ وہ جو مرکزی حیثیت رکھتا ہو جس پر متفرق اشخاص مجتمع ہوتے ہیں۔

۴۔ سید مطاع، سردار و اقدار جس کا حکم چلے جس کی وقیت و بالادستی تسلیم کی جائے جس کو تصرف کے اختیارات ہوں۔

۵۔ مالک و آقا۔

قرآن میں لفظ رب کے استعمالات | قرآن مجید میں یہ لفظ ان سب معانی میں آیا ہے کہیں ان میں سے کوئی ایک یا دو معنی مراد ہیں کہیں اس سے زائد، اور کہیں پانچویں معنی اسکے اندر جمع ہو گئے ہیں۔ اس بات کو ہم آیات قرآنی سے مختلف مثالیں دے کر واضح کریں گے۔

پہلے معنی میں :

قَالَ مَا ذَا اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنُ مَنَافِي اس نے کہا کہ پناہ بخدا وہ تو میرا رب ہے جس نے مجھے اعلیٰ رکھا

دوسرے معنی میں جس کے ساتھ پہلے معنی کا تصور بھی کم و بیش شامل ہے :

فَاذْكُم مِّنْهُ وَآلِ الْأَرْبَابِ الْعَالَمِينَ تہا سے یہ معبود تیسرے معنی میں، بجز ربکائنات کے جس نے

سے کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ حضرت یسوع عریضہ کو اپنا رب قرار دے ہیں، جیسا کہ بعض مفسرین کو شبہ ہوا ہے۔ بلکہ اصل وہ اشارہ خدا کی طرف ہے جس کی پناہ انہوں نے مانگی ہے مَا ذَا اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي جب مشا را یہ قریب ہی میں مذکور ہے تو کوئی غیر مذکور اشارہ تلاش کرنے کی کیا ضرورت۔

پڑھتے معنی میں جس کے ساتھ کم و بیش تیسرے معنی کا تصور بھی موجود ہے۔

اَتَّخِذُكُمْ نَارًا كَبَارًا هُمْ وَمُرْهُبًا لَهُمْ
اَنتُمْ بَايِعْتُمْ دُونَ اللَّهِ (التوبہ - ۵)

رب بنالیا۔

وَلَا يَتَّخِذُ كَعْفًا اَنتُمْ بَايِعْتُمْ دُونَ اللَّهِ (آل عمران - ۷۰)

اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے۔

دونوں آیاتوں میں ارب بائے مراد وہ لوگ ہیں جن کو قوموں اور گروہوں نے مطلقاً اپنا رہنما پیشوا بنا لیا ہو جن کے مزہبی مضابطہ و قانون، اور تحلیل و تحریم کو بلا کسی بالاتر سند کے تسلیم کیا جاتا ہو جنہیں بجائے خود حکم دینے اور منع کرنے کا حقدار سمجھا جاتا ہو۔

اَمَّا اَحَدُكُمْ فَيَسْتَقِي رَبَّهُ فَخَيْرًا...
وَقَالَ بَلَدُنِي طَعَنَ اللَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اَذْكُرْنِي
عِنْدَ رَبِّكَ فَانْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذَكَرَ رَبِّهِ

(یوسف - ۵)

یوسف نے کہا کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب کو شریک بنا لے گا... اور ان دونوں میں سے جس کے متعلق یوسف کا خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائیگا اس یوسف نے کہا کہ اپنے رب سے میرا ذکر مٹو شیطان نے اسے بھلا دے میں ال یا اور اس کو اپنے رب سے یوسف کا ذکر کرنے کا خیال نہ رہا۔

فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ اِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قُطِعْنَ
اَيْدِيَهُنَّ اِنَّ سَرِيَّ بَلَكِدٍ هُنَّ عِندَنَا

(یوسف - ۷)

جب پیغام لانے والا یوسف پاس آیا تو یوسف نے اس سے کہا کہ اپنے رب سے پاس پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے اپنے اللہ کا ٹھکانہ سے تھے میرا رب تو ان کی چال سے باخبر ہے ہی۔

ان آیات میں حضرت یوسفؑ نے ممبروں سے خطاب کرتے ہوئے بار بار فرعونؑ کو ان کا رب قرار دیا ہے اس لئے کہ جب وہ اس کی مرکزیت اور اس کا اقتدار اعلیٰ اور اس کو امر و نہی کا مالک تسلیم کرتے تھے تو

وہی ان کا لب تھا۔ برعکس اس کے خود حضرت یوسف اپنا رب اللہ کو قرار دیتے ہیں کیونکہ وہ فرعون کو نہیں صرف اللہ کو مقتدر اعلیٰ اور صاحب امر وہی مانتے تھے۔

پانچویں معنی ہیں۔

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي
أُطْعِمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا
يَصِفُونَ (المفت - ۵)

لہذا ہمیں اس گھر کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے جس نے ان کی
رزق رسائی کا انتظام کیا ہے اور انہیں امنی سے محفوظ رکھا ہے
تیرا رب جو عزت و اقتدار کا مالک ہے ان تمام معائب
سے پاک ہے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

فَيَسْأَلُ اللَّهَ رَبَّ الْعَرْشِ عَمَّا
يَصِفُونَ (انبیاء - ۲)

اللہ جو عرش کا مالک ہے ان تمام معائب و عیب سے پاک ہے
جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ الْمُسْتَبْعٰوِ
رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ (الزمر - ۵)

پوچھو کہ ساتوں آسمانوں کا اور عرش بزرگ کا مالک
کون ہے؟

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ

وہ جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان سب چیزوں کا جو
آسمان و زمین درمیان میں اور ان سب چیزوں میں ہیں پر

(المفت - ۱) سورج طلوع ہوتا ہے۔

وَإِلَهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرٰی (انجم - ۳)

اور یہ کہ شعریٰ کا مالک بھی وہی ہے۔

روایت کے باب میں گراہ تو مول کے تخیلات | ان شواہد سے لفظ کے معانی بالکل غیر مشتبہ طور پر معین ہو جائیں
اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ روایت کے متعلق گراہ تو مول کے وہ کیا تخیلات تھے۔ جن کی تردید کرنے کیلئے قرآن
تیار اور وہ کیا چیز ہے جس کی طرف قرآن بلاتا ہے۔ اس سلسلہ میں یادہ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن گراہ تو مول کا
ذکر قرآن نے کیا ہے ان کو الگ الگ لیکن ان کے خیالات بحث کی جائے تاکہ بات بالکل منطقی ہو جائے۔

قوم نوح | سب پہلی قوم جس کا ذکر قرآن کرتا ہے، حضرت نوح کی قوم ہے، قرآن کے بیان مکتبہ میں ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی مستی کے منکر نہ تھے، حضرت نوح کی دعوت کے جواب میں انکا یہ قول خود قرآن نے نقل کیا ہے۔

مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً (المؤمن - ۷۶)

یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر تم جیسا ایک انسان، یہ رسول تم پر اپنی فضیلت جمانا چاہتا ہے، ورنہ اگر اللہ کوئی رسول جیسا مَلَائِكَةً (المؤمن - ۷۶) چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا۔

انہیں اللہ کے خالق ہونے اور پہلے اور دوسرے معنی میں انکے رب جیسے بھی انکار نہ تھا۔ چنانچہ حضرت نوح جب ان سے کہتے ہیں کہ **هُوَ سَرَابٌ مُّذِرٌ لَّكُمْ تَرْجَوْنَهُ** (ہود - ۳) **اِسْتَغْفِرُوا لِذَنبِكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا** (نوح - ۱) **اَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سُبْحٰنَ سَمٰوٰتِہٖ طِبَاقًا وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِیْہِیْنَ نُّوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا وَّاللّٰهُ اَلْبَدِیْکُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَا تَا اَلَمْ (نوح - ۱۱)** تو ان میں سے کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ اللہ ہمارا رب نہیں ہے، یا زمین و آسمان کو اور ہم کو اس نے پیدا نہیں کیا ہے یا زمین و آسمان کا یہ سارا انتظام وہ نہیں کر رہا ہے۔

پھر ان کو اس بات سے بھی انکار نہ تھا کہ اللہ ان کا الہ ہے، اسی لئے تو حضرت نوح نے انکے سامنے اپنی دعوت **اِنَّ الْغَاطِیْنَ مِشِیْ** کی کوٹا لگے **مِّنْ رَّالِہٖ عِوٰیذٌ** (اسکے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے) ورنہ اگر وہ اللہ کے الہ ہونے سے منکر نہ ہوتے تو دعوت کے الفاظ یہ ہوتے کہ **اَتَّخِذُوا اللّٰہَ الْہٰجَا** (اللہ کو اپنا الہ بنا لو) اب سوال یہ ہے کہ ان کے اور حضرت نوح کے درمیان نزاع کس بات پر تھی؟ آیات قرآنی کے متبع

لے وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طاعت نہیں ملے کر جانا ہے۔

لے اپنے رب سے معافی چاہو کہ وہ بڑا مہربان کرنے والا ہے۔

لے وہ دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کیسے نہایت آسان تہ ذرہ بنائے اور چاند کو ان کے درمیان نور اور سورج کو چراغ بنایا اور ہم کو زمین سے پیدا کیا۔

سے معلوم ہوتا ہے کہ بنائے نزع دو باتیں تھیں۔

ایک یہ کہ حضرت نوح کی تعلیم یہ تھی کہ جو رب العالمین ہے، جسے تم بھی مانتے ہو کہ بتیں اور تمام کائنات کو اسی نے وجود بخشا ہے اور وہی تمہاری ضروریات کا فیصلہ ہے۔ دراصل وہی اکیلا متبارک والا ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسرا والا نہیں ہے۔ کوئی اور ایسی شے نہیں ہے جو تمہاری حاجتیں پوری کرنے والی مشکلیں آسان کرنے والی، دعائیں سننے اور مدد کو پہنچنے والی ہو، لہذا تم اسی کے آگے سر نیاز جھکاؤ۔

یا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ شَيْءٍ عِندَ اللَّهِ
عَلَّيْكُمْ..... وَالَّذِي سَأْتِلُ مِنْ رَبِّ
الْعَالَمِينَ يُبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي (اعراف: ۸)
اسے براہِ رانِ قوم، اللہ کی عبادت کرو، اسکے سوا کوئی
متبارک والا نہیں ہے..... مگر میں رب العالمین کی طرف
سے پیغامبروں بتیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں۔
برعکس اس کے وہ لوگ اس بات پر مصر تھے کہ رب العالمین تو اللہ ضرور ہے مگر دوسرے بھی خدائی
کے انتظام میں تھوڑا یا بہت دخل رکھتے ہیں۔ اور ان سے بھی ہماری حاجتیں وابستہ ہیں۔ لہذا اللہ کے
ساتھ ہم دوسروں کو بھی الہ مانیں گے۔

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَا وَالْهَكْمُ لِلَّهِ
تَذَرْنَهُ وَآلَا سِوَاهُ آوَلَا يَعْلَمُونَ وَيَعْلَمُونَ
وَكُنَّا (نوح: ۲۰)
ہم کے سردار ملے اور پیشواؤں نے کہا کہ لوگو! اپنے ہاں
کو نہ چھوڑو، وہ اور سوا اور یغوث اور یعوق اور
نسر کو نہ چھوڑو۔

دوسرے یہ کہ وہ لوگ صرف اس معنی میں اللہ کو رب مانتے تھے کہ وہ ان کا خالق، زمین آسمان کا
مالک، اور کائنات کا مدبر اعلیٰ ہے لیکن اس بات کے قائل نہ تھے کہ خالق، معاشرت، تمدن،
سیاست اور تمام معاملات زندگی میں بھی حاکمیت و اقتدار اعلیٰ اسی کا حق ہے، وہی دہنا، وہی قائل سزا
وہی صاحب امر و بختی بھی ہے اور اسی کی اطاعت بھی ہونی چاہیئے۔ ان سب معاملات میں انہوں نے اپنے
مزارعوں اور مذہبی پیشواؤں کو رب بنا رکھا تھا۔ برعکس اسکے حضرت نوح کا مطالبہ یہ تھا کہ برہنیت کے

مکڑے نہ کرو، تمام مغہبات کے اعتبار سے صرف اللہ ہی کو تسلیم کرو، اور اس کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے جو قوانین اور جو احکام میں تمہیں پہنچاتا ہوں ان کی پیروی کرو۔

إِنِّي أَنْذَرُكُمْ رَسُولُ آمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ

میں تمہارے لئے خدا کا معتبر رسول ہوں لہذا اللہ سے

وَأَطِيعُوا (الشعراء - ۶)

ڈرو اور میری اطاعت کرو۔

قوم عاد قوم نوح کے بعد قرآن عادی کا ذکر کرتا ہے۔ یہ قوم بھی اللہ کی ہستی سے منکر نہ تھی۔ اس کے الہ ہونے سے بھی اس کو انکار نہ تھا، اور جس معنی میں حضرت نوح کی قوم اللہ کو تسلیم کرتی تھی اسی معنی میں وہ بھی اللہ کو رب مان رہی تھی۔ البتہ بنائے نزارغ وہی دو امور تھے جو پروفوم نوح کے سلسلے میں بیان ہو چکے ہیں چنانچہ قرآن کی حسب ذیل تصریحات اس پر صاف دلالت کرتی ہیں:-

وَالْإِلَٰهَ عَادِ أَخَاهُمْ هُودٌ قَالَ يُوحَىٰ
اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ.....

انہوں نے جواب دیا کیا تو اسے آیا کہ ہم بس ایلہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور ان مجوسوں کے چٹوڑیں جی عبادت چاہا دے تو توں ہوئی کیا

انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیج سکتا تھا اور یہ عادیں تمہوں اپنے رب کے احکام ماننے سے انکار کیا

اسکے رسولوں کی اطاعت قبول نہ کی، اور ہر جا دشمن

عَنِيد (ہود - ۵)

حق کی پیروی اختیار کر لی۔

ثمود اب ثمود کو لیجئے جو عاد کے بعد سب سے بڑی سرکش قوم تھی۔ اصولاً اس کی گمراہی بھی اسی قسم کی تھی جو قوم نوح اور قوم عاد کی بیان ہوئی ہے۔ ان لوگوں کو اللہ کے وجود اور اس کے الہ اور رب ہونی سے انکار نہ تھا۔ انکی عبادت سے بھی انکار نہ تھا۔ بلکہ ان کا اس بات سے تھا کہ اللہ ہی الہ واحد ہے۔ صرف وہی عبادت کا مستحق ہے

وَلَا يَصْلِحُونَ (الشعراء - ۸) برپا کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔

قوم ابراہیم اور فرود اسکے بعد حضرت ابراہیم کی قوم کا منبر آتا ہے۔ اس قوم کا معاملہ خاص طور پر اس لئے اہم ہے کہ اس کے بادشاہ مزود کے متعلق عظیم غلط فہمی ہے کہ وہ اللہ کا منکر اور خود خدا ہونے کا مدعی تھا، حالانکہ وہ اللہ کی ہستی کا قائل تھا، اس کے خالق و مدبر کائنات ہونے کا معتقد تھا۔ اور صرف میرے چوتھے اور پانچویں معنی کے اعتبار سے اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا نیز یہ عظیم غلط فہمی ہے کہ یہ قوم اللہ سے بالکل ناواقف تھی اور اسکے لہ اور رب ہونے کی سرے سے قائل ہی نہ تھی۔ حالانکہ فی الواقع اس قوم کا معاملہ قوم نوح اور عاد اور ثمود سے قطعاً کچھ بھی مختلف نہ تھا۔ وہ اللہ کے وجود کو بھی مانتی تھی، اس کا رب ہونا اور خالق ارض و سما اور مدبر کائنات ہونا بھی اسے معلوم تھا، اس کی عبادت بھی وہ منکر نہ تھی، البتہ اس کی گمراہی یہ تھی کہ وہ ربوبیت یعنی اول و دوم میں اجماع ظنی کو حصہ دار سمجھتی تھی اور اس بنا پر اللہ کے ساتھ کو بھی جو قرار دیتی تھی، اور ربوبیت یعنی سوم و چہارم و پنجم کے اعتبار سے اس نے اپنے بادشاہوں کو رب بنا رکھا تھا قرآن کی تصریحات اس بار میں اتنی واضح ہیں کہ تعجب ہوتا ہے کہ اس طرح لوگ اصل معاملہ کو سمجھنے سے قاصر ہو گئے سب سے پہلے حضرت ابراہیم کے غار ہوش کا واقعہ لیجئے جس میں ان کی تلاش حق کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ۚ فَلَمَّا رَأَىٰ الْقَمَرَ بَازِرًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْتَ كَمْ يَجِدُنِي رَبِّي لَا كُؤُوتٌ مِّنَ الْعُتُومِ الْخَالِينَ ۚ فَلَمَّا رَأَىٰ الشَّمْسَ بَازِرَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُعَذِّبُنِي رَبِّي عَذَابًا

جب اس پر رات طاری ہوئی تو اس نے ایک تار دیکھا کہنے لگا یہ میرا رب ہے مگر جب آواز دہ گیا تو اس نے کہا ڈوبنے والو کو تو میں پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند چمکا تو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے مگر جب بھی غروب کیا تو کہا اگر میرا رب ہے یہ تو میری ہمتی نہ زوالی تو خطر ہے کہ کہیں میں بھی ان گمراہ لوگوں میں مل نہ ہو جاؤں پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے تو سب بڑے مگر جب بھی چمپ گیا تو وہ کچالٹا کہ اسے بڑا تو میں جوڑتا

نے صوکانہ کھا جاؤں جن سے میرے گرد پیش لاکھوں انسان دھوکا کھا رہے ہیں۔

پھر جب حضرت ابراہیمؑ نبوت کے منصب پر سرفراز ہوئے اور انہوں نے دعوت الی اللہ کا کام شروع کیا تو جن اعاظم وہ اپنی دعوت پیش فراتے تھے ان پر غور کرنے سے وہ بات اوندیادہ واضح ہو جاتی ہے جو ہم نے اوپر بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں۔

وَكَيْفَ آخَاَتُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُ
أَنْتُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ
عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا۔

(انعام - ۹۰)

تہا کے پاس کوئی سند نہیں بھیجی۔

وَأَعْتَبْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ (مریم - ۳)

قَالَ بَلْ تَسْتَكْبِرُونَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
الَّذِي فَطَرَهُنَّ... قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُضِرُّكُمْ
(انبیاء - ۵)

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ
أَفِيكَ إِلَهَةٌ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، فَمَا
خَلَقَكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (صافات - ۳)
إِنَّا بَرَّوْهُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ كَهَرَابٍ نَابِكُمْ وَبَدَا

کہا تمہارا رب تو صرف آسمانوں اور زمین کا رب ہی جس نے
ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے... کہا پھر کیا تم اللہ کے سوا
ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں نفع و نقصان پہنچانے کا کچھ
بھی اختیار نہیں رکھتے؟

حبیب ابراہیمؑ نے اپنے آپ اور اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ تم
کون کی عبادت کر رہے ہو؟ کیا اللہ کے سوا اپنے خود ساختہ اہلوں کی
بندگی کا ارادہ ہو پھر یہ عالم کہ متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟
ابراہیمؑ اور اسکے ساتھی مسلمانوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے منہ
کہا کہ تم کو اللہ کے سوا کون کی عبادت کرتے ہو ان سب

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا السَّيِّئَاتِ الَّتِيْ هِيَ رِجَالٌ مِّمَّنْ ذُكِّرْتُكُمْ عَنْهَا لَعَلَّكُمْ تَاقِبُوْنَ
 اَبَدًا حَتّٰى تَوَدُّوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَحَدًا
 کوئی تعلق نہیں ہم بہتر طریقے کو ماننے سے انکار کر چکے ہیں
 اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کیلئے بعض عداوت کی بنا
 پر رکھی ہے جب تک کہ تم اکیلے اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔
 (المختہ - ۱)

حضرت ابراہیم کے ان تمام ارشادات کو دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انکے مخاطب لوگ نہ تھے
 جو اللہ سے بالکل ناواقف اور اسکے رب العالمین اور موجود ہونے سے منکر یا غالی الذہن ہوتے، بلکہ وہ
 لوگ تھے جو اللہ کے ساتھ ربوبیت (یعنی اول و دوم) اور الہیت میں دوسروں کو شریک قرار دیتے تھے۔
 اسی لئے تمام قرآن میں کسی ایک جگہ بھی حضرت ابراہیم کا کوئی ایسا قول موجود نہیں ہے جس میں انہوں نے اپنی
 قوم کو اللہ کی ہستی اور اس کے الہ اور رب ہونے کا قائل کرنے کی کوشش کی ہو، بلکہ ہر جگہ وہ دعوت اس
 پیر کی دیتے ہیں کہ اللہ ہی رب اور الہ ہے۔

اب نرو کے معاملہ کو سمجھئے۔ اس حضرت ابراہیم کی جو گفتگو ہوئی اسے قرآن اس طرح نقل کرتا ہے؛
 اَلَمْ تَدْرٰٓى اِلٰى الَّذِیْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ
 فِیْ سَرۡبَتِهٖۤ اَنْ اَتَاۡهُ اللّٰهُ الْمَلٰٓئِکَ اِذْ
 قَالَ اِبْرٰهٖمَ سَرِّیْ الَّذِیْ نَحْنِیْ وَنَمِیۡتِ
 قَالَ اَنَا اَمْحٰی وَ اُمِیۡتِ قَالَ اِبْرٰهٖمَ
 فَاِنَّ اللّٰهَ یَاۡتِیۡ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِیۡ
 فَاتِّبَہَا مِنْ الْمَغْرِبِ فَجَعِلْتُ لَیۡلِیۡ کَظَہٗ
 تم نے اس شخص کو بھی سمجھا جس نے ابراہیم سے کہا کہ رب کے پاس
 میں بحث کی، اس بنا پر کہ اللہ نے اسے حکومت سے روک دیا تھی۔
 جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جسکے ہاتھ میں زندگی و
 موت ہے تو اس نے کہا زندگی و موت تو میرا اختیار ہے، ابراہیم
 نے کہا، اچھا تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے
 اب تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ پس کہ وہ کافر بہت ہو گیا۔

اس گفتگو سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ جھگڑا اللہ کے ہونے یا نہ ہونے پر نہ تھا بلکہ اس
 بات پر تھا کہ ابراہیم علیہ السلام رب کے تسلیم کرتے ہیں۔ نرو و اول تو اس قوم سے تعلق رکھتا تھا جو اللہ کی ہستی
 کو مانتی تھی۔ مگر جب تک کہ وہ بالکل ہی پاگل نہ ہو جاتا وہ ایسی صریح احمقانہ بات کہی نہ کہہ سکتا تھا

کہ زمین و آسمان کا خالق اور سورج اور چاند کو گردش دینے والا وہ خود ہے پس راصل اسکا دعویٰ یہ تھا کہ میں اللہ ہوں یا میں رب السموات والارض ہوں، بلکہ اسکا دعویٰ صرف یہ تھا کہ میں اس مملکت کا رب ہوں جس کی رعیت کا ایک فرد ابراہیم ہے اور یہ رب ہونے کا دعویٰ بھی اسے ربوبیت کے پہلے اور دوسرے مفہوم کے اعتبار سے نہ تھا، کیونکہ اس اعتبار سے تو وہ خود چاند اور سورج اور سیاروں کی ربوبیت کا قائل تھا، البتہ وہ دوسرے، چوتھے اور پانچویں مفہوم کے اعتبار سے اپنی مملکت کا رب بننا تھا، یعنی اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں اس ملک کا مالک ہوں۔ اس کے سوائے باشندے میرے بندے ہیں، میرا مرکز اقتدار ان کے اجتماع کی بنیاد ہے اور میرا فرمان اس کیلئے قانون ہے اِنَّ اِلٰهَ الْاَلَمٰنِ اِلٰهٌ اَحَدٌ صریحاً اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کے دعوائے ربوبیت کی بنیاد بادشاہی کے زعم پر تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی رعیت میں سے ابراہیم نامی ایک شخص اٹھا ہے جو نہ چاند اور سورج اور سیاروں کی فوق الفطری ربوبیت کا قائل ہے اور نہ بادشاہ وقت کی سیاسی و تمدنی ربوبیت تسلیم کرتا ہے تو اس کو تعجب ہوا اور حضرت ابراہیم کو بلا کر اس نے دریافت کیا کہ آخر تم کسے ب مانتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے پہلے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں زندگی و موت کے اعتبارات ہیں مگر اس جواب سے وہ بات کی کہ تو نہ پہنچ سکا اور یہ کہہ کر اس نے اپنی ربوبیت ثابت کرنی چاہی کہ زندگی اور موت کے اعتبارات تو مجھے حاصل ہیں، جسے چاہوں قتل کرادوں اور جس کی چاہوں جان بخشی کر دوں۔ تب حضرت ابراہیم نے اسے بتایا کہ میں صرف اللہ کو رب مانتا ہوں، ربوبیت کے جملہ مفہومات کے اعتبار سے میرے نزدیک تنہا اللہ ہی رب ہے، اس نظام کائنات میں کسی دوسرے کی ربوبیت کیلئے گنجائش ہی کہاں ہو سکتی ہے جبکہ سورج کے طلوع و غروب پر وہ ذرہ برابر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ مگر وہ آدمی ذی ہوش تھا اس لیل کو کہ اس پر یہ حقیقت کھل گئی کہ فی الواقع اللہ کی اس سلطنت میں اسکا دعوائے ربوبیت بجز ایک ہم باطل کے اور کچھ نہیں ہے، اسی لئے وہ دم بخود ہو کر رہ گیا، مگر نفس پرستی اور شخصی خاندانی اغراض کی بندگی ایسی منکر

ہوئی کہ ظہور حق کے باوجود وہ خود متاثر نہ ہو سکی کہ اس کے غضب اتر کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر آمادہ نہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اس گفتگو کو نقل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ** مگر اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی اس ظہور حق کے بعد جو رویہ اسے اختیار کرنا چاہیے تھا اسے اختیار کرنے کیلئے جب وہ تیار نہ ہوا اور اس کا عبادت فرمانروائی کرے تو پھر خود اپنے نفس پر ظلم کرنا ہی پسند کیا تو اللہ نے بھی اسے ہدایت کی روشنی عطا نہ کی کیونکہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جو خود ہدایت کا طالب نہ ہو اس پر زبردستی اپنی ہدایت مسلط کر دے۔

قَوْم لوط قوم ابراہیم کے بعد ہمارے سامنے وہ قوم آتی ہے جسکی اصلاح پر حضرت ابراہیمؑ کے بھیجے گئے قاصد **لوط** نامور کئے گئے تھے۔ اس قوم کے متعلق بھی قرآن سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بڑے منکر تھے، نہ اس بات کی منکر تھے کہ اللہ خالق اور رب یعنی اول و دوم ہے، البتہ اسے انکار اسے تھا کہ اللہ ہی کو تیسرے چھپتے اور پانچویں فی میں بھی بٹائے اور اس کے محمد علیہ السلام کی حیثیت رسول کے قدر کو تسلیم کرے۔ وہ مخلوق و مربوب ہونے کے باوجود اپنے لئے یہ زاوی باقی رکھ چاہتی تھی کہ اپنی خواہش کے مطابق خود جس طرح چاہے کام کرے۔ یہی اس کا اصلی جرم تھا اور اسی بنا پر وہ عذاب میں مبتلا ہوئی۔

قرآن کی حسبِ میل تصریحات اس پر شاہد ہیں۔

اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ۔ اِنّی کہہ رہا ہوں اُمّیں! قاتلو!

اللّٰهُ وَآٰلِهٖٓغُورٍ۔ و ما آسا کہم علیکم من

اٰخِرٰنِ اٰخِرِیْ اِلَّا عَلٰی رِبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔

اَنَّا قَوْمٌ مِّنَ الدُّنْیَا اِن مِّنَ الْعٰلَمِیْنَ وَ

قَدْ مَرَّوْنَ مٰمَ خَلَقَ لَكُمْ رِبُّکُمْ مِّنْ

حب ان کے بھائی و عدنان سے کہا مائتم نفی فیما

نہ کر گئے و دیکھو میں تمہارے امانت اور رسول ہوں ہذا

اللہ کے غضب سے بچو اور میری اطاعت کرو۔ یہ کلام میں

تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ تعالیٰ

ہی کے منہ ہے کیا دنیا کے لوگوں میں تم لوگوں کی طرف

جاتے ہو اور تمہارا رب تمہارے جو میوے پیدا کیے انہیں

اِذَا جَاءَكُمْ بَلٌّ اَنْذَرُكُمْ قَوْمٌ عِدُوْنَ لَكُمْ (۹) چھوڑ دیتے ہو ہم بڑے ہی حد گزندے والے لوگ ہو۔
 ظاہر ہے کہ یہ خطاب ایسے ہی لوگوں سے ہو سکتا تھا جو اللہ کے وجود اور اس کے خالق اور پروردگار
 ہونے کے منکر نہ ہوں۔ چنانچہ جواب میں وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ کیا چیز ہے۔ یا وہ پیدا کرنے والا کون
 ہوتا ہے، یا وہ کہاں سے ہمارا رب ہو گیا، بلکہ کہتے ہیں کہ
 لَئِنْ كُنْتُمْ تَنْتَهِیْ لَوْ لَطُوْا لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُتَخَوِّضِیْنَ (الشعراء - ۹)
 لے لو! اگر تم اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو تمک سے
 نکال! بہر کئے ہاؤ گے۔

دوسری جگہ اس واقعہ کو یوں بیان فرمایا گیا ہے۔

وَلَوْ طَا اِذَا قَالَ لِقَوْمِهِ اَنْتُمْ لَنَا اُوْنَ الْفَاحِشَةِ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِیْنَ۔ اَنْتُمْ لَنَا اُوْنَ الرِّسَالِ وَ لَقَطَعُوْنَ السَّبِیْلَ وَ نَاوُوْنَ فِیْ نَادِیْكُمْ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوْا اَمْتُنَا بِعَدَاۤءِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْمُنَادِقِیْنَ (۳۰) اور ہم نے لوٹ کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم
 لوگ وہ فعل شنیع کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے
 نہ کیا تھا، کیا تم مردوں کی شہوت رانی کرتے ہو راستوں پر
 ٹوکے مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ملایا ایک دوسرے سے
 بدکاریاں کرتے ہو تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ تھا
 کہ لے آؤ ہم پر اللہ کا صلاب اگر تم سچے ہو۔

کیا یہ جواب کسی منکر خدا قوم کا ہو سکتا تھا یہیں معلوم ہوا کہ ان کا اصلی جرم انکار الہیت و ربوبیت
 نہ تھا بلکہ یہ تھا کہ اگرچہ وہ فوق الفطری معنی میں اللہ کو الہ اور رب مانتے تھے لیکن اپنے اخلاق، تمدن و
 معاشرت میں اللہ کی اطاعت اور اس کے قانون کی پٹری کرنے سے انکار کرتے تھے اور اس کے رسول
 کی ہدایت پر چلنے کے لئے تیار نہ تھے۔

قوم شعیب | اس کے بعد اہل مدین اور اصحاب الایکہ کو لے کر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام مبعوث ہوئے
 تھے۔ ان لوگوں کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے تھے اس لئے یہ سوال ہی پیدا نہیں

وہ اللہ کے دیوانہ اور اس کے ملا اور رب ہونے کے قائل تھے یا نہ تھے انکی حیثیت راصل ایک قوم کی تھی جس کی ابتدا اسلام سے ہوئی اور بعد میں وہ تمام اعمال کی خواہشوں میں مبتلا ہو کر گزرتی تھیں بلکہ قوت سے تو کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ یمن ہونے کے مدعی تھے چنانچہ بار بار حضرت شیب سے فرماتے ہیں کہ اگر تم یمن ہو تو ہمیں یہ کرنا چاہیے حضرت شیب کی ساری تقریریں اور ان کے جوابات لیجئے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک ایسی قوم تھی جو اللہ کو مانتی تھی مائے معبود اور پروردگار بھی یہ کہتی تھی بلکہ وہ طرح کی گلی میل میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ایک یہ کہ وہ فوق الفطری معنی میں اللہ کے سوا رسول کو بھی اللہ اور رب سمجھنے لگی تھی اس لئے اس کی عبادت صوف اللہ کے لئے ناقص نہ رہی تھی۔ ہر سے یہ کہ اس کے نزدیک اللہ کی ربوبیت کو انسان کے خلاق، معاشرت، معیشت اور تمدن و مایا کے کوئی سروکار نہ تھا اس بنا پر وہ کہتی تھی کہ اپنی تمدنی زندگی میں ہم تمہارے اپنے معاملات کو صحیح

ابیں چلائیں۔

قرآن کی حسب ذیل آیات ہمارے اس بیان کی تصدیق کرتی ہیں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَلَاوَنَ الْأَنْفُسَ	اور مین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شیب کو سبیلہ
أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُ أَنْ لَا يَأْتِيَهُمُ الْفَتْحُ	اس نے کہا اے بھائی ان قوم! اللہ کی ہدایت کرو کہ اس
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَلَاوَنَ الْأَنْفُسَ	کے سوا تمہارا کوئی اللہ نہیں ہے، تمہارے رب کی طرف سے
أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُ أَنْ لَا يَأْتِيَهُمُ الْفَتْحُ	تمہارا پس روشن ہدایت پہنچی ہے پھر تمہارے رب کی طرف سے
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَلَاوَنَ الْأَنْفُسَ	کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گمان نہ دیکرو اور یمن میں
أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُ أَنْ لَا يَأْتِيَهُمُ الْفَتْحُ	فساد نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح کر چکی تھی، یہی میں تمہاری
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَلَاوَنَ الْأَنْفُسَ	سہلائی ہے اگر تم یمن ہو..... اور اگر تم میں ایک گروہ میں
أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُ أَنْ لَا يَأْتِيَهُمُ الْفَتْحُ	ہدایت پر جبکہ ساتھ میں سبیلہ کا ہول ایمان لاتا ہے اور وہ

خَيْرُ الْمَالِ كَيْدًا -

ایمان نہیں لانا تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے

(اعراف - ۱۱)

وَلْيَتُوبَ إِلَى اللَّهِ مَبِيتًا
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَقْبِضُوا
أَمْوَالَهُمْ مَقْصُودًا لِّبَغْيٍ ۚ فَبِئْسَ لِلَّهِ خِيبًا لِّكُلِّ
بِغْيٍ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِهِمْ ۖ وَمَا أَعْيُنُهُمْ كَتُّبُهُمْ
قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلُّوكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتَوَلَّوْا
مَا يَبْغِيكَ أَلَا يَأْتِيكَ مِنْ فَوْقِنَا أَمْوَالٌ مَّا
نُفْسُؤُا إِلَيْكَ ۖ وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ الْمَشْرِقَيْنِ

اور ایمان فیصلہ کر دے، ورنہ ہی بہتر فیصلہ نہ کرنا ہے۔
اور اسے برا دران قوم: یہاں سے اور ترانہ انصاف کے
ساتھ پورے پورے اپنا اور توڑ لوگوں کو ان کی چیزوں
میں گھاٹا نہ دو، اور زمین میں فساد نہ برپا کرتے پھرو
اللہ کی عنایت سے کاروبار میں جو بچت ہو وہی
تمہارے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تمہارا پرکوی
نگہبان نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہے شعیب! کیا تمہارا
غارت میں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان مجبوروں کو چھوڑ دیں جن

کی عبادت اپنے دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ یا یہ کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تعریف کرنا ترک کر دیں؟ ہم
ہی تو ایک بڑا بڑا اور استغبارہ گئے ہو!

آخری خط کشیدہ الفاظ خصوصیت کے ساتھ اس بات کو واضح کر دیتے ہیں کہ ربوبیت الہیہیت کے
بارے میں ان کی اہل گمراہی کیا تھی۔

فرعون و آل فرعون | اب ہمیں فرعون اور اس کی قوم کو دیکھنا چاہیے جبکہ باب میں مژدہ اور اس کی قوم
سے بھی زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ عام خیال یہ ہے کہ فرعون نہ صرف خدا کی ہستی کا منکر تھا بلکہ خود خدا
ہونے کا دعویٰ تھا، یعنی اس کا داغ آنا خراب ہو گیا تھا کہ وہ دنیا کے سامنے کھلم کھلا یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں
خالق ارض و سماں ہوں، اور اس کی قوم اتنی پاگل تھی کہ اسکے اس عوسے پر ایمان لاتی تھی۔ حالانکہ قرآن
اور تاریخ کی شہادت سے اصل حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ الوہیت اور ربوبیت کے باب میں اس کی گمراہی غرور
کی گمراہی سے اور اس کی قوم کی گمراہی سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھی، فرق جو کچھ تھا وہ صرف اس بنا پر تھا کہ

اس سیاسی اسباب سے بنی اسرائیل کے ساتھ ایک قوم پرست نہ خدا اور متعصب نہ نبوت و معرہ پی۔ ا
ی قتی۔ اسی لئے محض عناد کی بنا پر اللہ کو الہ اور رب بننے سے انکار کیا جاتا تھا اگرچہ لوگوں میں اس کا
ان چھپا ہوا تھا۔ جیسا کہ آج کل بھی اکثر دہریوں کا حال ہے۔

اصل واقعات یہ ہیں کہ حضرت یوسف کو جب مصر میں اقتدار حاصل ہوا تو انہوں نے اپنی پوری فوج
۱۰۰ کی تعداد کو پھیلائے میں صوف کر دی و درمزمین مصر پرانا کہ انقش مستم کیا کہ صدیق ملک کسی کے من
رٹ سکا۔ اس وقت چاہے تمام اہل مصر نے دین حق قبول نہ کیا مگر بحرحہ ناممکن تھا کہ مصر میں کوئی شخص
مصر سے ناواقف ہو گیا ہو اور یہ نہ جان کیا ہو کہ وہی نالیق ابن و سما ہے یہ نہیں بلکہ ان کی تعلیمات کا کم
۱۰۰ اتنا اثر ہر مصری پر ضرور ہو گیا تھا کہ وہ فوق الفطری معنوں میں اللہ کو الہ الالہ اور رب الارباب تسلیم کرنا
۱۰۰ کوئی مصری اللہ کی الوہیت و ربوبیت کا منکر نہ رہتا تھا، البتہ جو ان میں سفر پر تو اٹھ کر گئے تھے وہ الوہیت
ربوبیت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے یہ اثرات حضرت موسیٰ کی نبوت کے وقت انسانی
۱۰۰ تھے چنانچہ اس کا صریح ثبوت وہ تقریب ہے جو فرعون موسیٰ کے دربار میں ایک فسطی نثرانے کی تھی جب
فرعون نے حضرت موسیٰ کے قتل کا ارادہ ظاہر کیا تو اس کے دربار کا یہ امیر جو مسلمان ہو چکا تھا مگر اپنا اسلام
چھپائے ہوئے تھا، بے قرار ہو کر بول اٹھا :-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ وَإِنِّي لَأَكِيدُ بِكُمُ الْعَذَابَ إِن كُنْتُمْ لَا تَهْتَدُونَ
قَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ فَإِنْ
بَلْ كَاذِبًا فَعَلَيْكُمْ كَذِبُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا
يَحْبِبْكُمْ لَعَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِهِمْ إِنَّ اللَّهَ لَا
يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِتٌ كَذَّابٌ لِيَقُومَ لَكُمْ
الْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَضَعُ

کیا تم ایک شخص کو اس لئے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میں
رب اللہ ہے حالانکہ وہ بہتر رب کی طرف سے تمہارا سامنے
کھلی کھلی نشانیں لایا ہے؛ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ
کا وبال اس پر ضرور پڑے گا لیکن اگر وہ سچا ہے تو حبلِ بحام
وہ تمہیں ڈرانا ہے اس میں کچھ نہ تو کچھ تم پر نازل ہو کر رہے گا
یقین جانو کہ اللہ کسی حد سے بڑھے ہوئے جھوٹ کو نجات

مِنْ بَابِ اللَّهِ إِنَّ جَاءَنَا لَيَقَوْمُ إِنِّي
 أَخَذْتُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَخْيَارِ مِثْلُ
 ذُنُوبِكُمْ نَزَحَ وَعَارِدَ وَتَمَوَّذَ وَالَّذِينَ
 مِنْ بَعْدِهِمْ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ
 مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا ضِلُّوا فِي شَيْءٍ
 وَمَا جَاءَكُمْ بِهِ حَقٌّ إِذَا هَذَا قُلْتُمْ لَنْ
 يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا
 وَلَيَقَوْمُ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَى وَقَدْ جَاءَكُمْ
 بِالْبَيِّنَاتِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَآلِهِ
 إِلَهُ مَالِكٍ لِي بِلَهِّهِمْ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ
 إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ - (المومن ۴-۵)

کارستہ نہیں لکھا تا مگر برادرانِ قوم! آج تمہارا دن
 میں حکومت ہے زمین میں تم غالب ہو، مگر کل اللہ کا روز
 ہم پر آجائے۔ تو کون ہماری مدد کرے گا؟
 اے برادرانِ قوم، میں تمہا پر کبھی تم پر وہ دن نہ آجائے
 جو بڑی بڑی قوموں پر آچکا ہے، اور وہی انجام تمہارا
 نہ ہو جو قومِ نوح اور عاد اور ثمود اور ہمد کی قوموں کا
 ہوا اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس روشن
 نشانیاں لے کر آئے تھے اس چیز کے متعلق شک میرے پاس
 رہے جسے وہ لائے تھے پھر حبان کا اشتغال ہو گیا
 تو تم نے کہا کہ اللہ تمہارے بعد کوئی رسول بھیجے گا
 اور اے برادرانِ قوم! یہ عجیب مطالبہ ہے کہ میں تمہیں بتاؤں
 کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو تم مجھے اس طرف جلاتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ ٹکروں
 اور اسکے ساتھ ان کو شریک ٹھہراؤں جن کے شریک ہونے پر میرے پاس کوئی علمی ثبوت نہیں ہے اور میں تمہیں
 اس کی طرف بلاتا ہوں جو سب سے زبردست ہے اور بخشنے والا ہے۔

یہ پوری تقریر اس بات پر شاہد ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عظیم شانِ شخصیت کا اثر کئی
 صدیاں گزر جانے کے باوجود اس وقت تک باقی تھا اور اس حلیلِ القدر نبی کی عظیم حرمت اثر ہونے کے باعث
 یہ قوم جہالت کے اس مرتبے پر نہ تھی کہ اللہ کی ہستی سے بالکل ہی ناواقف ہوتی یا یہ نہ جانتی کہ اللہ رب
 اور الہ ہے اور تو رائے فطرت پر اس کا غلبہ قہراً قائم ہے اور اس کا غضب کوئی ڈرنے کی چیز ہے نیز اس کے
 آخری فقرے سے یہ بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم اللہ کی الوہیت و ربوبیت کی قطعی انکار نہ تھی، بلکہ

اس کی گمراہی وہی تھی جو دوسری قوموں کی بیان ہو چکی ہے، یعنی ان دونوں جنتیوں میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھیکرانا۔

شعب جس وجہ سے واقع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ فرعون حضرت موسیٰ کی زبان سے اتنا سوال نہ کرے کہ اے رب العالمین! ہم رب العالمین کے رسول ہیں، اس کو چھتا ہے وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ارب العالمین کیا چیز ہے؟ اپنے وزیر ثمان سے کہتا ہے کہ میرے لئے ایک اونچی عمارت بنا کہ میں موسیٰ کے الہ کو دیکھوں حضرت موسیٰ کو دھمکی دیتا ہے کہ میرے سوا کسی اور کو تم نے الہ بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا، ملک بھر میں اعلان کرتا ہے کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، اپنے درباریوں سے کہتا ہے کہ میں اپنے سوا تمہارے کسی الہ کو نہیں جانتا، اس قسم کے فقرات دیکھ کر لوگوں کو گمان ہوتا ہے کہ شاید وہ اللہ کی ہستی ہی کا منکر تھا۔ رب العالمین کے تصور سے بالکل خالی الذہن تھا، اور اپنے آپ ہی کو واحد معبود سمجھتا تھا، یہ تو اصل واقعہ یہ ہے کہ اس کی یہ تمام باتیں قوم پرستانہ ضد کی وجہ سے تھیں حضرت یونسؑ کے زمانہ میں صرف یہی نہ ہوا تھا کہ آنجناب کی زبردست شخصیت کے اثر سے اسلام کی تعلیم مصر پھیل گئی تھیں، بلکہ حکومت میں جو اقتدار ان کو حاصل ہوا تھا اس کی بدولت بنی اسرائیل مصر میں بہت با اثر ہو گئے تھے تین چار سو سال تک اسرائیلی اقتدار مصر پر چھایا رہا، پھر ان اسرائیلیوں کے خلا میں قوم پرستانہ جذبات پیدا ہونے شروع ہوئے، پہلے تک کہ ان کے اقتدار کو الٹ پھینکا گیا اور مصری قوم پر فائدہ ان کے بعد دیگرے فرمانروا ہوتے چلے گئے ان نئے فرمانرواؤں نے محض اسرائیلیوں کو دبانے اور چلنے ہی پر اکتفا نہ کیا بلکہ دور یوسفی کے ایک ایک اثر کو مٹانے اور اپنے قدیم جاہلی مذہب کی روایات کو تازہ کرنے کی کوشش کی۔ اس حالت میں جب حضرت موسیٰ تشریف لائے تو ان لوگوں کو خطرہ ہوا کہ کہیں اقتدار پھر تازہ ملے، سنہ کل کے اسرائیلیوں کے ہاتھ میں چلا جائے یہی غنا اور ہٹلہ حرمی کا جذبہ تھا جس کی بنا پر فرعون چنڈا کر حضرت موسیٰ سے پوچھتا تھا کہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ میرے سوا اور الہ کون ہو سکتا ہے ہونہ

در اصل وہ رب العالمین سے بے خبر نہ تھا۔ اس کی اور اسکے اہل و عیال کی جو گفتگوئیں اور حضرت موسیٰ کی جو تقریریں قرآن میں آئی ہیں۔ ان سے یہ حقیقت بہتین طور پر ثابت ہوتی ہے مثلاً ایک موقع پر فرعون اپنی قوم کو یقین دلانے کے لئے کہ موسیٰ خدا کے پیغمبر نہیں ہیں کہتا ہے۔

فَلَوْلَا اَتٰی بِحَدِیْقَةٍ مِّنْ دَهَبٍ
اَوْ جَاوَعَهُ الْمُکَدَّکَلَةُ هُتَّارِیْنِ (الزمر - ۵)

کیا یہ بات ایک ایسا شخص کہہ سکتا تھا۔ جو اللہ اور ملائکہ کے تصور سے خالی الہام ہوتا؟ ایک اور موقع پر فرعون اور حضرت موسیٰ کے درمیان یہ گفتگو ہوتی ہے۔

فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ اِنِّیْ لَا اُظَنُّکَ یٰمُوسٰی
مَسْکُوْرًا قَالِ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا اَنْزَلَ هٰذَا وَاِیْ
اَکَا رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَبَاسًا وَاِنِّیْ
لَا اُظَنُّکَ لِیٰهْرِ عَوْنٍ مَّجْبُوْرًا (بنی اسرائیل - ۱۲)

ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرعون کو اپنی قلبی حالت اس طرح بیان فرماتا ہے۔

فَلَمَّا جَاوَزْنَا نَادٰی اٰیٰتُنَا بِهٖمْ فَاٰوَا
هٰذَا السَّحْرَ مِیْنًا وَجَعَلْنَا وَاِیَّہَا وَاَسْتَفْتٰہَا
اَنْفُسُہُمْ ظُلُمًا وَاُتُوْا (النمل - ۱۰)

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن میں لکھ چکا ہے۔

قَالَ لَہُمْ مُوسٰی ذٰلِکُمْ اَلْاَفْتَرُوْا عَلٰی
اَللّٰهِ کُنْ یٰۤاَقِیْسُ حٰثِکُمْ بَیْعًا اَبِیْ وَقَدْ خَابَ
مَنْ اَفْتَرٰی فَنَادٰ عَوَا اٰہُہُمْ بَیْنُہُمْ وَاَسْرُوْا
موسیٰ نے ان کو کہا تم پراسوس ہے، اللہ پر جھوٹ افرو
باندھو ورنہ وہ سخت عذاب تمہیں تمہارے گناہوں پر
جس نے بھی باندھا ہے وہ نامراد ہو کر رہ جائے یہ نکرہ لوگ

الْبَجْرِ يَوْمَئِذٍ هَذَا ابْنُ كَعْبٍ مَوْلَى ابْنِ
 أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِ هَذَا فَيَذَلُّكُمْ
 بِكَلِمَةٍ يَفْتِكُمُ الْمَثَلِي (طہ - ۳۲)

آپس میں روکو کرنے لگے اور خیر مشورہ ہوا جس میں کہنے والوں
 نے کہا کہ یہ دونوں (موسیٰ و ہرون) تو جادوگر ہیں، چاہیں کہ
 اپنے جادو کے زور سے ہمیں تمہاری زمین سے بیدل کر دیا

اور تمہارے مثالی (آئینہ دل) طریق زندگی کو مٹا دیں۔

ظاہر ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرانے اور فراق کے انجام سے خبردار کرنے پر ان کے درمیان رد
 وکد اسی لئے شروع ہو گئی تھی کہ ان لوگوں کے دلوں میں کہیں تصورِ اہتِ اثر خدا کی عظمت اور اس کے عفو کا
 موجود تھا لیکن جب ان کے قوم پرست حکمران طبقہ نے سیاسی انقلاب کا خطرہ پیش کیا اور کہا کہ موسیٰ و
 کی بات ماننے کا انجام یہ ہوگا کہ مصر پر پھر اسرائیلیت سے مغلوب ہو جائیگی تو ان کے دل پھر سخت ہو گئے اور
 ان سب سے بالاتفاق رسولوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔

اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد ہم باسانی تحقیق کر سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور فرعون
 درمیان اصل جھگڑا کس بات پر تھا، فرعون اور اس کی قوم کی حقیقی گمراہی کس نوعیت کی تھی، اور فرعون کس
 معنی میں الوہیت ربوبیت کا مدعی تھا، اس غرض کھینے قرآن کی حسب ذیل آیات کو ترتیب وار ملاحظہ کیجئے۔
 ۱۱) فرعون کے درباریوں میں سے جو لوگ حضرت موسیٰ کی دعوت کا استیصال کرنے پر زور دیتے تھے
 وہ ایک موقع پر فرعون کو خطاب کر کے کہتے ہیں۔

أَتَدْعُنَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ لِيُفْسِدُوا
 فِي الْأَرْضِ وَكَذَلِكَ نَرْكِبُكَ وَالْجَهَنَّمَ (اعراف - ۱۵)

کیا آپ موسیٰ اور آپ کے اہلوان کو چھوڑ دیں گے کہ وہ ملک میں
 فساد پھیلانے اور آپ کے اہلوان کو چھوڑ دے؟

دوسری طرف انہی درباریوں میں سے جو شخص حضرت موسیٰ پر ایمان لے آیا تھا وہ ان لوگوں کو خطاب
 کر کے کہتا ہے۔ تَدْعُونِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَالشِّرْكِ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ (المومن - ۵)

تم مجھے اس طرف بلاؤ کہ میں کفر کروں اور اس کے ساتھ ان کو شریک کروں جن شریک ہو نیے لئے میرا پس کوئی علمی ثبوت نہیں

ان دونوں آیتوں کو جب ہم ان معلومات کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں جو مابین خدا و مقررہ ذریعہ کے ہیں اُس زمانہ کے اہل مصر کے متعلق حاصل ہوئی ہیں تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ فرعون خود بھی اسی قوم کے لوگ بھی رہے۔ پہلے اور دوسرے معنی کے اعتبار سے بعض یوتائوں کو خدائی میں شریک ٹھراتے تھے۔ اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اگر فرعون فوق الفطری حیلوں میں خدائی کا مدعی ہوتا، یعنی اگر اُس کا دعویٰ یہی تھا کہ سلسلہ اسباب پر وہ خود حکمراں ہے اور اس کے سوا کوئی زمین و آسمان کا الٰہ و رب نہیں ہے تو وہ دوسرے الٰہوں کی پرستش نہ کرتا۔

(۲) فرعون کے یہ الفاظ جو قرآن میں نقل کئے گئے ہیں کہ۔

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي

لَكِنِّي أَخَذْتُ إِلَهَِا غَيْرِي لِأَجْعَلَ كَأَكْ

مِنَ الْمُسْجِرِينَ (الشعراء - ۲۰) قیدیں میں شامل کر دیں گے۔

ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرعون اپنے سوا دوسرے تمام الٰہوں کی نفی کرتا تھا، بلکہ اس کی اصل غرض حضرت موسیٰ کی دعوت کو رد کرنا تھا۔ چونکہ حضرت موسیٰ ایک ایسے الٰہ کی طرف اشارہ کرتے جو موت فوق الفطری معنی ہی میں موجود نہیں ہے۔ بلکہ سیاسی و تمدنی معنی میں امرونی کا مالک اور اقتدار اعلیٰ کا حامل بھی ہے اس لئے اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارا ایسا الٰہ تو میرے سوا کوئی نہیں ہے اور حضرت موسیٰ

سے بعض مفسرین نے معنی اس فرد مذکور کہ فرعون خدا والا عالمین ہونے کا دعویٰ رکھتا تھا، سورہ اعراف کی مذکورہ متن آیت میں اَلْهَدْيُ کی قرأت اختیار کی ہے اور اَلْهَدْيُ کو معنی عبادت یا ہے، یعنی ان کی قرأت کے مطابق آیت کا ترجمہ یوں ہوگا کہ آپ کو اور آپ کی عبادت کو چھوڑ دے۔ لیکن اولیٰ تو یہ قرأت شاذ ہے اور صرف قرأت کے خلاف ہے، دوسرے معنی پر سے بے بنیاد ہے جس پر یہ قرأت اختیار کی گئی ہے تیسرے اَلْهَدْيُ کے معنی عبادت کے علاوہ مجزؤہ یا دیوی کے بھی ہو سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ عرب جاہلیت میں اَلْهَدْيُ کچھ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اور یہ عوام ہے کہ عام مصریوں کا سب سے زیادہ

لودم کی دی کہ اس معنی میں میر سراسر کسی کو الٹا بناؤ گے تو جیل کی ہوا کھاؤ گے۔

نیز قرآن کی ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اور تاریخ و آثار قدیمہ سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ فراعنہ مصر محض حاکمیت مطلقہ فرعونہ مصرہ کے علمہ مجملہ کا ہی کسی نہ کسی نہ تھے بلکہ تو نکل سے اپنا رشتہ جوڑ کر ایک طرح کی قروبت کا بھی دعوے رکھتے تھے تاکہ عایا کے طلب روح پر ان کی گرفت خوب مضبوط ہو جائے اس معاملہ میں تنہا فراعنہ ہی منغور نہیں ہیں۔ دنیا کے اکثر ملکوں میں شاہی خاندانوں نے سیاسی حاکمیت کے علاوہ فوق الفطری الہیت و ربوبیت میں بھی کم و بیش حصہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اور رعیت کے لئے لازم کیا ہے کہ وہ ان کے آگے عبودیت کے کچھ نہ کچھ رسم ادا کرے۔ لیکن دراصل یہ محض ایک منمنی چیز ہے۔ اصل مقصد سیاسی حاکمیت کا استحکام ہوتا ہے۔ اور اس کے لئے فوق الفطری الہیت کا دعوے محض ایک تدبیر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی لئے مصر میں اور دوسرے جاہلیت پرست ملکوں میں بھی ہمیشہ سیاسی زوال کے ساتھ ہی شاہی خاندانوں کی الہیت بھی ختم ہوتی رہی ہے۔ اور تخت جس جس کے پاس گیا ہے الہیت بھی اسی کی طرف منتقل ہوتی چلی گئی ہے۔

(۳) فرعون کا اصلی دعوے فوق الفطری خدائی کا نہیں بلکہ سیاسی خدائی کا تھا۔ وہ ربوبیت تیسرے پوچھے اور پانچویں معنی کے لحاظ سے کہتا تھا کہ میں سرزمین مصر اور اس کے باشندوں کا ربانی اللہ ہوں ہوں، اس ملک اور اس کے تمام وسائل و ذرائع کا مالک میں ہوں، یہاں کی حاکمیت مطلقہ کا حق مجھ ہی کو پہنچتا ہے۔ یہاں کے تمدن و اجتماع کی اساس میری مرکزی شخصیت ہے، اور یہاں قانون میرے سوا کسی اور کا نہ چلے گا قرآن کے الفاظ میں اس کے دعوے کی بنیاد یہ تھی۔

وَمَا دَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ لِيُؤْتُوا
أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهِيَ خَاضِعَةٌ لِّكَ
مَنْ تَخِىُّ أَفْلَاكُ مِصْرَ وَكَأَنَّا مُتَحِدُونَ (الزخرف-۵)

اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کی کہ اے قوم! کیا میں
ملک مصر کا مالک نہیں ہوں۔ اور یہ تو میرا ملک ہے اور
جیتے ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟

یہ وہی بنیاد تھی جس پر غزوہ کا دعوے، روایت مبنی تھا لہٰذا آج ابراہیمؑ کی سہیلہ، اِنَّهُ
 (اللّٰهُ الْمَلِكُ) اور اسی بنیاد پر حضرت یسوعؑ کا محضر فرعون بھی اپنے اہل ملک کا رب بنا رہا تھا۔

(۴) حضرت موسیٰ کی دعوت جس پر فرعون و آل فرعون سے ان کا جھگڑا تھا دراصل یہ تھی کہ اللہ رب العالمین کے سوا کسی معنی میں بھی کوئی دوسرا الہ اور رب نہیں ہے، وہی تنہا فوق الفطری معنی میں بھی الہ اور رب ہے اور سیاسی و اجتماعی معنی میں بھی پستش بھی اسی کی ہو۔ بندگی و اطاعت بھی اسی کی، اور پٹری قانون بھی اسی کی۔ نیز یہ کہ صریح نشانیوں کے ساتھ اس کے مجھے اپنا منادہ مقرر کیا ہے میرے ذریعہ سے وہ اپنے امر و نہی کے احکام دیگا۔ لہذا اس کے بندوں کی عنانِ اقتدار مٹا دے، لائق ہیں نہیں، میرے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ اسی بنا پر فرعون اور اسکے اعیان حکومت بار بار کہتے تھے کہ یہ وژن بھائی ہمیں زمین سے بیدخل کر کے خود بغض ہونا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے ملک کے نظام مذہبِ تمدن کو مٹا کر اپنا نظام قائم کرنے کے درپے ہیں۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِم فَاتَّبَعُوْا أَمْرًا فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِمُسْتَعِيدٍ (ہود- ۹)

ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور صریح نشان ماموریت کے ساتھ فرعون اور اسکے مڑاڑوں کو تم کی طرف بھیجا تھا۔ مگر ان لوگوں نے فرعون کے امر کی پیروی کی حالانکہ فرعون کا امر راستہ پر نہ تھا۔

وَلَقَدْ قَتَلْنَا قَبْلَهُمْ نُوحًا بِرَأْسِهِ فِرْعَوْنَ وَ
جَاءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمٍ أَنْ أَدِّبُوا إِلَىٰ عِبَادِ
اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَنْ لَا تَحْمِلُوا
عَلَى اللَّهِ أَوْثَانًا إِنِّي إِلَهُ رَبِّكُمْ مُبِينٌ (الزمر: ۱۷)

ہم نے ان پہلے فرعون کی قوم کو آزمائش میں ڈالنا
ایک معزز رسول ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ اللہ کے
بندوں کو میرے حوالے کرو میں تمہارے امین اور نذر رسول
ہوں اور اللہ کے مقابل میں سرکشی نہ کرو میں تمہارا سامنے
مریخ نشان کا موریت پیش کرتا ہوں۔

اَنَا اَمْرٌ سَلْنَا لِيَكُمُ رَسُولًا شَاهِدًا

عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَوَسَّيْنَا
فِرْعَوْنَ النَّاسَ لِقَائِهِ إِذْ أَخَذَ الْأَوْسِيَاءُ
قَالَ فَمَنْ شَاءَ بِمَا يَتَوَكَّلُونَ قَالَ رَبَّنَا
الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ
هَدَىٰ (طه - ٣)

اُسے اُس کے کام کرنے کا طریقہ بتایا۔

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ؟
قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ. قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ الْأَشْيَافُ
قَالَ رَبُّكُمْ رَبُّ آبَائِكُمْ الْأَوَّلِينَ. قَالَ بَلْ
رَأَوْا كِسْفًا مِّنَ النُّجُومِ مِثْلَ الْبُرُجِ
قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ
تَقُولُونَ. قَالَ لِمَنْ أَتْلُو الْقُرْآنِ
لَا جُنْدَ لَكَ مِنَّا وَلَا ذِينِ (الشعراء: ١١)

سواتو نے کسی کو الہ بنایا تو میں تجھے قیدوں میں شامل کرونگا۔

قَالَ اجْعَلْنَا لِقَابِكَ مِنَ ارْضِنَا
يُغْنِيكَ يَوْمَئِذٍ (طه - ٣)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى
وَلْيَدْعُ رَّبَّهُ إِنَّيْ أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ

دینے والا ہے اسی طرح جیسے ہم نے فرعون کی طرف ازراہِ کلمہ
 بیجا تھا، پھر فرعون اس کلمہ کی طرف ہی تو ہم سے سختی کیا پھر
 فرعون کہا ہے موسیٰ! اگر تم نہ دیو تامل کو رب مانتے ہو نہ
 شاہی خاندان کی تو آؤ نہاد راہِ کلمہ، موسیٰ نے جواب دیا ہاں
 رب ہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کی مخصوص ساخت عطا کی پھر

فرعون نے کہا اور یہ رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا زمین و آسمان اور ہر اس چیز کا رب جو ان کے درمیان ہے! اگر تم تعین کرنے لگے ہو۔ فرعون اپنے گرد پیش کے لوگوں سے بولا سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا تمہارا رب بھی اور تمہارے گروہ کے رب بھی۔ آباؤ اجداد کا بھی۔ فرعون بولا تمہاری یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں! بالکل سہی پاگل ہیں موسیٰ نے کہا مشرق اور مغرب اور ہر اس چیز کا رب جو ان کے درمیان ہے! اگر تم مجھے عقل رکھتے ہو۔ اس پر فرعون بولا شاہکار اگر کسی

خزمن نے کہا کہ اسے سوئی کیا تو اس نے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہماری زمین سے بیدخل کر دے؟ اور خزمن کہا چھوڑ دیجئے کہیں سوئی کو قتل کر دوں اور وہ اپنے رب کو مدد کیلئے پکار دیکھے۔ مجھے خطرہ ہے کہ وہ تار

وَيُنذِرُكُمْ أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادُ
 قَالُوا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرِيدُونَ
 أَنْ يَنْجُوَ بَعْضُكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِبَعْضٍ هَذَا
 يَذَّهَبُ بِطَرَفِكُمْ لِيُثْلِقَ (المائدہ - ۳)

دین کو بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کر دے گا۔
 انہوں نے کہا کہ یہ دونوں تو جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے
 جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بیدخل کر دیں اور
 تمہارے مثالی طریق زندگی کو مٹا دیں۔

ان تمام آیات کو ترتیب وار دیکھنے سے بہت معلوم ہو جاتا ہے کہ ربوبیت کے باب میں وہی ایک
 گمراہی جو ابتدا سے دنیا کی مختلف قوموں میں چلی آرہی تھی، ارض نیل میں بھی ساری ظلمت اسی کی تھی،
 اور وہی ایک دعوت جو ابتدا سے تمام انبیاء دیتے چلے آ رہے تھے۔ موسیٰ و ہارون علیہما السلام بھی اسی
 کی طرف بلاتے تھے۔

یہود و نصاریٰ | قوم فرعون کے بعد ہمارے سامنے بنی اسرائیل اور وہ دوسری قومیں آتی ہیں۔ جنہوں نے یہود
 اور عیسائیت اختیار کی۔ انکے متعلق یہ تو گمان بھی نہیں کیا جاسکتا کہ یہ لوگ اللہ کی ہستی کے منکر ہو گئے، یا اس
 کو الہ اور رب نہ مانتے ہو گئے، اس لئے کہ خود قرآن ان کے اہل کتاب ہونے کی تصدیق کرتا ہے پھر سوال یہ ہے
 کہ ربوبیت کے باب میں ان کے عقیدہ اور طرز عمل کی وہ کونسی خاص غلطی ہے جس کی بنا پر قرآن نے ان کو گمراہ
 قرار دیا ہے؟ اس کا عمل جواب خود قرآن ہی سے ہمیں یہ ملتا ہے۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي
 دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ
 قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا
 عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (المائدہ - ۱۰)

کہو، اے اہل کتاب! اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور
 ان قوموں کے فاسد خیالات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے
 گمراہ ہو چکی ہیں جنہوں نے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کیا اور
 خود بھی راہِ راست سے ہٹ چکے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ یہودی اور عیسائی قوموں کی گمراہی بھی اصلاً اسی نوعیت کی ہے۔
 جس میں ان سے پہلے کی قومیں ابتدا سے مبتلا ہوتی چلی آتی ہیں۔ نیز اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ

گراسی اُن کے اندر غلو فی الدین کے رستے سے آئی ہے۔ اب دیکھئے کہ اس اجمال کی تفصیل قرآن کس طرح کرتا ہے۔
 وَقَالَتِ الْيَهُودُ دُعُوتُنَا ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ
 النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ (التوبہ-۵)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ
 الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ لِيَبْعَثْ
 إِلَيَّ رَاسِلًا أَهْبَدُ وَاللَّهُ سَرِيعٌ وَرَتَّبَهُ (المائدہ-۱۰)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثَةٌ
 وَصَا مِنْ إِلَهِ أَكْثَرُ إِلَهِ وَاحِدٌ (المائدہ-۱۱)

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعْقِبِي ابْنَ مَرْيَمَ إِنَّكَ
 تُنْتَلِى النَّاسَ اتَّخِذْ فِى ذُرِّيَّتِي مَنْ
 دُونِ اللَّهِ تَعَالَى لِيَكُونَ لِىَ آيَاتٌ
 أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقٍّ (المائدہ-۱۶)

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُوتِيَهُ اللَّهُ
 الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوتَ ثُمَّ يَقُولَ
 لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّى مِنْ دُونِ اللَّهِ
 وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّاءَ بَيْنَهُمْ يَہَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ
 الْكِتَابَ وَبِہَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ

۱۶۔ غلو کے معنی میں حد سے تجاوز کرنا۔ دین میں غلو کرنے کا مطلب ہے کہ دین میں کسی چیز کا جو مرتبہ، جو مقام اور
 جو حیثیت ہو اُس کو اُس سے بڑھایا جائے۔

اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ اَرْبَابًا ۚ اَيُّكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اُنْتُمْ مُسْلِمُونَ (آل عمران - ۸)

مے لاکھ لاکھ اور پیچیدوں کو رب بنا لیا کہ تمہیں کفر کی تعلیم دے گا جب کہ تم مسلم ہو چکے ہو۔

ان آیات کی رو سے اہل کتاب کی پہلی گمراہی یہ تھی کہ جو بزرگ ہستیاں — انبیاء اولیاء، مائیکہ وغیرہ — دینی حیثیت کے در و منزلت کی مستحق تھیں، ان کو انہوں نے انکے حقیقی مرتبہ سے بڑھا کر خدائی کے مرتبہ میں پہنچا دیا۔ کاروبار خداوندی میں انہیں ذلیل و شریک ٹھیرایا، ان کی پرستش کی، ان سے مائیں مانگیں، انہیں فوق الفطری ربوبیت والہمیت میں حصہ دار سمجھا اور یہ گمان کیا کہ وہ بخشش اور مدد اور نجاتی کے اختیارات رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی دوسری گمراہی یہ تھی کہ۔

اتَّخَذُوا اَحْبَابًا مِّمَّنْ دُونِ اللّٰهِ (التوبہ - ۵)

انہوں نے اللہ کے سوا اپنے علماء اور شایخ کو سچا اپنا رب بنایا۔

یعنی نظام دینی میں جن لوگوں کی حیثیت صرف یہ تھی کہ خدا کی شریعت کے احکام بتائیں اور خدا کی مرضی کے مطابق اخلاق کی اصلاح کریں، انہیں رفتہ رفتہ یہ حیثیت دیدی کہ با اختیار خود جس چیز کو چاہیں حرام اور جسے چاہیں حلال ٹھیرا دیں۔ اور کتاب الہی کی سند کے بغیر جو حکم چاہیں دیں، جس چیز سے چاہیں منع کر دیں اور جو سنت چاہیں جاری کریں۔ اس طرح یہ لوگ انہی دو عظیم الشان بنیادی گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے جن میں قوم نوح، قوم ابراہیم، عاد، ثمود، اہل مدین اور دوسری قومیں مبتلا ہوئی تھیں، ان کی طرح انہوں نے بھی فوق الطبعی ربوبیت میں فرشتوں اور بزرگوں کو اللہ کا شریک بنایا سا اور انہی کی طرح انہوں نے تمدنی و سیاسی ربوبیت اللہ کے بجائے انسانوں کو دی اور اپنے تمدن، معاشرت، اخلاق اور سیاست کے اصول و احکام اللہ کی سند سے بے نیاز ہو کر انسانوں سے لینے شروع کر دیئے جتنی کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِیْنَ اَوْذَوْا الْحَبِیْثَاتِ ۚ اَلَمْ یَكُنْ لَّہُمْ اِلٰہٌ اِلَّا الْغَوْثِیَّتُ ۚ

تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب اللہ کا ایک حصہ ملا ہے اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب اور طاغوت کو مان رہے ہیں

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِمَّنْ ذَلِكُمُ مُؤْمِنٌ
عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ
جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ
الطَّاغُوتِ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَرًا وَأَضَلُّ عَن سُبُلِ
الْسَّبِيلِ (المائدہ - ۹)

کہو میں بتاؤں تمہیں اللہ کے نزدیک فاسقین سے
بھی زیادہ بدتر انعام کن کا ہے وہ جن پر اللہ نے لعنت کی
جن پر اس کا غضب و ملامت میں بہت لوگ اس کے حکم سے بند
اور روک رکھے گئے اور جنہوں نے طاعت کی بندگی کی وہ سب
بدتر درجہ کے لوگ ہیں اور راہ راست بہت زیادہ مٹا دی ہے۔

”رجعت“ کا لفظ تمام اولام و خرافات کے لئے جامع لفظ ہے جس میں جادو، ٹوٹے، ٹوٹے، کہانت
فال گیری، سحر و جادو کے تصورات، غیر فطری تاثیرات، غرض جملہ اقسام کے توہمات مل ہیں۔ اور طاعت
سے مراد ہر وہ شخص یا گروہ یا ادارہ ہے جس نے خدا کے مقابلہ میں بغاوت و کمر کشی اختیار کی ہو اور بندگی کی حد
تجاوز کر کے خداوندی کا علم بلند کیا ہو پس یہود و نصاریٰ جب مذکورہ بالا دو قسم کی گرامیوں میں پر گئے تو
پہلی قسم کی گرامی کا نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ ہر قسم کے توہمات ان کے دلوں اور مانعوں پر قبضہ کر لیا، اور دوسری
گرامی نے ان کو علماء و مشائخ اور زما و صوفیہ کی بندگی سے بڑھا کر ان تجاروں اور ظالموں کی بندگی و طاعت
تک پہنچا دیا جو کلمہ کھلا خدا سے باغی تھے۔

مشرکین عرب | اب دیکھنا چاہیے کہ وہ عرب کے مشرکین جن کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے
قرآن کے آئین مخالف تھے، اس باب میں ان کی گرامی کس نوعیت کی تھی۔ کیا وہ اللہ سے ناواقف تھے یا اس
کی ہمتی کے منکر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے بھیجے گئے تھے کہ انہیں موجودہاری کا معترف بنائیں یا کیا وہ
اللہ کو الہ اور رب نہیں مانتے تھے اور قرآن اس لئے نازل ہوا تھا کہ انہیں حق جل شانہ کی الہیت پر تربیت کامل
کرسے، کیا انہیں اللہ کی عبادت و پرستش سے انکار تھا یا وہ اللہ کو دعائیں سننے والا اور حاجتیں پوری
کرنے والا نہیں سمجھتے تھے یا ان کا یہ خیال تھا کہ لات اور منات اور عزرائیل اور دوسرے معبود ہی اصل میں
کائنات کے خالق، مالک، مازق، اور مدبر و منتظم ہیں یا وہ اپنے ان معبودوں کو قانون کا منبع اور خلاق و متدین

مسائل میں ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ مانتے تھے؟ ان میں سے ایک ایک سوال کا جواب ہم قرآن سے نفی کی صورت میں ملتا ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ عرب کے مشرکین نہ صرف یہ کہ اللہ کی ہستی کے قائل تھے بلکہ ان کے بتا کا اور خود اپنے معبودوں تک کا خالق، مالک اور خداوند اعلیٰ مانتے تھے۔ اس کو رب اور لا تسبیم کرتے تھے، مثلاً اور مصائب میں آخری اپنی وہ جس سرکاریں کرتے تھے وہ اللہ ہی کی سرکاری تھی، انہیں اللہ کی جلالت و پرستش سے بھی انکار نہ تھا، اُن کا عقیدہ اپنے ویرانوں اور معبودوں کے بارگاہ میں نہ تو یہ تھا کہ وہ اُن کے اور کائنات کے خالق و رازق ہیں اور نہ یہ کہ یہ معبود زندگی کے تمدنی و اخلاقی مسائل میں ہدایت و رہنمائی کرتے ہیں۔ چنانچہ ذیل کی آیات اس پر شاہد ہیں۔

قُلْ لِّمَنِ الْكَوْكَبُورُ وَمَنْ فِيهَا اِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ، سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَكْتُمُونَ
قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْاَرْضِ
الْحَبْلٰتِ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ ،
قُلْ مَنْ يَّبْدِئُ مَلٰٓئِكَتُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجَبِّرُ
وَلَا يَجْبُرُ دِيۡنًا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . يَقُوْلُوْنَ
لِلّٰهِ قُلْ فَاَنۡىٰ تُشْرِكُوْنَ ، بَلۡ اٰتَيْنٰهُمُ الْبَحۡقَ
وَاٰتَيْنٰهُمُ الْكَذِبَۃَ (الزمر: ۱۵)

لے نبی ان سے کہو کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کسی
کے ہے، بتاؤ اگر تم جانتے ہو وہ کہیں کہ اللہ کی ملک
ہے، کہو، پھر بھی تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ کہو ساتوں
آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ وہ کہیں گے، اللہ
کہو، پھر بھی تم نے نہیں ڈرتے؟ کہو، ہر چیز کے شان و شکرت
کس کے ہاتھ میں ہیں اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے مگر
اس کے مقابل میں پناہ دینے کی طاقت کسی میں نہیں، بتاؤ
اگر تم جانتے ہو؟ وہ کہیں گے یہ صفت اللہ ہی کی ہے۔ کہو

پھر کہاں سے تم کہہ سکتے ہو؟ حق یہ ہے کہ ہم نے صداقت ان کے سامنے پیش کر دی ہے اور یہ لوگ یقیناً مجھ میں
وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہر جہتی
جس وقت تم کشتیوں میں سوار ہو کر بادِ موافق پر سفر حال اٹھانا
سفر کر رہے ہو، اور پھر کیا ایک بادِ مخالف کا اندر تپتا

هُوَ الَّذِیۡ یُصِیۡرُ کُمۡ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ مَنۡ
اِذَا اَنْتُمْ فِی الْاُفۡلَکِ وَ جَوٰرِئِہِمْ یُرِیۡہِمْ حَیۡثُ
وَقَرۡعُوۡہُمۡ اِجۡآءَ نَّہَارٍ یُّجۡمَعُ صَفۡوَ

ہے اور ہر طرف سوجوں کے پھیلنے لگے ہیں اور تم سمجھتے ہو کہ طوفان میں گھر گئے ہو اس وقت سب اللہ ہی کا رہو ہیں اور اسی کے لئے اپنے دین کو فانی کر کے رہائیں گئے ہیں اگر کرتے اس بلا ہم کو بچا دیتا تو ہم تیرے سرگراں بندے نہیں گے، مگر جب وہ ان کو بچا دیتا ہے تو پھر وہی

جَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُوا أَلَّهُمْ أَجِطَ بِهِمْ ذَرْعُوا لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَخْلُصُكَ مِنَ الْيَدَيْنِ لَئِنْ أَتَيْتَنَا مِنْ هُنَا نَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَلَمَّا أَجَاهُمْ إِذَا هُمُ يَمْجُونَ فِي الْأَوْدِيَةِ بِقُبْرِ الْحَقِّ (پرس- ۱۳)

رگرتی سے مغرت ہو کر زمین میں بنو ت کرنے لگتے ہیں۔

جب سند میں ہے: کوئی نکتہ اتنی جرات سے کہے سوا اور جن کو تم بھلا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں مگر جب وہ تمہیں بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو وہ اس سے

وَإِذَا مَسَّكُمُ الطُّرُقُ فِي الْيَجْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا آيَا آلَاءِ فَلَمَّا أَجْتَكُمُ إِلَى الْبَوَّاسِ اعْرِضْكُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا (نبی کریم ﷺ) پھر جاتے ہو سچی یہ ہے کہ انسان بڑا ناشکر ہے۔

اپنے معجزوں کے متعلق ان کے جو خیالات تھے وہ خود انہی کے الفاظ میں قرآن اس طرح نقل کرتا ہے جن لوگوں اللہ کے سوا دوسروں کی وکارسازی تھی ان کے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم انکی عبادت اسلئے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے حضور میں ہمارا سفارشچی ہیں۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا إِلَى اللَّهِ وُجُوهَنَا وَلَئِنْ كُنَّا لَهُمْ شُفَعَاءَ مَا جِنَدْنَاهُمْ

پھر وہ اپنے معبودوں کے بارے میں اس قسم کا بھی کوئی گمان نہ رکھتے تھے کہ وہ مسائل زندگی میں ہدایت بخشنے والے ہیں۔ چنانچہ سورہ یونس میں اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ: اِن سے پوچھو، بہار میسرانے ہوئے ان شرکوں میں کوئی اصل نہیں مگر گمراہی کا گمراہی ہے۔ کوئی حق کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی ہے۔

قُلْ أَهْلُ مِنْ دُونِ اللَّهِ كُفْرٌ مِنْ يَهُدَىٰ إِلَى الْحَقِّ؟ لیکن یہ سوال سن کر ان پر کون کون چھا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی یہ جواب نہیں دیتا کہ ہاں لایا امت

یا عزمی یا دوسرے مجبور ہیں فکر و عمل کی صحیح راہیں بتاتے ہیں۔ اور وہ دنیا کی زندگی میں مدد اور
سہاٹی اور امن کے اصول ہمیں سکھاتے ہیں، اور ان کے سر مشیہ علم سے ہم کو کائنات کے بنیادی حقائق
کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تب اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے۔

قُلِ اللَّهُ يُعَذِّبُ الْمُحْسِنِينَ، أَفَمَنْ يُعَذِّبُ
رَبِّيَ الْحَقُّ أَخَيْرٌ اَنْ يُتَّبَعَ اَمْ مَنْ لَا يُعَذِّبُ
رَبِّيَ اَنْ يُعَذِّبَ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
کہو، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتا ہے پھر بتاؤ کون اس کی
کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، وہ جو حق کی طرف
رہنمائی کرتا ہے یا وہ جو رہنمائی نہیں کرتا، الایہ کہ اس کی رہنمائی
کی جائے۔ تیس کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟

(یونس - ۶۱)

ان تصریحات کے بعد اب یہ سوال طلب رہ جاتا ہے۔ کہ ربوبیت کیسے باب میں ان کی وہ پہلی گمراہی
کیا تھی جس کی اصلاح کرنے کیلئے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور کتاب نازل کی؟ اس سوال کی تحقیق کیلئے جب
ہم قرآن میں نظر کرتے ہیں تو ان کے عقائد و اعمال میں بھی ہم کو انہی دو بنیادی گمراہیوں کا سراغ ملتا ہے جو قدیم
سے تمام گمراہ قوموں میں پائی جاتی رہی ہیں یعنی ایک طرف فوق الطبعی ربوبیت والہیت میں وہ اللہ کی
دوسری الہوں اور رباب کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اور یہ سمجھتے تھے کہ سلسلہ اسباب پر جو حکومت کا فرما
اس کے اختیارات و اقتدارات میں کسی نہ کسی طور پر ملائکہ اور بزرگ انسان، اور اجرام فلکی وغیرہ بھی حل رکھتے
ہیں۔ اور اسی بنا پر دعا اور استعانت اور مراسم عبودیت میں وہ صرف اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے بلکہ ان
بناؤں یا خاؤں کی طرف بھی رجوع کیا کرتے تھے۔ اور دوسری طرف تمدنی و سیاسی ربوبیت کیسے باب میں ان کا وہ
اس تصور سے بالکل خالی تھا۔ کہ اللہ اس معنی میں بھی رب ہے۔ اس معنی میں وہ اپنے مذہبی پیشواؤں اپنے سربراہوں
اور اپنے خاندان کے بزرگوں کو رب بنائے ہوئے تھے۔ اور انہی سے اپنی زندگی کے قوانین لیتے تھے۔ چنانچہ
پہلی گمراہی کے متعلق قرآن یہ شہادت دیتا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْبِدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ
انہوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو خدا پرستی کا سر پر کھڑا ہو کر

اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ غارہ ہوا تو مطمئن ہو گیا اور ہر کوئی تکلیف پہنچوٹی تو اٹا پھر گیا یہ شخص دنیا اور آخرت دونوں میں خسار اٹھانے والا ہے اور یہ مریخ خسارہ ہے وہ اللہ سے ہر کر ان کو کھانے لگتا ہے جو اسے نقصان پہنچانے کی قوت رکھتے ہیں اور نہ غارہ پہنچانے کی۔ یہی بڑی گمراہی ہے۔ وہ مرد کیلئے اُن کو کھاتا ہے جنہیں کھانے کا نقصان نسبت نفع کے زیادہ قریب کیسا برا مولیٰ ہے اور کیا برا ساقی۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور کہتے یہ ہیں کہ وہ اللہ کے حضور میں ہمارے شفیق ہیں۔ کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسکے؟ ان میں ہے نہ زمین میں! اللہ پاک ہے اس شرک سے ہم یہ کرتے ہیں۔

اے نبی! ان سے کہو! کیا واقعی تم اس خدا سے جس نے دونوں زمین کو پیدا کر دیا کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسرہ اور مددگار بناتے ہو۔

فَاِنْ اَصَابَهُمْ خَيْرٌ مِّنْ اٰلِهٰتٍ بِهِمْ وَاِنْ اَصَابَهُمْ فِتْنَةٌ اِنْ اَتَقَّبَ عَلٰى وَجْهِهِ خَيْرٌ لِّدٰىنِ الْاَوَّلٰى ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرٰنُ الْمُبِينُ يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَاَوْفَا لَا يَضُرُّهُمْ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَاَوْفَا لَا يَضُرُّهُمْ لِيَبْسُ الْاَوَّلٰى وَيَبْسُ الْاٰخِرُ

(الحج - ۲)

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ لَا يَرْسُدُ وَاَنْعَدَ اللّٰهُ لِقٰلِ الْاٰتِيْنَ اللّٰهُ بَدَا لَكُمْ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ مِنْ مَّبْعُوْهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

(یونس - ۲)

قُلْ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ كُفْرًا مِّنْ دُوْنِ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَفِيْ يَوْمَيْنِ وَتَتَجَلَّوْنَ لَهُ اَنْدَادًا

(حم السجده - ۲)

یعنی تم اس خیال غام میں مبتلا ہو کہ تمہارے ان معبودوں کا میرے مل ایسا زور ملتا ہے کہ جو سفارش یہ مجھ کو کر دی وہ میں قبول ہو کر رہتی ہے اور اسی لئے تم ان کے آسمانوں پر پیشانیوں رگڑتے اور نذیریں چڑھاتے ہو۔ مگر میں تو آسمانوں اور زمین میں کسی ایسی جہی کو نہیں جانتا جو میرے دربار میں اتنی زور آد ہو یا مجھے ایسی محبوب ہو کہ میں اس کی سفارش قبول کرنے پر مجبور ہو جاؤں۔ پھر کیا تم مجھے ان سفارشوں کی خبر دے رہے ہو جنہیں میں خود نہیں جانتا یا ظاہر ہے کسی چیز کا اللہ کے علم میں نہ ہونا یہ سنی رکھتا ہے کہ اس چیز کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔

قُلْ أَتَقْبِدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (المائدہ - ۱۰)

کہو! کیا تم اللہ کے چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو قدرت نہ رکھتے اور نہ ہی نقصان کا کچھ اختیار رکھتے ہیں نہ فائدہ سے کام لے سکتے ہیں اور نہ ہی ہلاکت دینے والے اللہ ہی ہے۔

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضَرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نِسِيَ مَا كَانَ يُدْعُوهُ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ اللَّهُ لِنَفْسِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِم (الزمر - ۱)

اور جب انسان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہہ کر اپنے رب ہی کو پکارتا ہے جو عیب و اپنی نسیج اس کو مرفوز کرتا ہے تو یہ اس مصیبت کو بعزل جاتا ہے جس میں مدد کیجئے اس سے پہلے اللہ کو پکار رہا تھا اور اللہ کے ہر سر ٹیلے لگتا ہے

وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَنَسِيتُمْ إِذَا مَسَّكُمْ الضَّرُّ فَالْيَاكِبِ يُجْعَلُونَ ثُمَّ إِذَا أَكْشَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ إِذَا فَرَغْتَ مِنْهُ يُرِيهِمْ يَشْرِكُونَ لِيُكَفِّرُوا وَلِيَا تَعْلَمُوا فَتَقَعُوا فِي فَتْنَةٍ فَيَقُولُوا هَٰؤُلَاءِ نِعْمَتُ اللَّهِ عَلَيْنَا لَوْلَا آلَاءُ اللَّهِ لَكُنَّا فِي أَفْوَاكٍ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْنَا لَكُنَّا فِي أَفْوَاكٍ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْنَا لَكُنَّا فِي أَفْوَاكٍ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْنَا لَكُنَّا فِي أَفْوَاكٍ

تمہیں جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ کی بخشش سے حاصل ہے پھر جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ ہی طرف فریاد لے کر تم جانتے ہو مگر جب وہ اس مصیبت کو تم پر سے الٹ دیتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ میں جو اس مشکل کشائی میں اُدموا کو شریک ٹیلے لگتے ہیں تاکہ ہمارا احسان کا جواب احسان فراہمی ہو۔ اچھا فائدہ ہے کہ وہ غریب نہیں اسکا انجام معلوم ہو جائے گا۔ یہ لوگ جن کو نہیں جانتے ان کیلئے ہمارے دیئے ہوئے دوزخ میں جیسے عقوبت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم جو ان پر دوا زایل تم کرتے ہو ان کی باز پرس تم سے ہو کر رہے گی۔

اللہ کے ہر سر ٹیلے لگتا ہے یعنی پھر یہ کہنے لگتا ہے کہ یہ مصیبت ظالم بزرگ کی برکت سے ملی اور یہ نیت ظالم حضرت کی عنایت سے بغیر ہوئی۔

علامہ یحییٰ بن کثیر نے انہیں ہرگز کسی ذریعہ مسلم سے یقین نہیں ہے کہ مصیبت لگنے والے اور مشکل آسان کرنے والے تھے ان کے لئے مشکل کے طور پر چھوڑ دینا اور نیا دین کا لگنے میں اور وطن یہ کہ کہہ دینے ہوئے دوزخ میں لگاتار ہیں

رہی دوسری گلابی قوس کے متعلق قرآن کی شہادت یہ ہے۔

وَكُلُّ الشَّيْءِ مَتَرَيْنِ يَكْتُمُونَ مِنَ الشَّيْءِ مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
اور اسی طرح بہت مشرکین کھینے ان کے بندے ہوئے
قُلْ اِنَّ كَلِمَةَ شُرَكَائِكُمْ لَتَرُدُّنَّ إِلَىٰ دُورِهِمْ
شُرکوں نے اپنی اولاد کا قتل پسند نہ کیا، انہیں ہلاکت
رَبِّكَ يَسْتَوْحِشُونَ مِنْهُمْ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ (العام - ۱۶)

ظاہر ہے کہ یہاں شُرکوں سے ملوثت اور یزنا نہیں ہیں بلکہ وہ پیشوا اور رہنما ہیں جنہوں نے قتل
اولاد کو اہل عرب کی نگاہ میں ایک بھلائی اور خوبی کا کام بنایا۔ اور حضرت ابراہیم و اسماعیل کے دین میں
اس برہم فہم کی آمیزش نہ کی۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ خدا کے شریک اس معنی میں قرار نہیں دیے گئے تھے
کہ اہل عرب ان کو سلسلہ اسباب پر حکمران سمجھتے تھے۔ یا ان کی پرستش کرتے اور ان سے عاجز مانگتے تھے
بلکہ ان کو ربوبیت والہیت میں شریک اس لحاظ سے ٹھہرایا گیا تھا کہ اہل عرب ان کے اس حق کو تسلیم کرتے
تھے کہ تمدنی و معاشرتی مسائل اور اخلاقی و مذہبی امور میں وہ جیسے چاہیں تو انہیں مقرر کریں۔

اَمْ لَكُمْ شُرَكَاءُ مِمَّنْ رَزَقَكُمْ مِنَ الْمَالِ
کیا ایسے شریک تائے بیٹھے ہیں جنہوں نے ان کو کھینے دین کی
الَّذِينَ مَالُهُمْ يَأْتِيهِمْ مِنْكُمْ
قسم سے وہ قانون بنا دیا جبکہ اللہ نے کوئی اذن نہیں دیا ہے
نظردین کی تشریح آگے چل کر بیان ہوگی، اور یہیں اس آیت کے مفہوم کی وسعت بھی پوری طرح واضح
ہو سکیگی لیکن یہاں کم از کم یہ بات توصیف معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر ان کے پیشوا اہل اور
مقرر اہل کا ایسے ضابطے اور تقاضے مقرر کرنا جو دین کی نوعیت رکھتے ہوں اور اہل عرب کا ان ضابطوں
اعتقاد اہل کو واجب التقلید مان لینا، یہی ربوبیت والہیت میں ان کا خدا کے ساتھ شریک بننا اور یہی
اہل عرب کا ان کی شرکت کو تسلیم کر لینا تھا۔

قرآن کی دعوت گمراہ قوموں کے تعینات کی یہ تحقیق جو پہلے منہات میں کی گئی ہے، اس حقیقت کو بالکل
بے نقاب کر دیتی ہے کہ قدیم ترین زمانہ سے لے کر ماضی نزول قرآن تک یعنی قوموں کا ذکر قرآن نے ظالم

فاسد العقیدہ اور بد راہ ہونے کی حیثیت کیا ہے اُن میں کوئی بھی خدا کی ہستی کی منکر نہ تھی۔ نہ کسی کو اللہ کے مطلقاً رب اور اللہ ہونیسے انکار تھا، البتہ ان سب کی اصل گمراہی اور مشترک گمراہی یہ تھی کہ انہوں نے ربوبیت اُن پانچ مفہومات کو جو ہم ابتدا میں اخذ اور قرآن کی شہادتوں پر متعین کر چکے ہیں، وہ اصولیں تقسیم کر دیا تھا۔ رب کا یہ مفہوم کہ وہ فوق الفطری طور پر مخلوقات کی پرورش، خبر گیری، حاجت وائی اور نگہبانی کا کفیل بننا ہے۔ اُن کی نگاہ میں ایک الگ نوعیت رکھتا تھا اور اس مفہوم کے اعتبار سے وہ اگرچہ رب العالی تو اللہ ہی کو مانتے تھے مگر اس کے ساتھ فرشتوں اور پیغمبروں کو، جنوں اور غیر مرنی قوتوں کو، مساعداں اور سیاروں کو، انبیاء و اولیاء اور روحانی پیشواؤں کو بھی ربوبیت میں شریک ٹھہراتے تھے اور رب کا یہ مفہوم کہ وہ امر و نہی کا اختیار، اقتدار، اعلیٰ کا مالک، ہدایت و رہنمائی کا منبع، قانون کا ماخذ، مملکت کا رئیس اور اجتماع کا مرکز ہوتا ہے اُن کے نزدیک بالکل ہی ایک دوسری حیثیت رکھتا تھا۔ اور اس مفہوم کے اعتبار سے یہ تو اللہ کے بجائے انسانوں ہی کو رب مانتے تھے، یا نظری طور پر اللہ کو رب ماننے کے باوجود عملاً انسانوں کی اخلاقی یا تمدنی اور سیاسی ربوبیت کے آگے سرطاعت خم کئے رہتے تھے۔

اسی گمراہی کو دور کرنے کے لئے ابتدا سے انبیاء علیہم السلام آئے ہیں اور اسی کیلئے ان کو کار محمد ﷺ کی بعثت ہوئی۔ اُن سب کی دعوت یہ تھی کہ ان تمام مفہومات کے اعتبار سے رب ایک ہی ہے اور وہ اللہ جل شانہ ہے۔ ربوبیت ناقابل تقسیم ہے، اُس کا کوئی جزو کسی محض میں بھی کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ کائنات کا نظام ایک کامل مرکزی نظام ہے جس کو ایک ہی خدا نے پیدا کیا، جس پر ایک ہی خدا فرمانروائی کرتا ہے جس کے سارے اختیارات و اقتدارات کا مالک ایک ہی خدا ہے۔ نہ اس نظام کے پیدا کرنے میں کسی دوسرے کا کچھ دخل ہے، نہ اس کی تدبیر و انتظام میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کی فرمانروائی میں کوئی حصہ دار ہے۔ مرکزی اقتدار کا مالک ہونے کی حیثیت وہی اکیلا خدا تھا اور فوق الفطری رب بھی ہے۔ اور اخلاقی، تمدنی اور سیاسی رب بھی، وہی تھا اور مجوس ہے۔ وہی تھا اور مسجدوں اور رکوعوں کا مرجع ہے وہی

تہااری دماغ کا لمبا و لمبائی ہے، وہی تہاارے توکل و اعتماد کا سہارا ہے، وہی تہااری ضرورتوں کا کفیل ہے، اسی طرح وہی پادشاہ، وہی مالک الملک، وہی شارع و قانون ساز اور وہی امر و نہی کا تہاار بھی ہے، ربوبیت کی یہ دونوں حیثیتیں ہم کو جاہلیت کی وجہ تم نے ایک دوسرے الگ کیا ہے حقیقت میں خدا کی کائنات اور خدا کے خدا ہونے کا خاصہ ہیں۔ انہیں نہ تو ایک دوسرے سے منفک کیا جاسکتا ہے اور نہ ان میں سے کسی حیثیت میں بھی مخلوقات کو خدا کا شریک ٹھہرا نا درست ہے۔

اس دعوت کو قرآن جس طریقہ سے پیش کرتا ہے وہ خود اس کی زبان سے سنئے :

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى
عَلَى الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُ
الْحَبْثَاتِ وَالشَّجَرِ الْقُمْ وَالْعُجُمُ سَخِرَ
بِأَمْرِهِ أَكْالَهُمُ الْحَقُّ وَالْأَرْضَ بَدَلَهُمْ رَبُّ
الْعَالَمِينَ (اعراف: ۷۰)

حقیقت میں تہاار رب تو اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین
کو چھ دن میں پیدا کیا اور پھر اپنے تخت سلطنت پر بٹولے ہوئے
ہو گیا، جو دن کو رات کا لباس اڑھاتا ہے اور پھر رات کے
میں دن تیزی کے ساتھ دوڑاتا ہے سورج اور چاند نور
سب کے سب جیسے تابع فرمان ہیں بنو خلق اسی کی ہے اور
فرمانروائی بھی اسی کی۔ بڑا بزرگ ہے وہ کائنات کا رب۔

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
أَمْ يَمْلِكُ السَّمْعُ وَالْأَبْصَارُ وَمَنْ يُخْرِجُ
الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ
مَنْ يُدْخِلُ فِي الْأُمْنِ فَيُخْرِجُهُ اللَّهُ فَعَلْ فَلَا
تَسْقُونَ أَفَدَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا
تُبْكُونَ الْحَقُّ إِلَّا الضَّلَالُ، فَأَنَّى تُصَوِّفُونَ (يونس: ۳۱)

ان سے پوچھو، کون تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے ؟
کازں کی شنوائی اور آنکھوں کی بینائی کس قبضہ و اختیار
میں ہے ؟ کون ہے جو حیات کو جاندار میں اور جاندار کو
حیات میں نکالتا ہے ؟ اور کون اس کا رگہ و عالم کا نظام
چلا رہا ہے ؟ وہ ضرور کہیں اللہ کہو، پھر تم ڈرتے نہیں
جبکہ سارا کلام اسی کے ہی تو تہاارا حقیقی رب اللہ ہے
حقیقت کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا رہ جاتا ہے ؟ آخر کہاں سے نہیں یہ ٹوک لگتی ہے کہ حقیقت سے پھر ماننے ہو ؟

میں زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا ہے، رات کو دن
پروردن کو رات پر ہی پیتا ہے چاند اور سورج کو اسی
نے ایسے ضابطہ کا پابند بنایا ہے کہ ہر ایک اپنے مقرر وقت
تک چلے جا رہا ہے..... یہی اللہ تبارک ہے ہادشاہ
اسی کی ہے، اسکے سوا کوئی تہارا معبود نہیں، آخر یہ تم کہاں

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْحَيَّ يُكْوَسُّ اللَّيْلُ
عَلَى النَّهَارِ وَيُكْوَسُّ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ
الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى.....
ذَالِكُمُ اللَّهُ سِرُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
فَإِنِّي تَصَرُّفُوتٌ (الزمر-۱)

سے ٹھوکر کھا کر پھر سے جاتے ہو؟

اللہ جس تہا سے لئے رات بنائی کہ اس میں تم سکون حاصل
کرو اور دن کو روشن کیا..... وہی اللہ تبارک ہے ہر
چیز کا خالق، کوئی اور معبود اسکے سوا نہیں، پھر یہ کہاں سے
دھوکھا کرتے ہو؟..... اللہ جس نے تہا سے لئے
زمین کو جافرا بنایا، آسمان کی جھت تم پر چھائی تہا ہی
موتیں بنائیں اور خوب ہی صوتیں بنائیں اور تہا ہی غذا
لئے پاکیزہ چیزیں مہیا کیں وہی اللہ تبارک ہے ہر شے کا برکت
ہے وہ کائنات کا رب، وہی زندہ ہے، کوئی اور معبود اسکے

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهَا
وَالنَّهَارَ مُبْجِرًا..... ذَالِكُمُ اللَّهُ سِرُّكُمْ
خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَإِنِّي تَوَفُّكُونَ
..... اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ صَفْحًا
وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ
وَسِرُّكُمْ مِنَ الْمُنْيَبَةِ، ذَالِكُمُ اللَّهُ سِرُّكُمْ
فَتَبْلُوكَ اللَّهُ رَبُّ الْمُنْيَبِينَ، هُوَ الْحَيُّ لَا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ -
(المؤمن-۷۷)

سوا نہیں، اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اس کے لئے خالص کر کے۔

اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا.... وہ رات کو دن میں پڑوتا
ہے اور دن کو رات میں، اس نے چاند اور سورج کو ایسے ضابطہ
کا پابند بنایا ہے کہ ہر ایک اپنے مقرر وقت تک چلے جا رہا ہے
یہی اللہ تبارک ہے ہادشاہ اسی کی ہے اسکے سوا کوئی تہارا

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ..... يُورِجُ
الْبَلِيلَ فِي النَّهَارِ وَيُورِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ
وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى
ذَالِكُمُ اللَّهُ سِرُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ

مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ اِنَّ تَدْعُوهُمْ لَآ يَسْمَعُوا دَعَاءَكَ وَكَذُوْهُمْ مَا اسْتَجَابُوْكُمْ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ۙ (فاطر ۱۸)

ہستیوں کو تم پکارتے ہو انکے ہاتھ میں ایک تھکے کا ٹپتیا بھی نہیں ہے، تم پکارو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے اور سن بھی پس تو تمہاری درخواست کا جواب نہ انکے بس میں نہیں۔

تم جو انہیں شرک خدا بناتے ہو اس کی تردید وہ خود قیامت کے دن کر دیئے۔

وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهٗ قَابُضُوْنَ صَرَبَ لَكُمْ مِمَّا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ شَرِكٍۭ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ كَانْتُمْ فِيْهِۦ سَوَآءٌ تَحٰۤفُوْهُمْ كَيٰحِفُّكُمْ اَنْفُسُكُمْ ۚ كَذٰلِكَ نَفْصِلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُوْنَ ۙ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَهْوَاۗءَ هُمْ يَخْلَبُوْنَ عَلٰی فَاَقْبَحَ وَجْهَكَ لِلدِّیْنِ حٰۤیۡفَا فَطَرَتَ اللّٰهُ الَّذِیْ فَطَرَ النَّاسَ عَلٰی مَا لَا تَبْدُوْا نِیْلَ یَخْلُقُ اللّٰهُ ۙ ذٰلِکَ الَّذِیْنَ اَقْدَمُوْا وَلٰكِنْ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ (الروم - ۲۷)

اسماؤں کے ہنسنے والے ہوں یا زمین کے سب اس کے غلام اور اس کے تابع فرمان ہیں..... اللہ خود تمہاری اپنی ذات سے ایک مثال تمہارے سامنے بیان کرتا ہے۔ کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی ان چیزوں کی ملکیت میں تمہارا شریک ہے جو تم نے تمہیں بخشی ہیں؟ کیا ان چیزوں کے اختیارات تمہارے میں تم اور تمہارے غلام سداوی ہوتے ہو؟ کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنے برابر لوگوں ڈالتے ہو جو لوگ عقل سے کام لیتے دے میں ان کیلئے تو ہم حقیقت کی دنیا دینے والی دلیل مسطح کھول کر بیان کرتے ہیں مگر ظالم لوگ علم کے بغیر اپنے بے بنیاد خیالات کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔

..... بہذا تم بالکل گمراہ ہو کر حقیقی دین کے راستے پر اپنے آپ کو نجات قدم کو دوا اللہ کی فطرت پر قائم ہو جاؤ جس پر اس نے

سب انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی خلقت کو بدلانا جائیسی ٹھیک سیدھا معطر لہجہ ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔

اِنَّ لَّوْكَ اَنَّ اللّٰهَ اَخْلَقَ وَکَرَّمَ اٰیَ کَاۡمِلَ اَزٰهٖ جِیسا کہ کرچا ہے تمہا نہیں کیا۔ قیامت کے روز یہ کھینکے گز زمین پوری کی پوری اس کی مٹھی میں ہے اور آسمان انکے ہاتھ میں سمٹے ہوئے ہیں۔

وَمَا قَدَرُواْ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۚ وَالَّذِیْنَ جَبَعَا قِبْلَتَهُ یَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتِ مَطْوٰیٰتٍ بِّیَمِیْنِهٖ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرِكُوْنَ (الزمر - ۷)

اس کی ذات منزہ اور بالاتر ہے اس سرگرمی کوئی اس کا شریک ہو، جیسا کہ یہ لوگ قرار دے رہے ہیں۔

پس ساری قرین اللہ ہی کہیں ہے جو زمین اور آسمان کو
تمام کائنات رب ہے، بیکرانی اسی کی ہے آسمانوں میں بھی
اور زمین میں بھی، اور وہ سب پر غالب و حکیم و دانہ ہے۔
وہ زمین اور آسمانوں کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک
ہے جو زمین و آسمان میں ہیں، لہذا تو اسی کی بندگی کرو اور اس
کی بندگی پر ثابت قدم رہ کر جیسا اللہ کی قریم علم میں ہے
زمین اور آسمانوں کی ساری پوشیدہ حقیقتیں اللہ کے علم میں ہیں
اور ساری حالات اسی کی سرکاری پیش ہوتے ہیں، لہذا
تو اسی کی بندگی کرو اور اسی پر بھروسہ کرو۔

مشرق اور مغرب سب کا ہی مالک ہے، اسکے سوا کوئی معبود
نہیں، لہذا تو اسی کو اپنا مختار بنائے۔
حقیقت میں تمہاری ہی امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا
رب ہوں، لہذا تم میری بندگی کرو، لوگوں نے اس کا بڑا بڑا
اور اس معاملہ بندگی کو آپس میں خود ہی تقسیم کر لیا ہے۔

مگر ان سب کو ہر حال ہماری طرف ہی پٹ کرانا ہے۔
پیروی کرو اس کتاب کی جو تمہارا رب کی طرف سے نازل کی
گئی ہے اور اسے چھوڑ کر دوسرے کارسازوں کی پیروی نہ کرو
کہو اسے اہل کتاب اور اس بات کی طرف جو ہمارا اور تمہارے

قُلْ لِلّٰهِ الْحُكْمُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ
رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَلَهُ الْكِبْرِیَا عِزِّ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ (جاثیہ - ۴)
رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا
فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْمَلُوْهُ
سَمِیْعًا (مریم - ۴)

وَلِلّٰهِ خِیْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ
اِلَیْهِ یُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَ
تَوَكَّلْ عَلَیْهِ (ہود - ۱۰)

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلٰهَ اِلَّا
هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِیْلًا (الزلزلہ - ۱)

اِنَّ هٰذِهِ سَمَاتُكُمْ اَمَلَةٌ وَّاحِدَةٌ وَاَنَا
رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ وَتَقَطَّعُوْا اَمْرَهُمْ بَیْنَهُمْ
كُلُّ اِلٰہٍ اِلَّا سَاجِدُوْنَ (الانبیاء - ۶)

اَتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَیْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ
وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِہِ اَوْ لِیَآءٍ (اعراف - ۱۱)
قُلْ یَا اَهْلَ الْکِتٰبِ تَعَالَوْ اِلٰی کَلِمَۃٍ سَوَآءٍ

بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمَا لَا تَعْبُدَا إِلَّا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَخِذَنَّ بِغَضْنَا بَعْضًا أَسْرَابًا بِآيَةٍ دُونَ اللَّهِ (آل عمران: ۷۰)

دو دین کیساں ہے، یہ کہ ہم نہ تو اللہ کے سوا کسی کی بندگی کریں نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیں، اور نہ ہم میں سے کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اللہ کے سوا اپنا رب بنائے۔

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ إِلَهِكَ إِلَهِ النَّاسِ إِلَهُ الْنَّاسِ (الناس)

کہہ دو میں پناہ و صونڈ تاہوں اس کی جو انسانوں کا رب، انسانوں کا بادشاہ اور انسانوں کا معبود ہے

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (کہف: ۱۱۰)

پس جو اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہوئے ہے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی اور کی بندگی کو شریک نہ کرے۔

ان آیات کو سلسلہ وار پڑھنے سے سوا ماحکم ہو جاتا ہے کہ قرآن ربوبیت کو بالکل حاکمیت اور سلطانی کا ہم معنی قرار دیتا ہے اور رب کا یہ تصور ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ وہ کائنات کا سلطان مطلق اور لا شریک الگ حاکم ہے جس کی حیثیت وہ ہمارا در تمام جہان کا چمکدار مدبر و حاکم ہے، اسی حیثیت وہ ہمارا کفیل، خبرگیر، نجات کار اور متمدن علیہ ہے، اسی حیثیت اس کی فطاری وہ قدرتی بنیاد ہو جس پر ہماری اجتماعی زندگی کی عمارت صحیح طور پر قائم ہوتی ہے اور اس کی مرکزیت سے ہستی تمام متفرق افراد اور گروہوں کو دینا ایک امت کا رشتہ پیدا کرتی ہے، اسی حیثیت وہ ہماری اور تمام مخلوقات کی بندگی، اطاعت اور پیش کش کا مستحق ہے اور اسی حیثیت وہ ہمارا اور ہر چیز کا مالک، آقا اور فرائز و اہل عرب و عجم کے تمام جاہل لوگ ہر زمانہ میں اس غلطی میں مبتلا تھے۔ اور اب تک ہیں۔ کہ ربوبیت کے اس جامع تصور کو انہوں نے ہاتھ مختلف النوع بل بوتوں میں تقسیم کر دیا۔ اور اپنے قیاس و گمان سے یہ رائے قائم کی کہ مختلف قسم کی ربوبیت مختلف ہستیوں سے متعلق ہو سکتی ہیں۔ اور متعلق ہیں لیکن قرآن اپنے طاقتور استدلال سے یہ ثابت کرتا ہے کہ کائنات کے اس مکمل مرکزی نظام میں اس بات کی مطلق گنجائش نہیں ہے کہ اقتدار اعلیٰ جس خدا کے ہاتھ میں ہے اس کے سوا ربوبیت کا کوئی کام کسی دوسری ہستی سے کسی دوسری بل بوتہ میں بھی متعلق ہو۔ اس نظام کی مرکزیت خود گواہ ہے کہ ہر طرح کی ربوبیت اسی ایک خدا کیلئے مخصوص ہے۔ اس نظام کو جو دین لایا ہے لہذا جو شخص اس نظام کے اندر رہتا ہے تو اسے ربوبیت کا کوئی جو کسی خاص میں بھی خدا کے سوا کسی اور سے متعلق سمجھتا ہے یا متعلق کرتا ہے وہ دراصل حقیقت سے ہٹا ہے، مداخلت سے ہٹا ہے، اپنے حق کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اور ہر واقعی کے خلاف کام کر کے اپنے آپ کو خود نقصان اور ہلاکت میں مبتلا کرتا ہے۔

عبادت

لنوعی تحقیق [عربی نام میں عبودۃ، عبودیت اور عبدیہ کے اصل معنی خضوع اور تذلل کے ہیں یعنی تابع ہوجانا، رام ہوجانا، کسی کے سامنے اس طرح سپردال دنیا کہ اسکے مقابلہ میں کوئی مزاحمت یا انحراف و مترانی نہ ہو اور وہ اپنے منشاء کے مطابق جس طرح چاہے خدمت لے اسی اعتبار سے اہل عرب اس کو عبد و معبد کہتے ہیں جو سواری کیلئے پوری طرح رام ہو چکا ہو، اور اس راستے کو طریق معبد کہتے ہیں جو کثرت پامال ہو کر ہمارے بن گیا ہو، پھر اسی اصل سے اس لفظ میں غلامی، اطاعت، پوجا، ملا اور قید یا رکاوٹ کے مفہومات پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ عربی لغت کی سب سے بڑی کتاب لسان العرب میں اس کی جو تشریح کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔

(۱) العبد المملوك خلاف الحر۔ عبد وہ ہے جو کسی کی ملک ہو اور یہ لفظ حرّ (آزاد) کی ضد تعبّد المجل۔ آدمی کو غلام بنا لیا یا اس کے ساتھ غلام جیسا معاملہ کیا۔ یہی معنی عبد، آعبد اور اعتبد کے ہیں حدیث میں آتا ہے ثلثہ انا خصمہم، رجل اعتبد محرراً (وفی روایۃ عبد محرراً) یعنی تین آدمی ہیں جن کے خلاف قیامت کے دن میں سخت نوزگاہ من جملہ انکس ایک شخص ہے جو کسی آزاد کو غلام بنائے یا غلام کو آزاد کرنے کے بعد پھر اس غلام کا معاملہ کرے حضرت موسیٰ فرعون سے کہا تھا وَلَئِكَ نَعْتَدُ عَنْتَهُمْ عَلَى أَنْ عُبِدْتُ مَتَّيْجَ اِذْ اَمْرًا اَيْمَل اور تیرا وہ احسان جن طعنہ تو مجھے سے رہا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔

(۲) العبادة الطاعة مع الخضوع، عبادت اس طاعت کو کہتے ہیں جو پوری فرمانبرداری کیساتھ ہو۔ عِبَدَ الطَّاعُونَ اے اطاعت، طاعت کی عبادت کی یعنی اس فرمانبرداری ہو گیا۔

اطاعت میں محض اپنے آپ کو سپرد ہی نہ کر چکا ہو بلکہ اعتقاداً اسکی برتری کا قائل اور اسکی بزرگی کا محرک بھی ہو۔ اور اسکی ہر باتوں پر شک و اوصاف نہ ہونے کے جذبہ سے بھی سرشار ہو تو وہ اسکی تعظیم و تکریم میں مبالغہ کرتا ہے مختلف طریقوں سے اعترافِ نعمت کا اظہار کرتا ہے اور طرح طرح سے مراسمِ بندگی بجالاتا ہے اسی کا نام پرستش ہے اور یہ تصورِ عبدیت کے مفہوم میں صرف اس وقت شامل ہوتا ہے جبکہ غلام کا بعض سرہا آقا کے سامنے جھکا ہوا نہ ہو بلکہ اس کا دل بھی جھکا ہوا ہو رہے باقی دو تصورات تو وہ موصولِ عبدیت کے ضمنی تصورات ہیں۔ اصلی اور بنیادی نہیں ہیں۔

لفظ عبادت کا استعمال اس نوعی تحقیق کے بعد جب ہم قرآن کی طوفِ جبرع کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا قرآن میں ہے کہ اس کتاب پاک میں یہ لفظ تمام تر پہلے تین مضوں میں استعمال ہوا ہے۔ کہیں معنی اول و دوم ایک ساتھ مراد میں، کہیں صرف معنی دوم اور کہیں صرف معنی سوم مراد لئے گئے ہیں اور کہیں تینوں معنی بیک وقت مقصود ہیں۔ اس کی مثالیں حسب ذیل ہیں۔

عبادت بمعنی غلامی و اطاعت	اللَّهُ أَرْسَلْنَا
موسىٰ وَآخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ	پھر ہم نے موسیٰ اور اسکے بھائی ہارون کو اپنی نشانیں
إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا	اور صریح دلیل و امریت کے ساتھ فرعون اور اسکے اعیان
قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا أَكُفْرًا مِّنْ لَّبِثُوا مِمَّا كَانُوا	سلطنت کی طرف بھیجا مگر وہ کبر سے پیش آئے کیونکہ وہ
وَقَوْمُهُمُ لَنَا خَالِدُونَ (مؤمن - ۳)	باقدر لوگ تھے انہوں نے کہا کیا ہم اپنے ہی جیسے وادوں پر
وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنَّهَا عَلَىٰ أَنْ عَبَّدتَّ	پرائیاں آئیں اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بد ہے
بَنِي إِسْرٰءِئِيلَ (الشعراء)	افرعون نے جب موسیٰ کو طعن دیا کہ ہم نے تجھ اپنے ہاں چپے
	پالا ہے موسیٰ نے کہا اور تیرا وہ اعیان جس کا تو مجھے

دے رہے ہیں تو ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا عبد بنالیا۔

دونوں آیتوں میں عبادت مراد غلامی اور اطاعت و فرمانبرداری ہے فرعون نے کہا کہ موسیٰ اور

بارون کی قوم ہماری عابد ہے یعنی ہماری غلام اور ہمارے فرمان کی تابع ہے اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا عہد بنالیا ہے یعنی ان کو غلام بنالیا ہے اور ان سے من ثانی خدمت لیتا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا مِنَّ طَائِفَةً
مَا زِلْنَا مُنْكَرًا وَنَاشِكِرًا ۚ وَلِلَّهِ إِن كُنْتُمْ لَآتِينَ
فَقِيدُونَ (البقرہ ۲۱)

اے ایمان لانے والو! اگر تم ہماری عبادت کرتے ہو تو ہم نے جو پاک چیزیں تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ اور فقید ہونے (البقرہ ۲۱)

اس آیت کا موقع محل یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ اپنے مذہبی پیشواؤں کے احکام اور اپنے آبا و اجداد کے احکام کی پیروی میں کھانے پینے کی چیزوں کے متعلق طرح طرح کی قیود کی پابندی کرتے تھے جب ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ہماری عبادت کرتے ہو تو ان ساری پابندیوں کو ختم کر دو اور جو کچھ ہم نے حلال کیا ہے اسے حلال سمجھ کر بے تکلف کھاؤ پیو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے نپٹنوں اور بزرگوں کے نہیں بلکہ ہمارے بندے ہو، اور اگر تم نے واقعی انکی اطاعت و فرماں برداری چھوڑ کر ہماری اطاعت و فرمانبرداری قبول کی ہے تو اب تمہیں حلت اور حرمت اور حلال اور عدم حلال کے معاملہ میں ان کے بنائے ہوئے ضابطوں کے بجائے ہمارے ضابطہ کی پیروی کرنی ہوگی لہذا یہاں بھی عبادت کا لفظ غلامی اور اطاعت ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ
مَثْرُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَنِ لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ
عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ
وَعَبْدَ الطَّاغُوتِ (المائدہ - ۹)

کہو، میں بتاؤں تمہیں کہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بُرا انجام کن لوگوں کا ہے جو اللہ پر اللہ کی پشکار ہوئی اور اس کا غضب ٹوٹا جن میں سے بہت سے لوگ بندہ اور سوار ملک بنا دیئے گئے، جنہوں نے طاعت کی عبادت کی۔

ہم نے ہر قوم میں ایک پیغمبر تعلیم پنے کیلئے بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاعت کی عبادت سے باز رہو۔

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ
يَقْبِلُوا وَهَآؤَآ نَا بُولًا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبَشَرَى
اور خوشخبری ہے اُن لوگوں کے لئے جنہوں نے طاغوت کی
عبادت چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کیا۔
(الزمر: ۲۰)

تینوں آیتوں میں طاعت کی عبادت سے مراد طاعت کی غلامی اور طاعت ہے جیسا کہ
آگے چل کر اسی سلسلہ کے معنایں میں بشریح بیان ہوگا، قرآن کی اصطلاح میں طاعت سے مراد
ہر وہ ریاست و اقتدار اور ہر وہ رہنمائی و پیشوائی ہے جو خدا سے باغی ہو کر خدا کی زمین میں اپنا حکم چلائے
اور اسکے بنوں کو زور و جبر سے یا تحریص و اطاع سے یا گمراہ کن تعلیمات یا پناہ و تاج ہرنمائے ایسے ہر اقتدار
اور ایسی ہر پیشوائی کے آگے تسلیم خم کرنا اور اس کی بندگی اختیار کر کے اس کا حکم بجا لانا طاعت کی عبادت ہے
عبادت بمعنی فرمانبرداری | اب اُن آیات کو لیجئے جن میں عبادت کا لفظ صرف معنی دوم میں استعمال ہوا ہے
اللَّهُ يَهْدِي لَكُمْ سُبُلَكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا
تَقْبَلُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (البقرہ)

یعنی تو تم کو ایسا پیش تم کو تاکید کی تھی کہ شیطان کی عبادت
نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے؟

ظاہر ہے کہ شیطان کی پرستش تو دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا، بلکہ ہر طرف اس پر لعنت اور پھٹکار
ہی پڑتی ہے، لہذا بنی آدم پر جو فرج و رحم اللہ تعالیٰ کی طرف قیامت کے روز لگائی جائیگی وہ اس بات کی
نہ ہوگی کہ انہوں نے شیطان کو پر جا، بلکہ اس بات کی ہوگی کہ وہ شیطان کے کہے پر چلے اور اسکے احکام کی
اطاعت کی اور جس جس راستہ کی طرف وہ اشارہ کرتا گیا اس پر دوڑے چلے گئے۔

أَحْشَرُوا الَّذِينَ خَلَقُوا وَأَوَّلَهُمْ
وَمَا كَانُوا يُعِيدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوا
إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ... وَأَقْبَلْ بِكُنُوفِهِمْ عَلَى
بَعْضِ نَبْتٍ يَتَأَنَّى كُنُوفًا قَالُوا إِنَّا نَكُونُ
قَالُوا مَنَّا عَنِ النَّبِيِّ قَالُوا بَلْ لَمْ نَكُنْ لَكُمْ

جب قیامت برپا ہوگی تو اللہ فرمائے گا تمام ظالموں اور
انکے ساتھیوں کو اور ان معبودان غیر اللہ کو جن کی عبادت
کی جاتی تھی، جمع کرو اور انہیں جہنم کا راستہ دکھاؤ... پھر
آپس میں ایک دوسرے سے رو دکھانے لگیں گے عبادت
کرنے والے کہیں گے کہ تم وہی لوگ تو ہو جو میری راہ سے ہٹ کر

مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ
سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَآغِيَةً
ہاں آتے تھے۔ ان کے بعد جواب دینے کا صلہ یہ تو
تم غرور یا مان لانے پر تیار نہ تھے۔ ہمارا کوئی زور تم پر نہیں
تھا۔ تم آپ ہی فرمان لوگ تھے۔ (القصۃ ۲۰)

اس آیت میں عابدوں اور معبودوں کے درمیان جو سوال و جواب نقل کیا گیا ہے اس پر غور کرنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں معبودوں سے مراد بت اور دیتو نا نہیں ہیں جن کی پوجا کی جاتی تھی بلکہ وہ پیشوا اور رہنما ہیں جنہوں نے خیر طلب بن کر انسانوں کو گمراہ کیا۔ جو تقدس کے حاشے پہن کر نمودار ہوئے جنہوں نے سجادوں اور تسمیوں اور جہول اور گلیوں سے بندگان خدا کو دھوکا دیکر اپنا مستند بنایا جنہوں نے اصلاح اور خیر خواہی کے دعوے کر کے شر اور فساد پھیلانے۔ ایسے لوگوں کی مذہبی تعلید اور ان کے احکام کی بے چون و چرا اطاعت کرنے کو یہاں عبادت تعبیر کیا گیا ہے۔

اَتَّخِذُوا اٰخْبَارَهُمْ وَرَأٰیٰهُمْ
اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمُسَلِّمِينَ اَبْنِ مَرْيَمَ
وَمَا اُمَرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوْا اِلٰهًا وَاحِدًا
انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو خدا کے بجا اپنا رب بنالیا
اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی۔ حالانکہ ان کو ایک لاکھ
سوا کسی کی عبادت کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔

یہاں علماء اور مشائخ کو رب بنا کر ان کی عبادت کر نیسے مراد ان کو امر و نہی کا مختار ماننا اور خدا
و غیر خدا کی سند کے بغیر ان کے احکام کی اطاعت بجا لانا ہے۔ اسی معنی کی تصریح روایات صحیحہ میں غونہی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادی ہے جب آپ عرض کیا گیا کہ ہم نے اپنے علماء اور مشائخ کی پرستش تو کبھی
نہیں کی تو آپ نے جواب دیا کہ جس چیز کو انہوں نے حلال ٹھہرایا، کیا تم نے اسے حلال نہیں سمجھ لیا اور جسے
انہوں نے حرام قرار دیا، کیا تم نے اسے حرام نہیں مان لیا؟

عبادت بمعنی پرستش | اب تیسرے معنی کی آیات لیجیے۔ اس سلسلہ میں بات ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ کہ
قرآن کی رو سے عبادت بمعنی پرستش میں دو چیزیں شامل ہیں۔ ایک یہ کہ کسی کے لئے سجدہ و رکوع اور دست

قیام اور طواف اور آستانہ برسی اور مذرونیہ اور قربانی وغیرہ کے وہ مراسم ادا کئے جائیں جو بالعموم پرستش کی غرض سے ادا کئے جاتے ہیں قطع نظر اس سے کہ اسے مستقل بالذات معبود سمجھا جائے یا بڑے معبود کے ہاں تقرب اور سفارش کا ذریعہ سمجھ کر ایسا کیا جائے یا بڑے معبود کے ماتحت خدائی کے انتظام میں شریک سمجھتے ہوئے یہ حرکت کی جائے دوسرے یہ کہ کسی کو عالم اسباب پر زوی اقل در خیال کر کے اپنی حاجتوں میں اس سے مانگی۔ جائے۔ اپنی تکلیفوں اور مصیبتوں میں اس کو مدد کے لئے پکارا جائے۔ اور خطرات نقصانات سے بچنے کے لئے اس سے پناہ مانگی جائے یہ دونوں متم کے فعل قرآن کی رو سے کیسا پرستش کی تعریف میں آتے ہیں۔

قُلْ اِنِّیْ فُتِّیْتُ اَنْ اُعْبُدَ الذِّیْنَ مِنْ
تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَاؤَنِیْ الْیَتٰیْمٰتِ
مِنْ رِّبَّیْ (المؤمنین - ۷)

کہو مجھے تو اس سننے کو دیا گیا ہے کہ اپنے رب کی طرف سے
مروجہ بیانات پالینے کے بعد میں ان کی پرستش کووں
جہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔

وَاَعْتَزُّكُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ
اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّیْ... فَلَمَّا اَعْتَزُّكُمْ مَّا
یُعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهُ الْیَتٰمٰتِ
کرتے تھے ان سب سے الگ ہو گیا تو ہم نے اسے اتنی جیسا میا دیا۔۔۔۔۔

وَمَنْ اٰمَنَ لِّمَنْ یَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ
اللّٰهِ مَنْ لَا یَسْتَجِیْبُ لَهُ اِلٰی یَوْمِ الْقِیٰمَةِ
وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غٰفِلُوْنَ وَاِذَا حُشِرَ
النَّاسُ کَاٰنُ الْهٰمِ اَعْدَآءٌ وَكَاٰنُ
رِبَّیْآءِهِمْ کَاٰفِرِیْنَ (استغاثہ - ۱)

اور اسے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ
کو چھوڑ کر انہیں پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب
نہیں دے سکتے جہیں خبر تک نہیں کہ ان کو پکارا جا رہا
ہے اور جو روز حشر میں (جب سب لوگ جمع کئے جائیں گے)
اپنے ان پکارنے والوں کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت

کا انکار کریں گے۔

تینوں آیتوں میں قرآن نے خود ہی تصریح کر دی ہے کہ یہاں عبادت سے مراد ما مالکنا اور مدد کے لئے پکارنا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلْحٰجَّتُ الْكُوْهُمُ
بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ (سبا- ۵)

مگر وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان میں سے اکثر ان پر ایمان لائے ہوئے تھے۔

یہاں جنوں کی عبادت اور ان پر ایمان لانے سے جو کچھ مراد ہے۔ اس کی تشریح سورہ جن کی یہ آیت کرتی ہے۔

وَ اِنَّهٗ كَانَ رِجَالًا مِّنَ الْاِنْسِ
يُجُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ (دکھ- ۱)

اور یہ کہ انسانوں میں سے بعض اشخاص جنوں میں سے بعض اشخاص کی پناہ ڈھونڈتے تھے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جنوں کی عبادت سے مراد ان کی پناہ ڈھونڈنا اور خطرات و نقصانات کے مقابل میں ان سے حفاظت طلب کرنا ہے اور ان پر ایمان لانے سے مراد ان کے متعلق یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ وہ پناہ دینے اور حفاظت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔

يَوْمَ يَخْتَرُّهُمْ وَمَا يَكْبُدُوْنَ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ اَنْتُمْ اَخْلَلْتُمْ عِبَادِيْ
هُوَ لَاۤ اَعْرِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَۙ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ
مَا كَاٰنَ يَنْبَغِيْ لَنَا اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ
اَوْلِيَاۤءَ (الفرقان- ۲۰)

جس روز انسان کو اور ان کے ان معبودوں کو جمع کرے گا
جنگی یہ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں تو وہ ان پر چیخے گا
کہ میرے بندوں کو تم نے بہکا یا تمنا یا خود راہ راست سے
بہک گئے ہو عرض کریں گے کہ سبحان من ہم کو کب نہ یا تمنا
کہ حضور کو چھوڑ کر ہم کسی کو ولی و مددگار بنائیں۔

یہاں انداز بیان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ معبودوں سے مراد اولیا و انبیاء اور صلحاء میں اور

۱۔ یعنی مان نہیں گئے کہ ہم نے ان سے کہا کہ ہماری عبادت کرو اور نہ ہمیں اس کی کبھی خبر ہوئی کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے

ان کی عبادت سے مراد ان کو بندگی کی صفات سے بالاتر اور خدا کی صفات سے متعصم سمجھنا، ان کو فرضی اہلداد اور شکل کشائی و فریاد سی پر قادر خیال کرنا، اور ان کے لئے تعلیم کے وہ مہم ادا کرنا ہے جو پرستش کی حد تک نیچے ہوئے ہیں۔

وَيَوْمَ يُخْشَعُهُمْ جَبِينًا قُتُوبًا لِّلْكَافَّةِ
أَهُوَ أَعْرَابِيًّا كَذَلِكَ يَجْهَدُونَ قَالُوا أَتُحْشَرُونَ
آفَتٌ وَلَئِن مِّنْ دَوَّاهِمُمْ (سبا- ۵)

جس روز اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھا
کیا وہ تم ہو جنکی یہ لوگ عبادت کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے
سبحان اللہ! ہمیں ان سے کیا تعلق، ہمارا تعلق تو آپس ہے

یہاں فرشتوں کی عبادت سے مراد ان کی پرستش ہے جو ان کے امتحان اور ہیکل اور خیالی مجسمے بنا کر
کی جاتی تھی اور اس پوجا سے مقصود یہ ہوتا تھا کہ ان کو خوش کر کے ان کی نظر عنایت اپنے حال پر منبذ
کر لی جائے اور اپنے دنیوی معاملات میں ان سے مدد حاصل کی جائے۔

وَيُجَادُّونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ
وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُوَ إِلهٌ شَفَعَاؤُنَا
عِنْدَ اللَّهِ (یونس- ۲)

وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع
پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں
ہمارا سفارشچی ہیں۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ
مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ
(الزمر- ۱)

جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بنا لیا
ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں
کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔

یہاں بھی عبادت سے مراد پرستش ہے اور اس غرض کی بھی تشریح کر دی گئی ہے جس کے لئے یہ
پرستش کی جاتی تھی۔

عبادت بمعنی بندگی و اطاعت و پرستش | ان مثالوں سے بات چھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن میں عبادت
کا لفظ کہیں غلامی و اطاعت کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہیں جمود و اطاعت کے معنی میں اور کہیں پرستش کے معنی

میں۔ اب قبل اس کے کہ ہم وہ مثالیں پیش کریں جن میں لفظ عبادت ان تینوں معنوں کا جامع ہے، ایک مقدمہ ذہن نشین کر لینا ضروری ہے۔

اوپر بتی مثالیں پیش کی گئی ہیں ان سب میں اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کا ذکر ہے۔ جہاں عبادت سے مراد غلامی و اطاعت ہے وہاں معبود یا شیطان ہے، یا وہ باغی انسان ہیں جنہوں نے طاعت بن کر خدا کے بندوں سے خدا کے بجائے اپنی بندگی و اطاعت کرائی، یا وہ رہنما و پیشوا ہیں جنہوں نے کتاب اللہ سے بے نیاز ہو کر اپنے خود ساختہ طریقوں پر لوگوں کو چلایا۔ اور جہاں عبادت سے مراد پرستش ہے وہاں معبود یا تو انبیاء اولیاء و صالحین ہیں جنہیں ان کی تعلیم و ہدایت کے خلاف مجبور بنایا گیا، یا فرشتے اور جن ہیں۔ جن کو محض غلط فہمی کی بنا پر فوق الطبعی ربوبیت میں شریک سمجھ لیا گیا، یا خیالی طاقتوں کے بت و تمثیل ہیں جو محض شیطانی خواہ سے مرکز پرستش بن گئے، قرآن ان تمام اقسام کے مجبوروں کو باطل اور انکی عبادت کو غلط ٹھہراتا ہے۔ خواہ ان کی غلامی کی گئی ہو یا اطاعت یا پرستش۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارا یہ سب مجبور جن کی تم عباد کر رہے ہو اللہ کے بند اور غلام ہیں، نہ انہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ان کی عبادت کی جائے اور نہ انکی عبادت بجز نامرادی اور زلت و رسوائی کے تم کو کچھ حاصل ہو سکتا ہے حقیقت میں ان کا اور ساری کائنات کا مالک اللہ ہی ہے اسکے ہاتھ میں تمام اختیارات ہیں، لہذا عبادت کا مستحق کیلئے اللہ کے سوا کوئی نہیں۔

اِنَّ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
عِبَادُ اَمَّا لَکُمْ فَاَدْعُوْهُمْ فَلَیْسَ یَسْتَجِیْبُوْا لَکُمْ
اِنَّ کُنْتُمْ صَادِقِیْنَ..... وَالَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ
مِنْ دُوْنِہِ لَا یَسْمَعُوْنَ نَصْرَ کُمْ وَ لَکُمْ
اَنْفُسُکُمْ یَنْصَرُوْنَ (اعراف - ۲۴)

اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو محض بت ہیں جیسے تم خود بت ہو، انہیں پکار کر دیکھ لو، اگر تمہارا عقیدہ ان کے پاس صحیح ہے تو وہ تمہاری پکار کا جواب دیں..... اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ نہ تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں نہ خود اپنی مدد پر قادر ہیں۔

یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو ٹیٹا بنایا ہے وہ بلا

بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ، لَا يَسْخَرُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ
 هُمْ بِأَفْهِمٍ يُعْلَمُونَ، يُعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
 وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ لَهُ
 وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفَعُونَ (انبیاء-۲۰)

ہے اس کو کوئی اس کا بیجا جو نہیں، اس کی اولاد کہتے ہیں
 وہ دراصل اس کے بندے ہیں جن کو عزت دیکھتے ہیں ان
 کی اتنی مجال نہیں کہ خود سبقت کر کے اللہ کے حضور کچھ عرض
 کر سکیں بلکہ جیسا وہ حکم دیتا ہے اُسکی مطابق وہ عمل کرتے ہیں جو
 کچھ وہ جانتے ہیں اسے بھی اللہ جانتا ہے اور جو کچھ اس سے پوشیدہ ہے اس کی بھی اللہ کو خبر ہے وہ اللہ کے حضور کسی کی سفارش
 نہیں کر سکتے بجز اس کے جس کی سفارش خود اللہ ہی قبول کرنا چاہے اور اُنکا حال یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے سب سے ہتھیاری
 ان لوگوں نے فرشتوں کو جو دراصل جن جن کے بند ہیں یا
 الّاٰ حَمِلْنَ اَنَاثًا (نارختہ-۲۰)

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نُجْبًا وَ
 لَقَدْ عَلِمْتِ الْجَنَّةَ اِنَّهُمْ كَانُوا فِيهَا رُفُفًا (نارختہ-۲۰)

انہوں نے جنوں کے اور خدا کے درمیان شبی شتہ فرض کر لیا ہے
 حالانکہ جن خود بھی جانتے ہیں کہ ایک روز انہیں حساب
 کے لئے اس کے حضور پیش ہونا ہے۔

لَنْ يَسْتَنْفِثَ السَّيِّمُ اَنْ يَكُوْنَ عَبْدًا
 لِلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْفِثْ
 عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرْهُمْ اِلَيْهِ
 جَمِيعًا (النساء-۲۲)

نہ مریخ نے کبھی اس کو اپنے لئے غلام سمجھا کہ وہ اللہ کا بند نہ ہو
 اور نہ مقرب فرشتوں نے اور جو کوئی اُسکی بندگی و غلامی میں
 غلام سمجھے اور تکبر کرے (وہ بھال کر جا کہاں سکتا ہے) ایسے
 سب لوگوں کو اللہ اپنے حضور کھینچ بلائے گا۔

الْشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ
 وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (الرحمن-۱۰)

سورج اور چاند سب گردش میں لگے ہیں اور تار اور درخت
 سب خدا کے آگے سراپا حق تہجکائے ہوئے ہیں۔

تَسْبِحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ
 مَنْ فِيْهَا وَانْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

ساتوں آسمان اور زمین اور جس قدر موجودات آسمان و زمین میں
 ہیں سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں

وَالَّذِينَ لَا يُلْقُوا أَسْمَاءَهُمْ تَسْبِيحًا وَبِحَمْدِهِمْ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ قَوْمًا يَمْنَعُونَ (۱۵)

جو حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح و ذکر کرتے ہو مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ خَالِقَتُونَ (الروم-۳)

آسمانوں اور زمین کی کل موجودات اس کی ملک ہے اور ہر چیزیں اس کے فرمان کی تابع ہیں۔

مَآ مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِأَمْرِهَا (ہود-۵)

کوئی جاندار ایسا نہیں جو اللہ کے قبضہ قدرت میں برباد نہ ہو۔

إِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا إِلَىٰ الرَّحْمَنِ عَبْدٌ لَّكَ الْقَدْرُ لِحَاصِهِمْ وَعَدًّا عَدًّا وَكُلُّهُمْ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرُّهُمْ (مریم-۶۲)

زمین اور آسمانوں کے باشندوں میں سے کوئی ایسا نہیں جو رحمن کے سامنے غلام کی حیثیت پیش ہونے والا نہ ہو اس نے سب کا شمار کر رکھا ہے۔ اور قیامت کے روز سب اس کے حضور فرود آئیں ہوں گے۔

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تَوْفِي الْمُلْكِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُقْذِلُ مَنْ تَشَاءُ عَزِيدُكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلِيُّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (آل عمران-۳)

کہہ، خدایا! ملک کے ملک! توجہ سے چاہے ملک دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ بھلائی تیرے اختیار میں ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔

اس طرح ان سب کو جن کی عبادت کسی شکل میں کی گئی ہے، اللہ کا غلام اور بے اختیار ثابت کر دینے کے بعد قرآن تمام جن و انس سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہر مضمون کے لحاظ سے عبادت مولیٰ اللہ کی ہونی چاہئے اور اس کی اطاعت ہو تو اس کی پرستش ہو تو اس کی، ان میں سے کسی نوع کی عبادت کا بھی شائبہ تک غیر اللہ کی عبادت نہ ہو۔ ہم نے ہر قوم میں ایک سولہ ہی پیغام دیکھ بھیجا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اطاعت کی عبادت سے پرہیز کرو۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (نحل-۵)

نوشہ جزی ہے انکے لئے جنہوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔

اسے نبی آدمؑ بکامیاب نہیں سمجھا کیونکہ انہی کی تعین کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تہار اکھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔

انہوں نے اللہ کے بجائے اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا رب بنا لیا۔۔۔۔۔ حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔

اسے ایمان لانے والو! اگر تم نے واقعی ہدایت ہی عبادت اختیار کی ہے تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور خدا کا شکر ادا کرو۔

ان آیات میں اللہ کیلئے اس عبادت کو مخصوص کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو بندگی و غلامی اور اطاعت و فرمانبرداری کے معنی میں ہے اور اس کے لئے صاف قرینہ موجود ہے کہ طاغوت اور شیطان اور جناب و صہبان اور آبا و اجداد کی اطاعت و بندگی سے پرہیز کر کے اللہ کی اطاعت و بندگی اختیار کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔

کہو مجھے اس سے کیا گیا ہے کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح ہدایات پا لینے کے بعد ان کی عبادت کو ہی نہیں تم اللہ کے بجائے پکارتے ہو، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوا
وَأَنَا بَوِّسُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى (الرہم-۲)
أَمْ أَعْهَدَ إِلَيْكُمْ يٰبَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا
الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَإِنْ عَبْدُوْنِي
هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (یس-۴)
تَاخَذُوا أَجْرَهُمْ مِمَّا نَزَّلْنَا بِهِمُ الرِّبَا
مِنْ دُونِ اللَّهِ..... وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا
إِلَهًا وَاحِدًا (التوبہ-۵)

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ
مَا سَزَّوْنَا لَكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْبُدُونَهُ (البقرہ-۲۱)

إِنِّي مُخَوِّفٌ أَنْ عَبَدَ الَّذِينَ تَدْعُو
مِنْ دُونِ اللَّهِ لِمَا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي
وَأُفَرِّقُ أَنْ أَسْأَلَهُمُ الرِّبَا (المومن-۷)
رب العالمین کے آگے تسلیم خم کر دوں۔

اور تبارہ رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہارا پکار
کا جواب دوں گا، اور بزرگ میری عبادت سے تنہائی
کرتے ہیں وہ یقیناً جہنم میں جھونکے جائیں گے۔

وہی اللہ تبارہ رب ہے، پادشاہی اسی کی ہے اس کے سوا
تم جن کو پکارتے ہو ان کے اختیاریں ذر بزرگ نہیں، تم
انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے اور سن بھی
تو جواب نہیں دے سکتے اور قیامت کے روز وہ تمہار
اس شرک کا انکار کر دیں گے۔

کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں
نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں نفع پہنچانے کی؟
سب کچھ سننے اور جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔

ان آیات میں اس عبادت کو اللہ کے لئے مختص کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جو پرستش کے معنی میں
ہے، اور اس کے لئے بھی صاف قرینہ موجود ہے کہ عبادت کو دعا کے مترادف کی حیثیت سے استعمال کیا
گیا ہے۔ اور ماقبل و مابعد کی آیات میں ان معبودوں کا ذکر پایا جاتا ہے جنہیں فوق الطبیعی بوسیت میں اللہ کا
شریک قرار دیا جاتا تھا۔

اب کسی صاحب بصیرت آدمی کے لئے یہ سمجھ لینا کچھ بھی مشکل نہیں کہ جہاں جہاں قرآن میں اللہ کی
عبادت کا ذکر ہے اور اس پاس کوئی قرینہ ایسا موجود نہیں ہے جو لفظ عبادت کو اس کے مختلف مفہوموں میں سے
کسی ایک مفہوم کیلئے خاص کرنا ہو، ایسے تمام مقامات میں عبادت مراد غلامی، اطاعت اور پرستش تینوں مفہوم
ہوں گے مثال کے طور پر حسب ذیل آیات کو دیکھیے۔

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ
الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ
جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (المؤمن - ۶)

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ، مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْعٍ
إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا
مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ
بِشِرْكِكُمْ (فاطر - ۲)

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا
يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ (المائدہ - ۱۰)

اِسْتَبْرَأْتُ اَنَا لِلّٰهِ لَا لِلّٰهِ اِلَّا اَنَا فَاَعْبُدْنِي - میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الٰہ نہیں لہذا تو میری ہی

دلا - (۱)

عبادت کر۔

ذَالِكُمْ اَللّٰهُ دُعَاكُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاَعْبُدُوْهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (العام - ۱۱۳)

وہی اللہ تھا لا رب ہے اس کے سوا کوئی الٰہ نہیں ہر چوکا خالق، لہذا تم اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر شے کی خبر گیری کا مکمل ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ قَبَدُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَكَّلُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (يونس - ۱۱۱)

کہو کہ لوگو! اگر تمہیں اس کی تہمتیں معلوم نہیں ہو کہ میرا دین کیا ہے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاؤں۔

مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ اِلَّا اَسْمَاءُ سَمِيَتْهُمْ هَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا لِقَوْمٍ اِلٰهًا اِيَّاهُ ذٰلِكَ الَّذِيْنَ الْقِيَمَةُ (يوسف - ۱۵)

اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لئے ہیں، اللہ نے ان کے لئے کوئی دلیل مبنویت نازل نہیں کی ہے، اور قدر صرف اللہ کے لئے نام ہے۔

اس نے حکم دیا ہے کہ خود اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، یہی سیدھا طریقہ ہے۔

لِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْبَيْنِ بَرَجَمُ الْاَمْرِ كُلِّهِ فَاَعْبُدُوْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ (مہر - ۱۱)

آسمانوں اور زمین کی جتنی جتنی باتیں بندوں سے پوشیدہ ہیں ان کا علم اللہ ہی کو ہے اور ساری معاملات اسی کی مرکز میں پیش ہوتے ہیں، لہذا تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔

لَهُ مَابَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَلَيْنَ جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہم سے پوشیدہ ہے

ذَٰلِكَ، وَمَا كَانَ سِرِّكَ نَبِيًّا مَّتَّ السَّمَوَاتِ
اور جو کچھ ان دونوں حالتوں کے رسیان ہے، سب کا نام
وہی ہے، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، وہ دیکھ
یَعْبَادُكُمْ (مریم - ۴۲)

زمین کے درمیان ہیں۔ لہذا تو اُمّی کی عبادت پر ثابت قدم رہ۔

فَمَنْ كَانَ يُجْعَلُ لِقَاءِ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ
بِشِئْنِهِ بِحُسْنِ عَمَلٍ ۚ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ
میں جو اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو وہ نیک عمل
کے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کی عبادت
شریک نہ کرے۔ (احد آدکھت - ۱۲)

کوئی وجہ نہیں کہ ان آیات اور ایسی ہی دوسری تمام آیات میں عبادت کے لفظ کو محض پرستش
یا محض بندگی و اطاعت کیلئے مخصوص ٹھہرایا جائے۔ اس طرح کی آیات میں دراصل قرآن اپنی پوری
دعوت کو پیش کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ قرآن کی دعوت یہی ہے کہ بندگی، اطاعت، پرستش جو کچھ بھی ہو لہذا
کی ہو لہذا ان مقامات پر عبادت کے معنی کو کسی ایک مفہوم میں محدود کرنا حقیقت میں قرآن کی دعوت کو
محدود کرنا ہے۔ اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کی دعوت کا ایک محدود تصور لے کر ایمان
لائیں گے وہ اس کی ناقص و نامتام پیروی کریں گے۔

دین

لغوی تحقیق | کلام عرب میں لفظ دین مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

۱) غلبہ و اقتدار، حکمرانی و فرمانروائی، دوسرے کو اطاعت پر مجبور کرنا، اُس پر اپنی قوت قاہرہ
 ترکتہم فدا انوا، اسی قہر تہم فاطاعوا یعنی میں نے اس کو
 مغلوب کیا اور وہ مطیع ہو گئے، دنت القوم، اذ لنتہم واستمجدتہم یعنی میں نے اس قوم کو مسخر
 کیا اور غلام بنایا، دان الرجل اذا عجز فلان شخص عرت اور طاقت والا ہو گیا، دنت الرجل بمملکتہ
 علی ما یکرہ (میں نے اس کو ایسے کام پر مجبور کیا جس کے لئے وہ راضی نہ تھا) دین فلان، اذا حمل علی
 مکر وہ لفلان شخص اس کام کیلئے بزور مجبور کیا گیا، دنتہ، اسی سُسنتہ و مملکتہ یعنی میں نے اس پر
 حکم چلایا اور فرمانروائی کی، دینتہ القوم، ولیتہ سیاتہم یعنی میں نے قوم کی سیاست و حکمرانی فلان
 شخص کو دی، اسی معنی میں حطیبہ اپنی مال کو خطاب کر کے کہتا ہے۔

لقد دینت امرہ بنیک حتی ترکتہم اذق من الطحین

(تو اپنے بچوں کے معاملات کی نگرانی بانی گئی تھی۔ آخر کار تو نے انہیں اٹے سے بھی زیادہ باریک کر کے چٹا)

حدیث میں آتا ہے، الکلیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت یعنی تعلیم دہ ہے جس نے اپنے
 نفس کو مغلوب کر لیا اور وہ کام کیا جو اس کی آخرت کیلئے نافع ہو۔ اسی معنی کے لٹ سے میان اُس کو کہتے ہیں۔
 جو کسی ملک یا قوم یا قبیلہ پر غالب و قاہر ہو اور اس پر فرمانروائی کرے، چنانچہ اعرشی الحمرانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 خطاب کو کہتا ہے یا سید الناس و دیان العرب اور اسی لحاظ سے مدین کے معنی غلام اور دینہ کے

معنی لوٹری اور ابن مدینہ کے معنی نوٹری زادہ کے آتے ہیں جیسے اخیل کتا ہے مرہٹ دسراہنی
جڑھاہن مدینہ اور قرآن میں ہے فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا اِنْ كُنْتُمْ مُدَقِّينَ
یعنی اگر تم کسی کے مملوک، تابع یا تحت نہیں ہو تو مرنے والے کو موت سے بچا کیوں نہیں لیتے۔ جان کو
واپس کیوں نہیں پٹا لاتے ؟

(۲) اطاعت، بندگی، خدمت کسی کے لئے مسخر ہو جانا کسی کے تحت امر و نہی کسی کے غلبہ قہر سے بکر
اسکے مقابل میں ذلت قبول کر لینا پناہ کہتے ہیں دُتْهُمْ فداؤا، ای قہر تمہم طاغوا یعنی میں ان کو غلبہ
کر لیا اور وہ لوگ مطیع ہو گئے، دُتُّوا المرء، ای خدا متہ یعنی میں فلاں شخص کی خدمت کی، حدیث میں آیا
ہے کہ حضور نے فرمایا ادیب من قریش کلمۃ تدین لہم بھا العہب، ای تطیعہم وتخضع لہم (یعنی
میں قریش کو ایک ایسے کلمہ کا پیرو بنا نا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اسے مان لے تو تمام عرب اس کا تابع فرمان بن جائے
اور اسکے آگے جھک جائے) اسی معنی کے لحاظ سے اطاعت شعار قوم کو قوم دین کہتے ہیں اور اسی معنی میں
دین کا لفظ حدیث نوارج میں استعمال کیا گیا ہے یراقون من الدین مروق السهم من الہیۃ
(۳) شریعت، قانون، طریقہ، کیش و ملت، رسم و عادت مثلاً کہتے ہیں ما زلنا ذالک دینی و دینی
یعنی یہ ہمیشہ سے میرا طریقہ رہا ہے یہاں دان اذا غنا دخیرا و قسرا یعنی آدمی خواہ بک طریقہ کا پابند ہو یا بخلے طر
کا دونوں صورتوں میں اس طریقہ کو جس کا وہ پابند ہے دین کہیں گے۔ حدیث میں ہے کانت قریش ومن دان
بدینہم قریش اور وہ لوگ حوران کے مسلک کے پیرو تھے، اور حدیث میں ہے انہ علیہ السلام کان علی

لہ اس حدیث کا مطلب نہیں ہے کہ نزار ج دین یعنی ملت، کل جائینگے کیونکہ حضرت علی سے جب ان کے متعلق پوچھا
گیا کہ تمہیں کیا ہے تو آپ نے فرمایا میں انکھن قرہ الکفر سے تودہ بھاگے میں پیر لوچا گیا انہما حقون ہم کیا یہ تاقی
ہیں آپ نے فرمایا من حق تو خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ شب روز بھلا ذکر کرتے رہتے ہیں اسی بنا پر
یقین ہوتا ہے کہ اس حدیث میں دین سے مراد اطاعت امام ہے، چنانچہ ابن اثیر نے بتایا میں اس میں جہنی بیان کئے ہیں۔
اور ابوالدین الطاعۃ، ای الہم یخرجون من طاعت الامام المقترض الطاعۃ ویسلطون منها مبدءاً (ص ۴۲)

دین و ملت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پہلے اپنی قوم کے دین پر تھے، یعنی نکاح، طلاق، میراث، اور دوسرے تمدنی و معاشرتی امور میں انہی قاعدوں اور ضابطوں کے پابند تھے جو آپ کی قوم میں رائج تھے۔

(۴) جودا عمل، بدلہ، مکافات، فیصلہ، محاسبہ، چنانچہ عربی میں مثل ہے کہ ما دین قتال، یعنی جیسا تو کرے گا ورنہ ساجرے گا۔ قرآن میں کفار کا یہ قول نقل فرمایا گیا ہے **وَمَا لَكُمْ دِينُكُمْ** کیا مرنے کے بعد ہم حساب لیا جائے گا؟ اور ہمیں بدلہ ملنے والا ہے؟ **عبداللہ ابن عمرو** کی حدیث میں آتا ہے **قَسْبُوا السُّلْطَانُ** **فَانْ لَا تَلَابَدِ فَعُولَا** **اللَّهُمَّ ذَنْبُهُمْ كَمَا يَدِينُونَ** اپنے حکمرانوں کو برا نہ کہو اور اگر کہنا ناگزیر ہو تو یوں کہو کہ خدایا جیسا یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ویسا ہی تو ان کے ساتھ کر۔ اسی معنی میں لفظ **دین** یعنی قاضی و محکم عدالت آتا ہے، چنانچہ کسی بزرگ سے جب حضرت علی کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کان دیناں ہوں اکامتہ بعد نبیہا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ اس امت کے سب سے بڑے قاضی تھے۔

قرآن میں لفظ **دین** کا استعمال ان تفصیلات کے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ لفظ **دین** کی بنیاد میں چار تصورات ہیں، یا بالفاظ دیگر یہ لفظ عربی ذہن میں چار بنیادی تصورات کی ترجمانی کرتا ہے:

غلبہ و تسلط، کسی ذی اقتدار کی طرف سے،

اطاعت، تعبد اور بندگی صاحب اقتدار کے آگے جُحک جانے والے کی طرف سے،

قاعدہ و ضابطہ اور طریقہ جس کی پابندی کی جائے۔

محاسبہ اور فیصلہ اور جزا و سزا۔

انہی تصورات میں سے کبھی ایک کے لئے اور کبھی دوسرے کے لئے اہل عرب مختلف طور پر اس لفظ کو استعمال کرتے تھے مگر چونکہ ان چاروں امور کے متعلق عرب کے تصورات پوری طرح صاف تھے اور کچھ بہت یا تو بلند بھی نہ تھے اس لئے اس لفظ کے استعمال میں ابہام پایا جاتا تھا اور کسی قاعدہ نظام فکر کا اصطلاحی لفظ نہ بن سکا تھا قرآن آیا تو اس نے اس لفظ کو اپنے منشا کے لئے مناسب پا کر بالکل واضح و متین معنوں میں استعمال کیا اور

اسکو اپنی مخصوص اصطلاح بنالیا قرآنی زبان میں نقطہ دین ایک قد نظام کی نماندگی کرتا ہے جس کی ترکیب چار اجزاء سے ہوتی ہے۔

حاکمیت کا قدر و اعلیٰ،

حاکمیت کے مقابلہ میں تسلیم و اطاعت۔

وہ نظام نکر و عمل جو اس حاکمیت کے زیر اثر بنے۔

حکامات جو تدارک اعلیٰ کی طرف اس نظام کی وفاداری اطاعت یا سرکشی بناتے مکمل میں دیجائے

قرآن کبھی لفظ دین کا اطلاق معنی اول و دوم پر کرتا ہے، کبھی معنی سوم پر کبھی معنی چہارم پر تا دیکھیں کہ

برکریہ پور نظام اپنے چاروں اجزاء سمیت مرویہ ہے اس کی وضاحت کے لئے حسب ذیل آیات قرآنی ملاحظہ

دین معنی اول و دوم | اَللّٰهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ

الْاَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً وَصَوَّرَ الْمَاءَ نَارًا

صَوَّرَ لَكُمْ مِنْ نَارِهِ قُلُوبًا وَجَعَلَ لَكُمُ الْفَرْجَ

قَبْرًا وَاللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

الْعَالَمِينَ (المومن - ۷)

قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ

الدِّينَ وَ اُمِرْتُ لِاَنْ اَكُونَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ

... قُلْ بِاللّٰهِ اَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ دِيْنِيْ فَاَعْبُدُوْا

مَا مَشِيتُمْ مِنْ دُوْنِهِ ... وَالَّذِيْنَ بَخَسْنَا

الطَّاعُوْنَ اَنْ يَّعْبُدُوْا مَا نَاوِلُوْا اِلَى اللّٰهِ لَكُمْ

کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ ہی کے خالص کے کسی

کی بندگی کروں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود

مطاعت چکلاؤں.... کہو میں تو اپنے دین کو اللہ کے لئے

خالص کے صرف اسی کی بندگی کروں گا تم کو اختیار ہے اس کے

سوا کسی جاہ و بندگی اختیار کرتے ہو.... اور جو لوگ طاعت

البشری (المر-۲)

کی بندگی کو خبیثہ پر مبنی کریں اور اللہ ہی کی طرف سے بندگی کی

ان کے لئے خوشخبری ہے۔

رَأٰنَا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاجِدْ فِيْهِ
مُخْلَصًا لِّلَّذِيْنَ اٰلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ۔

آپ مہتادی طرف کتاب برحق نازل کر دی ہے لہذا تم دین کو
اللہ کیلئے خالص کر کے صرف اسی کی بندگی کرو۔ جو وہ چاہے
خالصۃ اللہ ہی کے لئے ہے۔

(المر-۱۱)

وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ
الدِّيْنُ اٰجِبًا، اَفَغَيٰبٌ لِّلّٰهِ تَشْقٰتٌ۔ اٰخِل۔

وہیں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور زمین کا
اسی کیلئے ہے۔ پھر کیا اللہ کے سوا تم کسی اور سے تعوی

کرو گے؟ دینی کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جس کے حکم کی خلاف ورزی سے تم بچو گے اور جس کی ناراضی سے تم ڈو گے؟
اَفَغَيٰبٌ لِّلّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهُ اَسْلَمُ
مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا
وَالَّذِيْ يَرْجُوْهُمْ (آل عمران-۹)

کیا یہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کا دین چاہتے ہیں؟ ہاں اگر اللہ کا
وزین کی ساری چیزیں چاہنا چاہا اللہ ہی کی ملیع فزوان
ہیں اور اسی کی طرف ان کو پلٹ کر جانا ہے۔

وَمَا اَمْرُهُمْ اِلَّا لِيَعْبُدُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ
لَهُ الدِّيْنَ حُنْفًا (البینہ)

اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ کبھی اور دین کو
اللہ کیلئے خالص کرتے ہوئے صرف اس کی بندگی کریں۔

ان تمام آیات میں دین کا لفظ اقتدار علی اور اس اقتدار کو تسلیم کر کے اس کی اطاعت و بندگی قبول
کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ کیلئے دین کو خالص کرنے کا مطلب ہے کہ کوئی حاکمیت افزا زبانی،
حکمرانی اللہ کے سوا کسی کی تسلیم نہ کرے اور اپنی اطاعت و بندگی کی اللہ کیلئے اس طرح خالص کر دے کہ کسی
دوسرے کی مستقل بالذات بندگی یا اطاعت اللہ کی اطاعت کے ساتھ شریک نہ کرے۔

یعنی اللہ کے سوا جس کی اطاعت بھی ہم اللہ کی اطاعت کے تحت اور اس کی مقدرہ حدود کے اندر ہی کی جائے گی
بپ کی اطاعت کرنا، جبری کا شریک کی اطاعت کرنا، فلام یا تو کرنا یا تو کرنا یا تو کرنا اور اسی نوع کی دوسری تمام
اطاعتیں اگر اللہ کے حکم سے ہوں اور ان حدود کے اندر ہوں جو اللہ نے مقرر کر دی ہیں تو یہ عین اطاعت اللہ ہی ہیں اور اس
حق ملک

دینِ مہموم | اَنْ يَّاتِيَهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ
فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا اَعْبُدُ الْاَوْثَانَ
فَعْبُدُوا مَنْ دَعَا إِلَهُهُ وَلَكِنْ اَعْبُدُوا اللَّهَ
الَّذِي يَتَوَكَّلُ مَا فُتِنْتُ اَنْ اَكُونَ مِنْ
الْمُؤْمِنِينَ وَاَنْ اَقْدَمَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ
حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (روانہ - ۱۱)

میں اور یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ تو کسی دوسرے کو یا کسی دین پر اپنے آپ کو قائم کرنے اور شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔
اِنْ اَنصَرْتُمْ اِلٰهَ اٰخَرًا اَلَا تَعْبُدُوْا اِلٰهَ
اِيَّكَ اِنَّكَ فَالِكِ الدِّينِ الْقَيُّمُ (ایسہ - ۵)

فَلَمْ يَكُنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلِّ
لَهٗ قَاۡتِلُوْنَ..... فَهَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ
اَنْفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ
مِّنْ شُرَكَآءَ قَبْلِهِمْ زُفَرْتُمْ فَاَنْتُمْ عَلَيْهِ سَوَآءٌ
فَخَافُوْهُمْ كَخِيفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ..... بَلِ
اَتَّبِعِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَهْوَاۡهُمْ فَهُمْ يَفِئُوْا عَلَيْهِمْ
..... فَاَوَدَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتِ
اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ

کہو کہ اے لوگو! اگر تم کو میرے دین کے بارے میں کچھ شک ہے
دینِ مہموم کو صاف معلوم نہیں ہے کہ یہ یوں کیا ہے، تو رو
میں اس کی بندگی و عبادت نہیں کرتا جن کی بندگی و
عبادت تم اللہ کو چھوڑ کر کر رہے ہو بلکہ میں اس اللہ کی بندگی
کرتا ہوں جو تمہاری دوسری قبض کرتا ہے۔ مجھے علم پایا ہے
کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جو اسی اللہ کو ماننے والے
ہوں اللہ کے سوا کسی کے لئے نہیں ہے، اس کا فرمان ہے
کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یہی ٹھیک ٹھیک صحیح ہے
و میں اسی سالوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے سب سے طبع
فرمان میں..... وہ تمہیں سب جانے کے لئے خود تمہارے ساتھ
سے ایک مثال پیش کرتا ہے۔ بتاؤ، یہ غلام جو تمہارے مالوں کا
کیا ان میں سے کوئی ان چیزوں میں جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔
تمہارا شریک ہے بلکہ تم انہیں اس مال کی ملکیت میں اپنے برابر
کا حصہ دار بناتے ہو، کیا تم ان سے اپنے ہم چمبوں کی طرح
سچی بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ ظلم کے بغیر تمہیں اپنے تئیں
چھپے چھپے جانتے ہیں... پس تم کیسے ہو کہ اپنے آپ کو اس

آزادوں، بالفطریہ کے لئے جو مستقل طاقتیں ہیں تو یہی میں بناوٹ میں حکومت اللہ کے مخالف دین ہے اس کا
کام جاری کرتی ہے تو اس کے اطاعت فرض ہے۔ اور اگر ایسی نہیں ہے تو اس کی اطاعت مہموم۔

يَخْلُقُ اللَّهُ ذَاتَ الْبَيْنِ الْقِيَمَةَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (الروم - ۴)

دین پر قائم کرو، اللہ نے جس فطرت پر انسانوں کو پیدا کیا ہے اسی کو اختیار کرو، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت

کو بدلانہ بنائے، یہی ٹھیک ٹھیک صحیح دین ہے مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔

النَّارَ ابْنَةً وَالزَّانِيَ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ وَلَدٌ مِّنْهُمَا مِائَةُ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْ كُفْرُيَهُمَا سَأُفْعَلُ فِي دِينِ اللَّهِ (النور - ۱)

زانی اور زانیہ دونوں کو سو سو کوڑے مارو اور اللہ کے دین کے معاملہ میں تم کو ان پر رحم نہ آنا چاہیے۔

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ تُلْقَى السَّمَاءُ وَلَا تَرْضَى مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الَّذِي أَلْقَيْتُمُ (التوبة - ۵)

اللہ کے فرشتے میں ترائس وقت مہینوں کی تعداد ۱۲ مہینے چلی آتی ہے جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ ان بارہ مہینوں میں سے ۴ مہینے حرام میں بھی ٹھیک ٹھیک صحیح دین ہے۔

كَذَلِكَ إِذْ نَايِلُ يُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ (يوسف - ۹)

اس طرح ہم نے یوسف کے لئے تدبیر نکالی، اس کے لئے باندہ بننا کلاس بادشاہ کے دین میں اپنے بھائی کو پکڑنا۔

وَكُنَّا إِلَيْكَ عَرَيْنَ لَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا قُلُوبُهُمْ مُّصْرِفَةٌ فَلَا حِسَابَ لَكَ فِي دِينِ اللَّهِ وَقُلُوبُهُمْ مُّصْرِفَةٌ فَلَا حِسَابَ لَكَ فِي دِينِ اللَّهِ وَقُلُوبُهُمْ مُّصْرِفَةٌ فَلَا حِسَابَ لَكَ فِي دِينِ اللَّهِ (النعام - ۱۶)

اور اسی طرح بہت مشرکین کھیلے ان کے ٹھیرائے ہوئے شرکوں کے ناپاکی اولاد کے قتل کو ایک خوش آئند فعل بنا دیا تاکہ انہیں پاکت میں ڈالیں اور ان کے لئے

ان کے دین کو مشتبہ بنائیں۔

لے یعنی اللہ نے جس ساخت پر انسان کو پیدا کیا ہے وہ تو یہی ہے کہ انسان کی تخلیق میں، اس کی رزق رسائی میں، اس کی رویت میں خود اللہ کے سوا کوئی دوسرا شریک نہیں ہے نہ اللہ کے سوا کوئی اس کا خدائے نہ مالک اور نہ مطاع حقیقی پس خاص فطری طریقہ یہ ہے کہ آدمی میں اللہ کا بندہ ہوا اور کسی کا بندہ نہ ہو۔

لے شریک سے مراد ہے خداوندی و فرماؤ والی میں اور قانون بنانے میں خدا کا شریک (باقی اگلے صفحہ)

اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ
مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ اللَّهُ (الشوری - ۲)
کیا انہوں نے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں جو ان کے لئے دین
کی قسم سے ایسی قوانین بناتے ہیں جن کا اللہ نے انہیں نہیں دیا
نہ اس لئے کہ ان کے دین (دعا و نفل) اور میرے لئے میرا دین۔

ان سب آیات میں دین سے مراد قانون، ضابطہ، شریعت، طریقہ اور وہ نظام فکر و عمل ہے
جس کی پابندی میں انسان زندگی بسر کرتا ہے۔ اگر وہ فقہاء جس کی سند پر کسی ضابطہ و نظام کی پابندی
کی جاتی ہے خدا کا اقتدار ہے تو آدمی دینِ خدا میں ہے اگر وہ کسی بادشاہ کا اقتدار ہے تو آدمی دینِ
بادشاہ میں ہے، اگر وہ پٹالتوں اور پرومٹوں کا اقتدار ہے تو آدمی اپنی لے دین میں ہے اور وہ خدا
برادری یا جمہور قوم کا اقتدار ہے تو آدمی ان کے دین میں ہے غرض جس کی سند کو آخری سند اور
جس کے فیصلہ کو منہ جائے کلام مان کر آدمی کسی طریقے پر چلتا ہے اسی کے دین کا وہ پیرو ہے۔

دین یعنی چہارم | اِنَّمَا تَعْبُدُونَ لِمَا رَدَقُوا
وَالَّذِينَ لَوْ اَقْبَمُوا (الذاریات - ۱۱)
وہ جو جس سے تمہیں آگاہ کیا جا رہا ہے (یعنی زندگی بعد موت)
یقیناً سچی ہے اور دین یقیناً ہونے والا ہے۔

اَسْمَايَتِ الَّذِي يَكْفُرُ بِاللَّيْتِ
فَذَالِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحْشُرُ
عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ (الماعون)
تم نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے وہی جو تم کو
دعوت دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اُلتا۔

وَمَا آذَنَّاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ لَمْ مَّا
اَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ، يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ
رَفْعُ شَيْئًا وَلَا اِلْمٌ يَكْفِيَنَّ لِلَّهِ (انفطار)
تمہیں کیا خبر کہ یوم الدین کیا ہے اُن تم پر یا تو کیا چیز ہے
یوم الدین وہ دن وہ ہے جبکہ کسی متنفس کے اختیار میں کچھ نہ ہوگا
کہ وہ سر کے کام آسکے اُس روز سب اختیار اللہ کے ہاں ہوگا۔

دعا یہ صفحہ سابق ۱۳۷ دین کو مشتبہ بنانے سے مطلب یہ ہے کہ یہ جمہور نے شریعت سے اس گناہ کو ایسا خوشامیاد کر دیا کہ
جس سے عرب کے لوگ اس شہر میں پڑ گئے کہ شاید فیصل بھی اسی دین کا ایک جزو ہے جو ان کو ابتداء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا تھا

ان آیات میں دین معنی محاسبہ فیصلہ و جزائے اعمالی استعمال ہوا ہے۔

دین ایک جامع اصطلاح | ایمان تک تو قرآن اس لفظ کو قریب قریب ہر جگہ استعمال کرتا ہے۔ دین میں یہ عرب کی بول چال میں مستعمل تھا لیکن اسکے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فقہاء کی ایک اصطلاح کی حیثیت سے استعمال کرتا ہے اور اس کے علاوہ ایک ایسا نظام زندگی ہے جس میں انسان کسی کا اقتدار لفظ تسلیم کر کے اسکی اطاعت و فرمانبرداری قبول کرے، اسکے حدود و ضوابط و قوانین کے تحت زندگی بسر کرے اس کی فرمانبرداری پر عورت، ترقی اور انعام کا امیدوار ہو اور اس کی نافرمانی پر عذات و عتاب کا سامنا کرے۔ غالباً دنیا کی کسی زبان میں کوئی اصطلاح ایسی جامع نہیں ہے جس میں پورے مضمون پر حاوی ہو۔ موجودہ زمانہ کا لفظ "اسٹیٹ" کسی حد تک اس کے قریب پہنچ گیا ہے، لیکن ابھی اس کو دین کے پس منظر پر حاوی ہونے کے لئے مزید وسعت و درکار ہے۔

حسب ذیل آیات میں دین "اسی اصطلاح کی حیثیت سے استعمال ہوا ہے۔

کَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا	ابن کتاب میں جو لکھتا ہے کہ اللہ کا نام نہیں لیتا اس کو قتل
بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُخْرِجُ الْمُؤْمِنِينَ مِلْهُمُ اللَّهُ وَ	مصدق علی تسلیم نہیں کرتے کہ یہ اللہ کا آخری دن ہے اور اس کا حساب
رَسُولُهُ وَلَا يَدْعُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ	یوم الآخرہ کو منکر ہے نہ اللہ پر عز و کرامت سے پہنچ کر
أَوْفُوا بِالْعُقُوبِ حَتَّى يَسْلِفَ الْبَرْزَخُ عَنْ يَدَيْهِ	اللہ اور اس کے رسول نے عہد قبول کیا ہے اور دین حق کو
وَهُمْ صَاحِبُ مَوْتٍ (توبہ - ۴)	دین نہیں مانتے ان سے جنگ کو یہاں تک کہ وہ لاکھ

جز یہ ادا کریں۔ اور پھر شے بن کر رہیں۔

اس آیت میں دین حق "اصطلاحی لفظ ہے جس کے مفہوم کی تشریح و توضیح اصطلاح جمل نما نے پہلے

فقہوں میں خود ہی کر دی ہے۔

وَقَالِ الْيَهُودُ دِينُ مُحَمَّدٍ أَشَلُّ مَوْصًى وَ

فرمائیے کہ یہاں چھوٹا مجھ میں اس رسول کو تو اس کا کلمہ پتا

لِيُدْعُ إِلَى دِينِهِ بِالْحَقِّ أَتَىٰ سَبِيلَ رَبِّكَ
 اَدْعَابِ كَادَهُ اِنْ يَسْئَلْكَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ قُلْ عَسَىٰ اَنْ يَكُنْ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَ رَبِّكَ
 اَنْ يَكُنْ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَ رَبِّكَ (۱۳)

قرآن میں تفسیر فرعون دوسری کی جتنی تفصیلات آئی ہیں ان کو نظر میں رکھنے کے بعد اس امر میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ یہاں دین جو مذہب کہے گا جس میں نہیں آیا ہے بلکہ اسٹیٹ کا ہم معنی ہے۔ فرعون کا کہنا یہ تھا کہ اگر موسیٰ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے تو اسٹیٹ بدل جائے گا، جو نظام زندگی اس وقت فرعون کی قیادت اور راجہ الوقت تو اس دور میں کی بنیادیں پر چل رہا ہے۔ جڑ سے اکھڑ جائیگا اور اس کی جگہ یا تو وہ دوسرا نظام بالکل دوسری ہی بنیادیں پر قائم ہو گا یا انہیں تو سرے سے کوئی نظام قائم ہی نہ ہو سکے گا بلکہ تمام ملک میں بڑبڑی پھیل جائے گی۔

اِنَّ الدِّينَ حُنُودُ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ (آل عمران ۱۹)
 وَمَنْ يَتَّبِعْ خَيْرَ الْاِسْلَامِ فَاِنَّهُ قَبِلَ
 الدِّينَ الَّذِي رَزَقْنَاكَ وَهُوَ الْقَبْلُ
 اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا اس سے
 وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔

هُوَ الَّذِي ارْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰى وَ
 بَيِّنَاتٍ لِّيُظْهِرَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ
 الْمُشْرِكُوْنَ (التوبہ ۵)
 وَكَانَ رُوحَهُ حَقًّا لَا تُكْرَهُ وَفَتَنَةٌ تَكُوْنُ
 الدِّينِ كُلِّهِ بِالْهُدٰى (الانفال ۵)
 وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو صحیح رہنمائی اور دین حق کے
 ساتھ سمجھا ہے تاکہ وہ اس کو پوری منس دین پر غالب کرے
 اگرچہ شرک کرنے والوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔
 اور تم ان سے لڑے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور
 دین بالکلیہ اللہ ہی کا ہو جائے۔

اِذْ اٰتٰىكُمْ اللّٰهُ وَالْفَتْحَ وَرَاٰی اَنَّكُمْ
 يَخْلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَنْتُمْ اَجَابَا عَنْهُمْ بِحُكْمٍ
 رَبِّكَ وَاسْمِعْهُمْ اَنْتُمْ اَجَابَا عَنْهُمْ بِحُكْمٍ
 جب اللہ کی نصرت آگئی اور فتح نصیب ہو چکی اور تم نے
 دیکھ لیا کہ لوگ فوج و فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو
 ابا پیوہ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح کرو اور اس قدر گڑبگڑ

درخواست کرو، وہ بڑا احسان کرنے والا ہے۔

ان سب آیات میں دین سے پورا نظامِ زندگی منہ تمام تعدادی نظری، اخلاقی اور عملی پہلوؤں سے مل رہا ہے۔ پہلی آیتوں میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کے نزدیک انسان کیلئے صحیح نظامِ زندگی ضرور ہے جو اللہ ہی کی اطاعت و بندگی (اسلام) پر مبنی ہو، اسکے سوا کوئی دوسرا نظامِ حسم کی بنیاد کسی دوسرے موضوعہ قدر کی اطاعت پر ہونا بالکل ناسات کے مل ہرگز مقبول نہیں ہے و فطرۃ نہیں ہو سکتا اسلئے کہ انسان جبکہ مخلوقِ مملوہ اور پڑوہ ہے اور جبکہ ملک میں رعیت کی حیثیت سے رہتا ہے وہ تو کبھی یہ نہیں مان سکتا کہ انسان خود اسکے سوا کسی دوسرے قدر کی بندگی و اطاعت میں زندگی گزارنے اور کسی دوسرے کی ہدایات پر چلنے کا حق رکھتا ہے میری آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو اسی صحیح و برحق نظامِ زندگی یعنی اسلام کے ساتھ بھیجا ہے اور اسکے مشن کی غایت یہ ہے کہ اس نظام کو تمام دوسرے نظاموں پر غالب کر کے ہے جو تھی آیت میں دین اسلام کے پڑوں کو کم دیا گیا ہے کہ دنیا سے لڑا اور اس وقت تک ہم نہ لوجب تک کہ فتنہ یعنی اُن نظام کا وجود دنیا سے مٹ نہ جائے کی بنیاد خدا سے بغاوت پر قائم ہے اور پورا نظامِ اطاعت و بندگی اللہ کیلئے خالص ہو جائے۔ پانچویں آیت میں نبی ﷺ علیہ السلام سے اس موقع پر خطاب کیا گیا ہے جبکہ ۱۲ سال کی مسلسل جدوجہد سے عرب میں انقلاب کی تکمیل ہو چکی تھی اسلام اپنی پوری تفصیلی صورت میں ایک اعتقادی و فکری، اخلاقی و تعلیمی، تمدنی و معاشرتی اور عائشی و سیاسی نظام کی حیثیت سے مکمل قائم ہو گیا تھا۔ اور عرب کے مختلف گوشوں سے فدیہ پرداز کو اس نظام کے دائرے میں داخل ہونے لگے تھے اس طرح جب وہ مکمل ہو چکا گیا جس پر محمد ﷺ علیہ السلام کو مامور کیا گیا، تو آپ سے ارشاد ہوتا ہے کہ اس کا نام کو اپنا کارنامہ سمجھ کر کہیں فخر نہ کرنے لگنا، نقص سے پاک مہربان غائب ذات اور کامل ذات صرف تھا رعب ہی کی ہے لہذا اس کا عظیم کی انجام دہی پر اسکی تسبیح اور حمد و ثنا کرو اور اس سے درخواست کرو کہ مالک! اہل ۲۳ سال کے زمانہِ محنت میں اپنے فرائض منصبی ادا کر لیں جو غامباں اور بوجہ کو تاہیاں مجھ سے سرزد ہو گئی ہوں۔ انہیں

معاف فرماوے +

ہائے کرام کا استقبال ملا کر کیا کہنا چاہئے اور کیا کہہ چاہیے

مولا محمد عبدالودود مدنی بی اے

۱۸ - ۱۷ - ۱۶ - ۱۵ - ۱۴ - ۱۳ - ۱۲ - ۱۱ - ۱۰ - ۹ - ۸ - ۷ - ۶ - ۵ - ۴ - ۳ - ۲ - ۱

انتخابِ غالب - غالب مرحوم کا اپنا انتخاب -

۱۸ - ۱۷ - ۱۶ - ۱۵ - ۱۴ - ۱۳ - ۱۲ - ۱۱ - ۱۰ - ۹ - ۸ - ۷ - ۶ - ۵ - ۴ - ۳ - ۲ - ۱

۱۸ - ۱۷ - ۱۶ - ۱۵ - ۱۴ - ۱۳ - ۱۲ - ۱۱ - ۱۰ - ۹ - ۸ - ۷ - ۶ - ۵ - ۴ - ۳ - ۲ - ۱

۱۸ - ۱۷ - ۱۶ - ۱۵ - ۱۴ - ۱۳ - ۱۲ - ۱۱ - ۱۰ - ۹ - ۸ - ۷ - ۶ - ۵ - ۴ - ۳ - ۲ - ۱

۱۸ - ۱۷ - ۱۶ - ۱۵ - ۱۴ - ۱۳ - ۱۲ - ۱۱ - ۱۰ - ۹ - ۸ - ۷ - ۶ - ۵ - ۴ - ۳ - ۲ - ۱

۱۸ - ۱۷ - ۱۶ - ۱۵ - ۱۴ - ۱۳ - ۱۲ - ۱۱ - ۱۰ - ۹ - ۸ - ۷ - ۶ - ۵ - ۴ - ۳ - ۲ - ۱

۱۸ - ۱۷ - ۱۶ - ۱۵ - ۱۴ - ۱۳ - ۱۲ - ۱۱ - ۱۰ - ۹ - ۸ - ۷ - ۶ - ۵ - ۴ - ۳ - ۲ - ۱

۱۸ - ۱۷ - ۱۶ - ۱۵ - ۱۴ - ۱۳ - ۱۲ - ۱۱ - ۱۰ - ۹ - ۸ - ۷ - ۶ - ۵ - ۴ - ۳ - ۲ - ۱

۱۸ - ۱۷ - ۱۶ - ۱۵ - ۱۴ - ۱۳ - ۱۲ - ۱۱ - ۱۰ - ۹ - ۸ - ۷ - ۶ - ۵ - ۴ - ۳ - ۲ - ۱

۱۸ - ۱۷ - ۱۶ - ۱۵ - ۱۴ - ۱۳ - ۱۲ - ۱۱ - ۱۰ - ۹ - ۸ - ۷ - ۶ - ۵ - ۴ - ۳ - ۲ - ۱

۱۸ - ۱۷ - ۱۶ - ۱۵ - ۱۴ - ۱۳ - ۱۲ - ۱۱ - ۱۰ - ۹ - ۸ - ۷ - ۶ - ۵ - ۴ - ۳ - ۲ - ۱

سلسلہ مطبوعات اقبال اکیڈمی

شرح اسرار خودی

پروفیسر محمد یوسف خان سلیم چشتی بی۔ اے کی یہ تصنیف بے حد مقبول ہوئی ہے اس کا دوسرا ایڈیشن حذف و اضافہ کے بعد نہایت خوبصورت اور عمدہ شکل میں طبع کیا گیا ہے۔ قیمت 1/8

تعلیمت اقبال

پروفیسر محمد یوسف خان سلیم چشتی بی۔ اے نے ڈاکٹر محمد اقبال علیہ الرحمۃ کی پیش کردہ تعلیمات کو انہی کے کلام سے اخذ کر کے یہ مجموعہ مرتب کیا ہے درحقیقت یہ کتاب علامہ کی تمام تصانیف کا نچوڑ ہے۔ قیمت 1/8

اقبال پر ایک نظر

علامہ اقبال کی شاعری اور ان کی شخصیت پر مختلف اہل علم نے تنقید کی ہے ہم نے اس میں سے بعض بنیاد پائیدہ مضامین کو کتابی شکل میں شائع کر دیا ہے اس میں مولانا ظفر علی خاں جناب سالک اور مولانا عبدالسلام ندوی ایسے ادباء کے مضامین ہیں قیمت دو روپیہ بارہ آنے

اقبال کے چند جواہر ریزے

خواجہ عبدالحمید صاحب ایم۔ اے، پروفیسر فلسفہ، گورنمنٹ کالج، لاہور نے علامہ اقبال علیہ الرحمۃ کی صاعبت میں بیٹھکر جن ملفوظات کو سنا انہیں وہ گاہ بگاہ اپنی بیاض میں نوٹ فرماتے رہے یہ کتاب انہی ذخائر بہ بہا کا مجموعہ ہے۔ قیمت ۱۰ آنے

ہمارے ہندوستانی مسلمان

ولیم ہنٹر آئی سی ایس نے

مذکورہ معظمہ و کثوریہ کے عہد میں مسلمانوں کی حالت کا جو نقشہ کھینچا ہے اور مسلمانوں کی اسلامی ذہنیت اور اس کے تبدیل کرنے کے لئے جو تجاویز پیش کی ہیں وہ پوری اور فور کرنے کے قابل ہیں یہ تاریخی کتاب مسلمانوں کی سماجی کیفیت اور ان کی تاریخی حالت آزادی کا ایک سرچشمہ ہے ضمناً وہابی تحریک، سید احمد بریلوی علیہ الرحمۃ اور جماعت مجاہدین سرحد کی سماجی کا مختصر مگر قابل توجہ اور نہایت سبق آموز ذکر آگیا ہے۔ قیمت مجلد ۲ روپے ۲۲ آنے

پیغامِ مہنامہ

ترجمانِ حقیقت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے افکار و عقائد اور پیغام کا علمبردار

مہنامہ
سید محمد شاہ ایم اے

ظفر منزل تاجپور لاہور

قیمت فی پرچہ

قیمت سالانہ پانچ روپے

میں نے

اقبال پر

شعریں لکھیں

میں نے

میں نے

میں نے

میں نے

میں نے

اقبال کے شعر جو اہر تھے - پروفیسر ابرو عبدالحییم نے -

اقبال - مرتبہ چودھری غلام سرور ننگر -

حقیقت لعاق - مرتبہ مولانا صدیق الدین اصطوی -

اقبال حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی -

اسلام اور وطنیت -

اسلام و جاہلیت -

میں نے

میں نے

ماہنامہ پیغامِ حق ظفر منزل تاجپورہ لاہور

جلد ۹ دسمبر ۱۹۴۲ء مطابق محرم ۱۳۶۲ھ عدد ۶

۱	سنبھائے گفتنی	۲	ایڈیٹر
۲	مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ	۳	جناب قاضی عبدالغفار صاحب مدیر پیام
۳	آزادی اور غلامی کا تخیل	۴	خواجہ عبدالوہید صاحب
۴	مفوضاتِ اقبال	۲۳	جناب محمد عبد اللہ صاحب قریبی
۵	وجودِ باری کا اعتراف	۲۹	جناب ابوالعباس صاحب
۶	مسلمان کی حالتِ زلی	۳۳	جناب مرزا عزیز فیضانی دارالپوری
۷	رہنمی اور اہلیات	۴۰	جناب ڈاکٹر عرسلم صاحب
۸	صوفی قرآن اور اقبال	۴۴	جناب حافظ سراج الدین محمود صاحب تاجپور
۹	خدا کی آفریں	۴۴	جناب مولانا عبدالرزاق صاحب پیام آبادی
۱۰	سیدنا ابوالحسن	۴۹	جناب غلام محمد فی اسے حیدر آبادی
۱۱	قائدِ مسلمین	۵۱	جناب کامل جونپوری
۱۲	پیامِ عمل (نظم)	۵۱	جناب خلیفہ ہند سید اختر صاحبہ حیدر آبادی
۱۳	تجدیاتِ فکر (نظم)	۵۲	جناب ابوالعباس صاحب
۱۴	مسلم سے خطاب (نظم)	۵۳	جناب کامل کشمیری صاحب
۱۵	میں اور تو (نظم)	۵۴	جناب خواجہ عبدالوہید صاحب
۱۶	تفہیم و تبصرہ		

سید محمد شہدائے دہلی کے پرستار پشاور کے دین محمدی الیگزینڈر پریس بریڈل اکبری روڈ تاجپورہ لاہور میں ماہنامہ کا محکمہ خاں
چھپا کر دوسرا سال پیغامِ حق ظفر منزل تاجپورہ لاہور سے شائع کیا قیمت فی رسد ۱۸

سچہا گفتی

کاغذ کی کیا بی بلکہ نایابی اب اپنا اثر دکھانے لگی ہے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے کاغذ کی مارکیٹ نے کئی پہلو بدلے ہیں۔ اس دوران میں وہ کاغذ جو قبل از جنگ ۳۴ آنے فی پونڈ کے حساب پر کتا تھا اور تبا کوئی چاہے حاصل کر سکتا تھا وہ ایک دوپہ آٹھ آنے پونڈ تک پہنچنے لگا اور وہ بھی بڑی مشکل سے دستیاب ہوتا۔ اس کے بعد بھاڑ گرنے لگا۔ سال زیادہ آگیا۔ گورنمنٹ نے بھی نرخ مقرر کر دیئے اور حالت کچھ ایسے ہو گئے کہ گٹھ دو کرنے اور دوپہ پہنچنے والوں کو تو کاغذ کی کمی نہ تھی مگر جو زیادہ گٹھ دو نہ کر سکتے تھے یا زیادہ دوپہ فراہم کر سکتے تھے۔ ان کے لئے بڑی مشکل ہو گئی۔ اب ہماری سرکار دولت مارنے کا فخر پوری طرح قبضہ کر لیا ہے اور کسی کے لئے ممکن ہی نہیں بنا کہ وہ اپنی گٹھ دو یا سرمایہ کے بل پر بھی کاغذ حاصل کر سکے۔ اب تمام پبلشر گورنمنٹ کے رحم پر ہیں۔ بکچیں گورنمنٹ کیا کرتی ہے۔

مذہبی لٹریچر اور معلومات عامہ سے متعلق لٹریچر کو گورنمنٹ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہاں انہی کتابوں کو کاغذ ملنے کی امید ہے جو اسکولوں اور کالوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ یا لائبریریوں کے لئے منظور شدہ ہیں۔ ان حالات میں معلوم نہیں کہ اس لٹریچر کا کیا حال ہو۔ جو اس ہمارے طبع ہوتا ہے۔ بہر حال رسائل کے لئے گورنمنٹ کاغذ دے رہی ہے۔ اگر آپ اس لٹریچر کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو پیغام حق کی خریداری کو بڑا نا آپ کا فرض ہے +

جنوری کا پرچہ بڑا اہم ہے۔ اس میں جناب ذوقی شاہ صاحب کا معنون کتب سادہ پر ایک نظر آتا ہے۔

محمد علی علیہ الرحمۃ

(قاضی عبدالغفور صاحب ایڈیٹر ایم اے)

ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پڑھتی ہے

بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ وریدا

محمد علیؑ — خدا ان کی تربت پر اپنی رحمت کے پھول برساتے — صحیح معنوں میں مسلمانوں کے رہنما تھے مسلمان کی محبت، مسلمان کا خلوص، مسلمان کی بے باکی، مسلمان کی ہر غمی اور مسلمان کی سادگی — وہ جو ہر جو آج مسلمانوں میں نظر آتے — قدرت نے محمد علی کو نہایت فیاضی سے بخشے تھے۔

سچ پوچھیے تو محمد علی سے پہلے ہندوستانی مسلمانوں کی کوئی قومی زندگی ہی نہ تھی۔ ہندی مسلمانوں کی قومی زندگی کا آغاز محمد علی کی قومی زندگی کے ساتھ ہی ہوا۔ محمد علیؑ نے اپنے خون جگر سے اس پودے کو سینچا۔ اور بالآخر اسی پر قربان ہو گئے۔ محمد علی سے قبل ہماری سیاست کے دفتر عمل میں صرف یہی دو لفظ تھے۔ وفادار و رضا داشت — عزت داشت اور وفادار — محمد علی نے ہماری سیاست کو ایک غرور اور زندہ قوم کی سیاست میں بدل دیا۔ بیسویں صدی میں مسلمانوں کی کوئی قابل ذکر تحریک نہیں جس کی قیادت محمد علی نے کی ہو اور قیادت بھی اس شان سے کہ صرف وہی ایک قاید نظر آتے تھے۔ ان کے سب رشتہ دار جو جلالیت قدر میں آج کے مسیوں لیڈروں پر بھاری ہیں لیڈری کو نہیں اس قاید کی افتاد کو ہی اپنے لئے سرمایہ غر سمجھتے تھے۔ طرابلس کی تحریک، مسجد کان پور کا ہنگامہ، تحریک خلافت اور تحریک ترک مولاۃ ہماری قومی و سیاسی زندگی کے چار سنگ میل ہیں۔ اور ان سبھی منزلوں میں فافلہ سالار محمد علی تھے۔ خلافت کا ہنگامہ محمد علی کے دم سے تھا۔ لیگ کی گرمی بازار محمد علی کے باعث تھی اور کانگریس کو کانگریس اور گاندھی کو

گاندھی نہانے والا بھی محمد علی ہی تھا جو ایک پارسی تھا جسے چھو گیا سو بھانگیا۔

محمد علی کی شخصیت کے متعلق کیا عرض کیا جائے؟ افسوس کہ قوم نے اس کو پہچاننے کی قدر نہ کی۔

ہماری قومی زندگی کا کوئی سائبہ ہے جس میں محمد علی نے انقلاب نہیں پیدا کیا؟ مگر ہم میں سے اکثر کو بھی ہک اس کے صحیح مقام اور اس کی حقیقی عظمت کی خبر ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ کا یہ بندہ جس فصل میں جانچا اللہ کے فضل سے چھا گیا ترک موالات کا یہ بڑا مکر فرین لیڈر ہندوستان میں مسلمانوں کے واحد و قلعہ سی ادارہ کا بانی اور پہلا پرنسپل ہے جنہیں اس کی شاگردی کا فخر حاصل ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف ایک عوامی لیڈر ہی نہیں بلکہ ایک قابل اور شفیق استاد بھی تھا۔ تقریریں اپنے زمانہ میں انگریزی ہو یا اردو کسی دوسرے کا چراغ اس کے سامنے کبھی نہ جل سکا۔ اور تقریریں یہ کمال کہ اردو تو غیر اس کی اپنی زبان تھی۔ انگریزی میں یہ مرتبہ کو اسرار سکروش ہو کر ولایت واپس گئے تو کامریڈ کے فائل ساتھ لیتے گئے کہ دوست ہندوستان کے تحفہ کا مطالبہ کرینگے تو یہ پیش کر دیں گا کہ اس سے بہتر ہندوستان میں کوئی تحفہ نہیں!

دل اور دماغ کی جو صلاحیتیں ایک وقت محمد علی میں جمع ہو گئی تھیں ان کی نظر متول کہیں نہیں ملے گی۔

لیکن لیڈر محمد علی مقرر محمد علی اور لیڈر محمد علی سے بھی بلند شخصیت انسان محمد علی کی تھی۔ کیر بھڑکی جو مضبوطی محمد علی میں تھی مسلمانوں میں نہیں کیر بھڑکے معاملہ میں دوسری قوموں کے لئے نونہ ہونا چاہیے تھا اس کی مثال شافو نارو اہی کہیں ملے گی۔ انہوں نے جس بات کو حق سمجھا بر لا کہا۔ یہ نہیں سوچا کہ حکومت چین بحس ہوگی کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ رفقہ ملازم ہونگے کبھی اس کی پروا نہیں کی کہ عوام بڑ جائینگے جس محمد علی نے کراچی کے تاریخی مدرسہ میں جابر حاکم کے متعلق وہ خیالات ظاہر کئے جن کے اظہار سے آج بھی بڑے بڑے حریت پسند ڈرتے ہیں۔ اسی محمد علی نے لاگوس کے سب سے بڑے لیڈر گاندھی کے متعلق یہ کہا کہ حمید سے ایک فاسق و فاجر مسلمان بھی گاندھی سے بہتر ہے۔ لاگوس کو صحیح معنوں میں لاگوس بنانے والا محمد علی وقت آنے پر پوری قوت کے ساتھ لاگوس کے خلاف کھڑا ہو گیا اور خود وقت تک اس کے خلاف لڑتا رہا۔ اس کی قوم نے اس سے نہ ملتا ہوا اس نے جاذبہ حق

سے منہ نہ کرنا اور اس سے بھی بدولت نہ ہونا۔ کہ کل تک جو اس کے نام کے نعرے لگاتے تھے آج اسے گایاں دیتے ہیں۔

آخر عمر میں اس کی یہ حالت ہو گئی۔ کہ افلاس کے باعث پریشانی اور امراض کی کثرت نے اس کی صحت تباہ کر ڈالی۔ مگر اس حال میں بھی کہ ڈاکٹروں نے اس کے سفر کو موت کا سفر قرار دے کر اسے انگلستان جانیسے روکا محمد علی نے جس چوکیز کو فرض سمجھا اسے نباہا۔ اور چشمِ فلک نے حسانِ ہاشناسی کا یہ مظاہرہ بھی دیکھا کہ قوم کے مخلص ترین فرزند کو سرٹریچر پر ڈال کر جہاز پر سوار کیا جا رہا ہے۔ اور قوم سیاہ جھنڈیاں ہلا رہی ہے۔

گول میز کانفرنس میں بھی محمد علی لالہ صحرائی طرح درمیان انجمن "تنہا تھا لیکن کلمہ حق کہنے کی توفیق قدرت نے اس کے مقدس میں کر رکھی تھی۔ محمد علی کے آخری الفاظ یہ تھے:-

"میں یہاں اس غرض سے آیا ہوں کہ آزادی کی دستاویز لے کر واپس ہندوستان جاؤں۔ غلام ملک میں واپس جانے سے آزاد ملک میں مرنا بہتر ہے۔ اگر تم نے مجھے ہندوستان کی آزادی کا پروانہ دینا تو تمہیں میری قبر کے لئے دو گز زمین دینا ہوگی۔"

اور اس نے جو کہا تھا کر دکھایا۔ خدا نے اسے انگلستان میں نہیں اس مقدس سرزمین میں آخری آرام کے لئے جگہ عطا کی کہ فرشتے بھی اس پر رشک کریں۔ سچ اس مردِ مجاہد کا یومِ وفات ہے۔ خدا اس کی تربت پر اپنی رحمت کے پھول برسائے۔

موسمِ سرما اور وہ بھی دہلی کا موسمِ سرما اور وقت صبح ۵ بجے شوکت بھائی (یعنی مولانا شوکت علی) اخبار نویس

اچھا دہلی پہلے مجھے سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دلا کر یہاں لے آئے تھے۔ اکتوبر ۱۹۱۷ء کی اس صبح کو ۵ بجے کلکتہ کی سکونت ترک کر کے پہلی دفعہ دہلی آ رہے تھے۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا اور میں چلیوں کے کوچے سے بھاگ بھاگ چاندنی چوک تک پہنچا۔ اس وقت کوئی ٹانگہ بھی میسر نہ آیا۔ اس لئے ریوے اسٹیشن تک کا فاصلہ تقریباً دس میل بھاگتے بھاگتے طے کیا یہ وہ زمانہ تھا کہ میری عمر ۴۲ سال سے زیادہ نہ تھی۔ اس لئے

ولی میں دسمبر کی کرکڑا قیام سردی میں ایک جوان جسم پر سپینہ کا لطف دہلا ہوا گیا تھا۔ اس وقت تک تو میں شوکت علی سے خوف واقف تھا اس لئے کہ وہ میری شادی کے دن میرے سسرال میں امدادی محمد عیوب کے مکان پر اس وقت تشریف لائے تھے جب میں دہلا بنا بیٹھا تھا۔ اور پہلا کام انہوں نے کیا تھا کہ میرے سامنے سلامی کا جس قدر روپیہ رکھا تھا وہ سب اٹھا کر مسلم یونیورسٹی کے چندہ میں شریک کر دیا تھا مگر محمد علی کو میں نے ایک دو مرتبہ ہی دور سے دیکھا تھا البتہ اب دسمبر کی اس ٹھنڈی صبح سے میرا ان کا وہ رابطہ شروع ہوتا ہے جو ان کی زندگی کے غروب آفتاب تک قائم رہا۔ کامیڈول سے محمد علی سے اس قدر قریب آنے کا شوق میری جوانی کو بے تاب کر رہا تھا۔ اور وہ آئی ریو سٹیشن کے اس پیٹ فارم پر دسمبر کی وہ صبح میری زندگی کا ایک نیا باب شروع کر رہی تھی۔ مہوڑہ اکسپریس اپنے مقررہ وقت کے چند منٹ بعد پیٹ فارم پہنچی اور ٹرین کی ایک آخری گاڑی سے ایک سرمئی رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے مشر محمد علی برآمد ہوئے۔ میری جوانی اس زمانہ میں لباس اور فیشن کی ترفیبات سے ہم آغوش تھی۔ اس لئے پہلی چیز جس کا عجب مجھ پر پڑا۔ وہ محمد علی کے انگریزی لباس کی تراش اور موزونیت تھی۔ آج تک یاد ہے کہ ان کے سرمئی سوٹ کے ساتھ ان کے جوتے اور موزے بھی سرمئی تھے۔ زندگی کے اس دور میں جوتوں اور موزوں کی رنگ آمیزی ہم نوجوانوں کی معاشرت کا گویا ایک بہت ہی اہم سفر تھا۔

علی کو میں ہم جامہ زیبی کا سبق پڑھتے رہے اور اس کو اپنی تعلیم و تربیت کا ایک امتیازی نشان سمجھا کرتے تھے۔ زندگی کی قیمتیں ہمارے لئے اس وقت تک نہیں جب تک کہ مشر محمد علی اپنی عبادت کے ساتھ مولانا محمد علی نہ بن گئے۔ اُس دن صبح کو دہلی کے ایئر سٹیشن پر جب کہ میں نے اس شخص کو دیکھا جس سے میری زندگی کو ساہا سال تک فائدہ کرنا تھا۔ تو وہ نظروں اتنی ہی وسیع تھی کہ پہلی نظر آکسفورڈ کے تعلیم یافتہ محمد علی کے سوٹ کی تراش اور سوٹ کے ساتھ موزوں اور جوتوں کے رنگ کے ربط پر گئی۔ باقی جو کچھ دیکھا تھا وہ بعد میں دیکھا ۲۲ سال کی عمر میں جس کا ایک حصہ سرکاری ملازمت میں گزارنا تھا ابھی اپنی نظر کوئی ناویہ قائم نہ کر سکی تھی بلکہ ٹریڈ

کے مضامین پڑھا کرتا تھا۔ اولین مضامین کے مطالبہ سے زیادہ انگریزی زبان پر محمد علی کے قلم کی قدرت کو دیکھا کرتا تھا۔ میرا دل اور میری طرح اس زمانہ کے ہزاروں نوجوانوں کا دل جدید افکار کی وسعتوں اور خیالات کی بلند لیکن نا آشنا تھا۔ ہم درجہ کے شعبہ ادارت میں حبیب ہیں ایک اونٹے شاگرد بن کر محمد علی کے سامنے بیٹھا تب کہیں ان چنگاریوں کی گرمی میں نے محسوس کی جو کامرید کے جوال سال اور بے باک ایڈیٹر کی شخصیت سے کل کران کے نوجوان شاگردوں کو اذیت کوٹھ ہونے کی دعوت دیتی تھیں۔ ۱۳ فروری ۱۹۱۳ء کو ہمدرد کا ایک ورقہ نقیب ہمدرد کے نام سے شائع ہوا تھا۔ اس وقت تک بیروت سے ٹائپ کی کافی مقدار وصول نہ ہوئی تھی۔ اس لئے یکم جون ۱۹۱۳ء سے پہلے ہمدرد اپنے پورے حجم کے ساتھ شائع نہ ہو سکا۔ یکم جون ۱۹۱۳ء کے بعد سے شعبہ ادارت کا پورا کام شروع ہوا اور میں نے پہلی دفعہ محمد علی کے مددگار کی حیثیت سے صحافت کے میدان میں قدم رکھا۔ ایک اونٹے شاگرد کی حیثیت سے میں نے ان کے سامنے زانوئے ادب تہہ کیا تھا اور جب تک سلسلہ کی جنگ کا ہنگامہ شروع ہوا اور محمد علی کی پدارتھ حیثیت قومی کاموں میں منتقل نہ ہو گئی وہ ہمدرد کے شعبہ ادارت کی نگرانی کرتے رہے۔ یہی زمانہ وہ تھا۔ کو ایک ایسے استاد کی طرح جو یک وقت شفیق بھی تھا اور سخت گیر بھی۔ ان کا صحافت کے ابتدائی اصول اپنے نوجوان مددگاروں کو سمجھانے کا طریق کار یہ تھا کہ نعتہ میں صرف ایک یا دو مضامین لکھ دیئے جاتے تھے ہر روز شام کو ادارت کے اراکین کی ایک مجلس مشاورت جمعیت ایڈیٹر کے کمرہ میں منعقد ہوتی تھی۔ اس مجلس میں مرحوم اپنے ہمدرد کار کے لئے ایک مضمون تجویز کرتے تھے۔ پھر اس مضمون کے متعلق کتابوں کی ایک فہرست لکھاتے تھے بہت سی کتابیں اپنے کتب خانہ سے نکال کر دیتے تھے۔ ان کے خاص خاص ابواب اور صفحات کی نشان دہی کرتے تھے اور بار بار اس اصول کو دہشتیں کر لیا کرتے تھے کہ لکھنے سے پہلے اور لکھنے سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے بعض دفعہ دس بارہ کتابیں پڑھنے کے بعد ایک اور لکھنا ہوتا تھا یا پھر پہلا اور دہرے کی پہلی جلد کے ٹھونچ پڑیں۔ جون کو شائع ہوا تھا لیکن میں بتاؤں کہ وہ لکھا کس طرح گیا تھا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ فن صحافت میں محمد علی کے شاگرد کس طرح تربیت حاصل کرتے تھے۔ دس بارہ کتابیں مجھے پڑھنی تھیں تاکہ میں ان سب کو پڑھوں کہ پڑھ کر خود محمد علی نے لکھا ہے یا نہیں

واجب میں کھنکھنے کی تیاری کرتا رہا۔ پھر جب ایک جھنڈ کھڑا تو سر وہ اٹکے پاس لایا۔ مجھے یاد ہے کہ چند ہی سہریاں پڑنے کے بعد انہوں نے منہ بنایا اور یہ کہہ کر مسودہ پھینک دیا کہ یہ کیا فضولیات گھسیٹ کر لائے ہو؟

میں کیا کہوں گا اس حق ایک نام کار جو ان کی کس قدر دل شکنی ہوئی جب کو اپنے خیال میں بڑا نام تھا اس بار کہ وہ ہمدرد کے اور اتنی مشتبہ جا میں اپنی خواہش کے امر کو کیا تشریک کیا گیا ہے۔ لاکھوں اور تجربہ پسندوں کے عملی کے تمام دوسرے شاگردوں سے کم ہے۔ اگر حقیقت ایڈیٹر کی رائے میں اس کے پیچھے ہی مضمون کا مسودہ فضولیت قرار پایا تو ظاہر ہے کہ اس نوجوان کی خود بینی کو حقیقت بھی مدد پہنچا ہوا ہے کہ ہے۔ بڑی فحاشی اور فرزندگی محسوس ہوئی کچھ حصہ بھی آیا ہو گا اتنی جرات نہ تھی کہ اس حصہ کا ذرا بھی اظہار کیا جاتا۔ پھر ایک گھنڈہ ٹانگ کا لکچر کیا۔ پھر بہت کوشش کر کے اٹکے خیالات کے مطابق نو سر نوہ مضمون لکھا۔ پھر بھی ناپسند ہوا ہو گا اتنا زیادہ نہیں جتنا کہ پہلی دفعہ ایک دفعہ میں بہت منہموم تھا۔ اٹکے سامنے پہنچا تو شکایت و حکایت تو کجا پٹ کر اس طرح شے لگے کہ مجھ پر ہزاروں گھرے پانی پڑ گیا۔ میری شکایت مذمت لگئی اور توبہ کرنی پڑی۔ کاب ایسا نہ ہو گا۔ اپنے شاگردوں اور عقیدہ مندوں سے محبت کے جواب میں وہ محبت ٹٹا کرتے تھے۔ اور اگر ہم اپنی کم فہمی سے ان کی کسی شکایت اور غصہ نہ خاہتے تھے تو ان کے قلب ثانی کی سادگی ایسی تھی کہ وہ خود ہی حیران ہوتے تھے کہ میں نے یہ کیا کیا جو کچھ اس مثال است و اس محبت کے نیلے بھائی اس شفیق دوست سے سنبھا۔ وہ میری زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ مصافحت ان کی زندگی کا کوئی واحد مقصد نہ تھا بلکہ وہ تو کسی بہت بڑے مقصد کیلئے محض آلہ کار تھی۔ ایسا نہ ہوتا تو عملی ہندستان میں آج سب بڑے اور کامیاب صحیفہ نگار سمجھے جاتے۔ ہمدرد کے اجراء کے چند ہی روز بعد ان کی قومی مصروفیت کے اپنے لئے بڑے غار و اریڈان پیدا کر لئے تھے۔ اس لئے وہ مصافحت کو اپنی نظر میں اس سے زیادہ کچھ نہ سمجھتے تھے کہ۔

میرے دیانے میتانی میں ہے ایک مروج نول یہ بھی

چنانچہ رفتہ رفتہ کھڑا اور ہمدرد کے کالوں سے اٹھا تعلق بہت کم ہو گیا۔ اور ہمدرد کی دفتر دیاں بڑی مذمتک مجھ پر اور سید جالب مرحوم پر اور کامریہ کی دفتر دیاں مرحوم راجہ غلام حسین پر اتر گئیں۔ ان کی نظر بندی کے بعد ہی خود ان کی ابتدا سے منہ لکھتے جا کر وہاں رہ زمانہ جمہور جاری کیا۔ اس طرح میں ان سے دور ہو گیا۔ لیکن بقول استاد مرحوم کے۔ ۵

دل کی فضا میں بعد زمان و مکان نہیں

اقبال کے کلام میں آزادی اور غلامی کا تختل

از قباب خواجہ عبدالوحید صاحب لاہوری

حضرت علامہ سر محمد اقبال مرحوم نے اپنی تصانیف میں آزادی اور غلامی پر نہایت شرح و بسط سے اظہارِ خیالات فرمایا ہے اور اس موضوع کو اس حد و ماضع اور شدت کر دیا ہے کہ آزاد و غلام افراد و اقوام کے خدو و خال کی پوری پوری تصویر لکھوں میں پھر جاتی ہے۔

اقبال کے نزدیک آزادی دوسرا نام ہے زندگی کا۔ اور غلامی "حیات بے شرف" ہونے کی وجہ سے موت کی مترادف ہے۔ اقبال کی نگاہوں میں آزادی کی حالت میں جو زندگی پھیل کر "بھڑکے کال" بن جاتی ہے غلامی میں وہی متاعِ بے بہا سمٹ کر ایک جوتے کم آب رہ جاتی ہے۔

اقبال پر آزادی کو اس لئے اچھا جانتا ہے کہ اس کی فضا میں انسان کی انفرادی اور اجتماعی خوبیاں ابھرتی اور نشو و نما پاتی ہیں۔ اور وہ زندگی کے ہر شعبے میں شاہراہِ ترقی پر گامزن ہو کر اپنی تخلیق کا مقصد پالیتا ہے۔ اور غلامی اس کے لئے اس وجہ سے قابلِ نفرت ہے کہ اس کے اثر سے افراد اور جماعتیں ہر لحاظ سے ذیل و خوار ہو کر اعلیٰ علیین سے اسفل سافلین میں جا گرتی ہیں۔

آزاد اقوام اپنے علم، اپنے تدبیر، اپنے تمدن، اپنی تہذیب کا علم بلند کر کے کرۂ ارضی کو منور کرتی ہیں اور غلام قومیں ظلم و تدبیر اور تہذیب و تمدن کے خوبصورت چہرے کو اپنی ناپاک زندگیوں سے مکروہ بنا دیتی ہیں

آزادی کی فضا میں انسان کی تمام جہانی اور روحانی قوتیں بروئے کار آتی ہیں اور غلامی میں وہ یکسر بے کار ہو کر رہ جاتی ہیں۔

”غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں“

انسان اپنے خالق و پروردگار سے بھی خاطر خواہ تعلق آزادی ہی کی فضا میں قائم رکھ سکتا ہے۔ غلامی میں خدا اور بندے کے درمیان ہر اصل طرح کے جوابات حاصل ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے تو اسلام نے ایسے مقام سے ہجرت کر جانے کا حکم دیا ہے جہاں رہتے ہوئے انسان اپنے خالق و پروردگار کو حقیقی کو خوش نہ کر سکے ہو۔ اقبال اس چیز سے متاثر ہو کر کہتا ہے۔

از قیام بے حضورِ من پیرس از سجود بے سر و درِ من پیرس
جلوہ حق گرچہ باشد یک نفس قسمت مردان آزادامت بجز
مرد آزادے چو آید در سجود در طوافش گرم رو چرخ کعبود
لیکن آہ! غلاموں کو یہ چیزیں کہاں نصیب!

ما غلاماں از جلاالش بے خبر از جمالِ آزادالش بے خبر
از غلامے لذتِ ایساں مجو گرچہ باشد حافظِ قرآن مجو
مسلم است و پیشہ آؤ آؤری است دین و عرفانش سراپا کافری است
غلامِ نوحہ کے حضور میں حاضر ہونے کی اہلیت ہی کھو بیٹھتے ہیں۔

دگر گوں کشورِ ہندوستان امت دگر گوں ملکِ زمین و آسمان امت
مجو از ما نسا ز پنجس گمان غلاماں را صفتِ آملی گراں امت

غریب جو آزاد انسان کے لئے زندگی کی عورتیں متاع ہے۔ غلام کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ آزاد شخص غریب کے مقابلے میں زمین و چاند سورج متاع ہیں، غرض تمام کائنات کو بیچ بہتا ہے۔ لیکن غلام

اپنے تئوٹر شکم کے لئے ایندھن فراہم کرنے کے لئے اسے ستے دھول بچ جتا ہے۔

دین و دانش را غلام ارزاں دہد تا بدن را زندہ داند جہاں دہد

گر چہ رہا بے او نام خدا است قبلہ او طاقتِ فراںِ سعادت

ہی عبادت جو آزادی کی فضا میں قوم کے لئے گوناگوں سعادتوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔
اواسے منظم بنا کر شان و شکوہ پیدا کر دیتی ہے۔ غلامی میں قوم کو ایسی بھیڑ بنا دیتی ہے جس کے بغیر کوئی مقصد اور جس کی حرکت میں کوئی نظم نہیں ہوتا۔

عبدِ آزاداں شکوہ ملک و دیں عیدِ غلو ماںِ جوہِ مومنین

ہی قوم جسے آزادی کی فضا میں خود اپنے لئے زندگی کی تعمیری مصروفیتوں میں مہمک رہنا تھا
غلامی میں شرفِ حیات کھو کر دوسروں کے لئے سروسامانِ حیات ہینا کرنے میں لگ جاتی ہے۔ اس کی
وہ طبعی و فکری قوتیں جو آزادی میں اپنے کام آئیں غلامی میں حکمرانوں کے مفاد میں صرف ہونے لگ
جاتی ہیں۔ اور وہی دل و دماغ جو آزاد قوموں کے استقلال کا باعث بنتے ہیں غلامی میں بغیراگی گھٹ

دائے قومے کشتہ تدبیرِ غیر کارِ او تخریبِ خود تمسیرِ غیر

توتِ فرمانِ روا معبودِ او در زبانِ دین و ایماں سوداؤ

دینِ او عہدِ وفا بستن بہ غیر یعنی از خشتِ حرمِ تعمیرِ دیر

وہ وظائفِ حیات جو آزادی میں قوم کے لئے سر بلندی اور سروری و جہان بینی کا سروسامان
پیدا کرتے ہیں غلامی میں بالکل بے اثر ہو کر رہ جاتے ہیں۔ وہ سروسامانِ حیات جو آزادی میں ہمت کا
غلو اور تخیل کی بلندی پیدا کرتے ہیں غلامی میں ہمتوں کو پست اور خیالات کو ذلیل بناتے ہیں۔

الفاطہ معانی میں تفاوتِ نہیں لیکن مٹاؤں کی اداؤں اور مجاہد کی اداؤں اور

پر وار ہے دولوں کی ماسی ایک جہاں میں کرگس کا جہاں اور شے شاہین کا جہاں اور

اپنے اپنے اپنے تئوٹر شکم کے لئے

زندگی کی وہ دلچسپیاں جو آزادی میں فنون لطیفہ اور علوم نافعہ کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہیں۔ غلامی میں اپنی جگہ کو رد و قتی اور بے بسری کو دے جاتی ہیں۔ اقبال کے نزدیک

غلامی کیا ہے! ذوقِ سنِ دیربائی سے محرومی جے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا
بھروسہ کہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں نقطہ مردانِ حُر کی ہانگہ ہے مینا
غلام قوموں کے فنونِ لطیفہ زندگی کے عناصر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یونانی میں
نغمہ اور خالی از ندر حیات بچھو سیلِ اُفتِ بدیورِ احیاء
از دلِ افسردہ اور سوزِ رفت ذوقِ فِردالتِ امروزِ رفت
از نئے اور آشکارا رازِ او مرگِ بیکِ شہرتِ اندر سازِ او
فنِ مصوری کا یہ حال ہے کہ:-

مچھلکا از خامہ ہا مضمونِ موت ہر کجا افسانہ و افسونِ موت
ایجاد اور ندرت و اجتہاد کی جگہ کو رانہ تقلید غلام قوم کا شیوہ بن جاتی ہے۔
در غلامی تن ز جانِ گرد و تہی از تن بے جاں چہ امیدِ بہی؟
ذوقِ ایجاد و نمود از دلِ رُود آدمی از خویشِ غافل شود
کیش و تقلید و کارش آذری است ندرتِ اندر نہ بے آذری است
تا نگاہِ آدم و شمسِ افسردہ ییش کہ نہ و فرسودہ خوش مے آیدش

اسی طرح

ہند میں حکمت دین کوئی کہاں سے سیکھے نہ کہیں لغتِ کردار، نہ افکارِ عمیق
حلقہ شوق میں وہ جراتِ انبلیش کہاں کہ وہ محکومی و تقلید و زوالِ تحقیق
غلام افراد بالآخر بصیرت سے محروم ہو جاتے ہیں۔

نظر آتے ہیں بے پردہ حقایق ان کو انکھ جن کی ہونی حکومتی و تعلیمی سے کور
اور ان کی حالت بہانہ سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔

آدم از بے بصری بندگی آدم کرو گوہرے داشت ملے نذر قباد و محکرو
یعنی تارخوئے غلامی ز مسکال خواہست من ندیدم کہ سگے پیش سگے سرخم کرد
غلامی کی سختی میں گرفتار ہو کر ملندہ زیر شخصیتیں اعلیٰ علیین سے تحت الشرائع میں پہنچ جاتی ہیں
جبریلے ما اگر سازی مسلم برفتہ از گنبد آئینہ نام
اقبل کو آزاد اور غلام کے درمیان ہر چیز میں اختلاف نظر آتا ہے۔

آزاد کی رنگ سخت ہے مانند رنگ سنگ محکوم کی رنگ نرم ہے مانند رنگ تباک
محکوم کا دل مردہ و افسردہ و نومید آزاد کا دل زندہ و پُر سرور و طربناک
آزاد کی دولت دل روشن نفس گرم محکوم کا سرمایہ فقط دیدہ و نمناک
محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت ہر چیز کہ منطق کی دیبہ نہیں ہے چالاک
محکوم نہیں محکوم کو آزاد کا ہمدوش وہ بندہ افلاک ہے یہ خواجہ افلاک

اسی طرح

آزاد کی اک اک سن ہے محکوم کا اک سال کس طرح گزریں یہیں محکوم کے اوقات
آزاد کا ہر لحظہ، پیغام ابدیت محکوم کا ہر لحظہ، نئی مرگ و مفاعیات
آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور محکوم کا اندیشہ، گرفتار و خرافات
محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے بندہ آزاد خود انکھ کرامات
ایک اور جگہ ارشادات ہوتا ہے۔

خود گیری و خود داری و ملک بانگ انا الحق آزاد ہو سالک تو پس یہ اس کے مفادات

محکوم ہو سنا لک تو یہی اس کا ہمدوست خود مردہ و خود مردہ و خود مردہ مقابلت
اقبال کے نزدیک آزاد قوم کے افراد ہو جائیں یا عورتیں جو ان ہوں یا بوڑھے۔ اپنے دلوں میں
جذباتِ عالمی کی پرورش کرتے ہیں لیکن غلام قوم کے ہر طبقے کے افراد پست ہمت، خود پسند اور
عیش طلب ہو جاتے ہیں۔

از حیا بیگانہ سپہ سالار کہن لوجواناں چوں زنان مشغول تن
در دل شان آرزو دبا بے ثبات مردہ زائید از بطون امہات
دشمنان از بزلغ خود اسیر شوخ چشم و خود منسا و خود گیر
آزادی کی فضائیں زندگی بسر کرنے والے شب و روز مصروفِ عمل ہیں۔ اور غلام زندگی کے کاروبار
حقیقی سے بے نیاز ہو کر لہو و لعب کے لئے فارغ رہتے ہیں۔

میرزا مخزن "سے جا کے اقبال کوئی میرزا کام دے جو کام کچھ کر رہی ہیں قومیں نہیں مطلق سخن نہیں
میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو نہیں ہے بندہ حر کے لئے جہانیں فراغ
غلام قوم کے افراد ضمیر کی راہنمائی کھو کر اشیاء و حیاتیات کی اصلی غرض و قیمت بدل دیتے ہیں
تھاجو "ناخوب" بتدریج وہی "خوب ہوا" کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر
چنانچہ دیکھ لیجئے وہی "جہاد" جو کلکش حیات میں زندہ رہنے کیلئے ناگزیر ہے ہندوستان کے
برائے مدعی دین کے نزدیک نامعہود ہے جو اپنے آپ کو فرزندِ ولندہ سرکارِ انگلشیہ کہہ کر اپنا سنا کر رہے۔
جب ایک سلیم الفطرت انسان کو آزادی کی فضا میسر ہو جاتی ہے تو اس کے اخلاق بلند ہو جاتے
ہیں۔ لیکن غلامی انسان کو اسل سلیمین میں گرا دیتی ہے۔ چنانچہ مردِ حر کے اخلاق عالیہ اور غلام کی پست
فطرت کا نقشہ اقبال ان الفاظ میں کھینچتا ہے:-

پادشاہان در قہار مٹے حسیر
 زرد رُو از سہم اُس عریاں فقیر
 ستر دین تارا خبر آو را نظر
 او درون خانہ ما میر و ن در
 ماکلیسا دوست، ماسجودوش
 او ز دست مصطفیٰ ہمیانہ نوش
 قبلہ ماگاہ کلیسا گاہ ویر
 او بخوابد رزق خویش از دست غیر
 ماہ عبد فرنگ ادعبل کا
 صبح و شام بابہ فکر ساز و برگ
 او نگنجد در جہان رنگ و بو
 در جہان بے ثبات اور ثبات
 آخر ماچیت! تلخ ہائے مرگ
 مرگ اور از مقامات حیات
 وہ انسان جسے اشرف المخلوقات بنایا گیا تھا جب غلامی کے غلاب الیم میں مبتلا ہوتا ہے۔

تو غور کیجئے اقبال اُسے کس حال میں دیکھنا ہے۔

از غلامی دل ہمیر و در بدن
 از غلامی روح گرد و بار تن
 از غلامی ضعف پیری در شباب
 از غلامی شیر غاب انگندہ ناب
 از غلامی بزم ملت فرو، فرو
 ابن دآں باین دآں اندہ نبرد
 اس یکجا اندہ بحدو این در قیام
 درخت ہر فرو با فرو سے و گر
 کار و بارش چوں صلوت بے امام
 از غلامی بزم ملت فرو، فرو
 ہر زماں ہر فرد را در در و گر
 از غلامی مروج زناہر بند
 نیست اندہ جان اوجز ہم مرگ
 از غلامی گوہر ش ناز حبسند
 فروہ بے مرگ و نیش خود بدوش
 در خرام از ریگ ساعت کتزانہ
 روزہ ہر ماتم یک دیگر اند
 انتہا یہ ہے کہ غلام قوم اپنے دین میں بھی غلامی کے جواز اور طریقوں کو ڈھونڈنے لگتی ہے۔

ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص یہ کتاب کہہ سکتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق اور بالآخر قومیت یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ عیان الہام کا الہام بھی ان کی تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔

محمود کے اہل ہام سے التذیچائے غازیگر اقوام سے یہ صورت چنگیز اقبال کے نزدیک غلامی ایک بحر ہے جس میں حکمران محکوموں کو گرفتار کر لیتے ہیں پھر غلام قوم مسخر ہو کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے۔ جہاں آزاد فوجی زندگی اور موت چلنا اور پھر مناسب کچھ خاک پینے تھا قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ غلام قوم حکمرانوں کے کانوں سے سنتی اور انہیں کی آنکھوں سے دیکھتی ہیں وہ زندگی کے حقائق سے بے خبر اور اپنے متعلق گناہوں غلط فہمیوں میں مبتلا کر دی جاتی ہے۔

آبت اؤں تجھ کو مراد اے اِنَّا الْمُلُوكُ سلطنت اقوام غالب کی ہے کج جادوگری خواب سے بیدار ہونا ہے خدا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساتھی جادوئے محمود کی تاثیر ہے چشم ایاز دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز و باری اقبال جاننا ہے کہ حکمران غلاموں کو کبھی آزادی کا احساس نہ ہونے دیں گے جب کبھی اس احساس کا امکان پیدا ہوگا حکمران کسی نئے عمل بھر سے اس احساس کو مٹا دینے کی تدبیر کریں گے۔

خواب سے بیدار ہونا ہے خدا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساتھی اس لئے اقبال غلاموں کو قہین دلاتا ہے کہ آزادی کے لئے انہیں اپنی محنت اور سعی و طلب صادق پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ حکمران چونکہ غلاموں کا خون چوس کر جیتے ہیں اس لئے اُن کے طوں میں محکوموں کے لئے رحم اور مہربانی کے جذبات پیدا ہونے کی توقع رکھنا نادانی ہے۔

ترا ناداں امید نگار یہاں از فرنگ است دل شاہیں نسوز و ہرگز مرے کہ در چنگ است

اگر اپنے وطن میں رہ کر بے پردہی کی غلامانہ زندگی میں سو ہوتی ہو تو کا قبل اپنے وطن سے بھی بیوقوفانہ ہے
بنائیں کیا سمجھ کر شائع کر گل پریشیاں اپنا چمن میں آہ اکیلا رہنا جو بے پردہ رہنا
اپنے وطن کی غلام آباد سرزمین کا ذکر دیکھئے کس حسرت بھرے غلام میں کرتا ہے۔

اس چمن میں مرغ دل گانے نہ گزری کا گیت آہ ایہ گلشن نہیں ایسے نزلے کے لئے
اھ اس کے برکس بھنڈ میں دنیاوی حکمرانوں کی حکومت سے آزادی ہو تو غلام آباد ہندوستان سے
وہ بھی بہتر ہے۔ اس لئے اقبال وہ غنچ کی زبان سے مستجاب ہے: کہ

اللہ تیرا شکریہ یہ خطہ پُر سوز سواگر یورپ کی غلامی سے ہے آزاد
چونکہ اقبال کے نزدیک غلامی اُم المعبایث ہے اس لئے وہ ان لیڈروں اھ اس لیڈر شپ سے بیزار
ہے جو انسانوں میں خورٹے غلامی پیدا کرتے ہیں:-

شاعر بھی ہیں پیدا علماء حکماء بھی خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ
مقصود ہے ان اللہ کے بندگان کا گلا ایک ہر ایک ہے گو شرح معانی میں یگانہ
بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دیں ہم آہو باقی نہ رہے شیر کی شیریں کا فسانہ
کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پر رضا مند تاویل مسائل کو بناتے ہیں بسانہ
اقبال ایسے راہنماؤں کو ملعون قرار دیتا ہے جو انسانوں کو اپنے بھمنسوں کی غلامی پر آمادہ کرتے ہیں
ہوا گر قوتِ فرعون کی حد پر وہ مرید قوم کے حق میں ہے لعنت وہ کلیم اللہی
فتنہ ملت بھیڑا ہے امامت اُس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے
وہ غلاموں کو ان کی غلامانہ ذہنیت کے باعث کافر قرار دیتا ہے۔

از غلامی خطرتِ آزاد را رسوا مکن تاواشی خواجہ از برہمن کا فر تری
غلام کا مستقبل اس زندگی میں تو تاریک ہونا ہی ہے۔ موت کے بعد وہ ادھی تاریک ہو جاتا ہے۔

اس قدر تاہم کہ قبر بھی اپنی تمام تاریکیوں کے باوجود اس سے بیزار ہوتی ہے۔ دیکھئے اقبال تبرکی زبان حال سے غلام کیسے کیسا متن رہا ہے۔

آہ ظالم! تو جہاں میں بندہ محکوم تھا میں نہ بھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری بنگال
تیری میت سے مری تباہ کیا تیری ایک تر تیری میت سے زین کا پڑوہ ناموس چاک
الحمد! محکوم کی میت سے سو بار الحمد اے اسرائیل! اے ضلئے کائنات! اے جاناک

لیکن یہ چیز یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اقبال جس آزادی کا خواہاں ہے وہ ایسی آزادی ہے جس میں انسان کی فوائے طبعیہ و فکریہ بروئے کار آکر کڑا رضی کو اس کے لئے فردوس بریں بنادیں۔ وہ آزادی نہیں جو آج یورپ اطمینان کو حاصل ہے۔ اور خود تمدن مغربی کی تباہی کا باعث بن رہی ہے۔ اقبال محض مادی ترقی سے بیزار ہے۔ اس کی زبان حق ترجمان پر مغرب کی آزادی کے حق میں یہ الفاظ جاری ہوئے

یورپ میں بہت ریشنی علم و ہنر ہے حق یہ ہے کہ بے چشمہ جیواں ہے یہ ظلمات
روحانی تعمیر میں رونق میں صفائیں گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بنگلوں کی عمارت
یہ علم یہ حکمت یہ حکومت یہ تدبیر پیٹے ہیں لہو دیتے ہیں تسلیم مساوات
بیکاری و غربانی و مے خواری و انسلاص کیا کم ہیں فزنگی مدینت کے فتوحات
وہ قوم کہ فیضان مساوی سے ہے محروم حداس کے کمالات کی ہے برق و بخارات
ہے دل کے لئے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات

اقبال اس آزادی کو بھی آزادی نہیں سمجھتا جو مٹا کی نگاہوں میں قابلِ قدر ہے۔

ملا کو جو ہے بند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد
اقبال اس آزادی کو بھی آزادی نہیں سمجھتا جو حکمران محکموں کو خوش آئیند اصلاحات کی صورت میں دے کر یہ موقوف بناتے ہیں۔

مجلس آئین و اصلاح و ریایات و حقوق طلب مغرب میں مڑے میٹھے، اثر خواب آوری
ہے دی سائیکس مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردہ میں نہیں غیر از نوازے قہری
گرمی گفت بر اعضا و مجالس الا ماں! یہ بھی اک سراب و دلدل کی ہے جنگِ ندری
اس سراب رنگ و بو کو گولستان سمجھا ہے تو آہ! اے نادان! قفس کو آشتیاں سمجھا ہے تو
اقبال اس آزادی کو بھی آزادی نہیں سمجھتا جو ہر فرد کو شہرے بہار بنا دے اور ہر دماغ کو بے راہبری
پہنچا دے۔

اس قوم کی ہے شوخی اندیشہ خطرناک جس قوم کے افراد ہوں ہر بند سے آزاد
گو شکرِ خدا داد سے روشن ہے زمانہ آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد
اقبال کو محض وہ ترقی مطلوب ہے جو اسلام کے ذریعے سے حاصل کی جائے۔

تو اے مولا نے میری چارہ ساری کر میری دانش ہے انگلی سیلا ہوا ہے زناری
آزادی جب تمام حدود سے تجاوز ہو جائے تو بجائے راحت کے سلمان شیون بن جاتی ہے
دہر میں عیش و دام آئین کی پابندی سے ہے موج کو آزادیاں سامان شیون ہو گئیں
اقبال اس ترقی درجات سے نہیں ڈرتا ہے جو اوصافِ حسنہ کو میا میٹ کر دے جس سے
ہمتیں سہت اور پائے غل لنگ ہو جائیں۔ اور جس سے فرائضِ حیات میں کوتاہی پیدا ہو۔

اے طاثرِ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرداز میں کوتاہی
اقبال اس ترقی اور آزادی کا طالب نہیں جو حکمران عطا کریں۔

خریدے نہ جس کو وہ اپنے لہو سے مسلمان کو ہے ننگ وہ پادشاہی
وہ تو اپنے مطلوب و مقصود کے لئے کسی کے آگے دستِ سوال ہلا کر ناگوار ہی نہیں کرتا
مرا از شکستن چنناں عار ناید چو از دیگران خواستن موسیانی

وہ تو اس آزادی کا طالب ہے جو موجودہ نظام حیات کو تباہ و برباد نہ کرے نیز مسیحا نہیں کی جا سکتی

آہستہ برائستے دیگر چسرد دانہ ایں می کار و اں حاصل جرد

از ضعیفان نال رلودن حکمت است از تن شان جاں رلودن حکمت است

شبیہ تہذیب تو آدم آدمی ست پردہ آدم آدمی سوداگری ست

تا تہ و بالا نہ گردد این نظام دانش و تہذیب و دین سودائے خام

اقبال کو جس آزادی کی طلب ہے اس کے لئے موجودہ شیطانی نظام کی تباہی ناگزیر ہے۔

ہر بنی تعمیر کو لازم ہے تخریب قسم ہے اسی میں مشکلات زندگی کی کشود

گفت رومی ہر بنائے کہن کا آباداں کنند می ندانی اول آن بنیاد را دیراں کنند

اس لئے وہ خدا سے منتی ہے کہ یہ شیطانی نظام جلد از جلد تباہ ہو۔

کب ڈوبے گا سراپا پرستی کا سفینہ دنیا ہے تری شطر روزِ مکافات؟

اقبال اس نظام کی تباہی و بربادی کا اعلان خود خدا کی زبان سے سن رہا ہے۔

اٹھو مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو کاخِ امرا کے درد دیوار ہلا دو

گرواؤ غلاموں کا لہو سوزِ بقیس سے کج بیکِ فرومایہ کو شاہین سے لڑا دو

سلطانی جہور کا آنا ہے زمانہ جو نقشِ کہن کو نظر آنے مشا دو

جس کھیت سے دہقان کو میر نہیں بے زنی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو

میں ناخوش دیر از ہوں مہر کی سلوں سے میرے لئے مٹی کا حرم اور بنا دو

تہذیبِ لوی کا لگہ شیشہ گراں ہے آداب جنوں شاعرِ مشرق کو سکھا دو

لیکن اقبال جانتا ہے کہ خدا ان کی مدد کیا کرتا ہے جو دستِ محال نہیں بلکہ دستِ طلب بڑھاتے

ہیں۔ سرودی و جہان بینی ان کے لئے ہے جو سعی و جدوجہد کرتے ہیں جو راہِ طلب میں ہر طرح کی قربانیاں

کرنا جاتے ہیں۔ جو نامساعد حالات اور ناموافق حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس لئے وہ کہتا ہے۔

حیث بے خوں ہے تو بانہ بساز زمانہ باتوں نہ تو بازمانہ سیتز
وہ یہ نہیں کہتا کہ چونکہ ہندی مسلمانوں کو ہمسایہ قوموں کا خطرہ ہے اس لئے انہیں انگریزوں کی گود میں
گرتا چاہئے۔ آج مجھے ادا آپ کو انگریزوں کے قلب اور ہند کے استیلا کا علم کھانے جا رہا ہے لیکن بلنضال
اقبال مطلقاً ہر اس نہیں۔ وہ کہتا ہے:-

جہان نوہور ہا ہے پیادہ عالم پیر مر ہا ہے جسے فرنگی مفاروں نے بنادیا ہے مزار خانہ
ہوا ہے گوشت و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ مرد و پیش جس کو حق نے دیئے ہیں نطفہ خولہ
اقبال ہندوستان کے اس مسلمان سے جسے گزشتہ دس برس میں انتہائی طور پر برباد کیا گیا ہے کم بہت
اور نامرد بنادیا گیا ہے ادا جواب اپنے آپ سے یا یوں ہو کر اپنی زندگی کا انحصار انگریزی اقتدار پر رکھتا
ہے کہتا ہے۔

عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظراتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں
نہ ہو نو امید۔ نو میدی نہ دال علم و عرفان ہے امید مرد و مومن ہے خدا کے سار دالوں میں
اقبال کے نظریہ حیات کو اگر ہماری قوم کے نوجوان تسلیم کر لیں تو دیکھیں بھائے قانونی تحفظات
کے ماتحت زندگی بسر کرنے کی خواہش کے ان کی بہت کتنی بلند۔ ان کے عوام کیسے رفیع الشان اور
ان کی جلد چہرہ کتنی زبردست ہو جائے گی۔

در دشت جنوں جبریل نبلوں صیدے یزواں بکند اور اسے بہت مردانہ
پہران کے لئے کوئی منزل منزل نہ رہے گی۔ بلکہ سعی و عمل ان کے لئے مقبول و محمود چیز ہوگی
ز شروستارہ جو نیم رستارہ آفتابے سر منزل لے نلارم کہ میرم از قوا سے
دل عاشقان میر و بہشت چادولنے نہ لائے در و مندے نہ غنے نہ غمگسے

ایک مسلمان کی زندگی کی کامیابی سنی طلب کے جاری رہنے ہی میں ہے کسی منزل تک پہنچنے پر اس کی کامیابی کا دار و مدار نہیں۔ راہ صداقت میں بڑھتے ہوئے جان دینے میں اس کی کامیابی ہے۔ اگرچہ میدان جنگ میں اس کی لاش ہزاروں لاشوں کے نیچے دفن ہوئی ہو۔ اگر وہ راہ طلب میں دوڑتا ہو اس فانی زندگی کو کھو بیٹھے۔ تو بجائے مرجائے کے وہ جاودانی زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ *ولا تھولوا لن یقتل فی سبیل اللہ اموات دبل* اجماعاً وکلن لا تشعرون

لیکن افسوس کہ آج ہم ان خدایق سے آنکھیں بند کر رہے ہیں۔ اقبال دنیا میں اس لئے آیا تھا کہ سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگائے۔ لیکن آج مسلمان اپنے ہم قوموں کو موت کی نیندیں مبتلا کرنے کی غرض سے اس کے کلام کو استعمال کر رہے ہیں۔ اقبال مسلمانوں کو دنیاوی حکومتوں سے بدگمان اور متشکر کرنا چاہتا تھا لیکن آج ہندوستان کا مسلمان اسی کے کلام سے دوامی غلامی کی سلاخیں چاہتا ہے۔ اقبال نے عمر بھر آزادی کا نغمہ گایا لیکن آج دنیا نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن کی حمایت کا جواز اسی کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے۔ افسوس

بایا تش نرا کارے جزا اس نیت کہ از "الین" او آساں میری

آج اقبال کا مقصد نام لے لے کر راجت پسند جماعتیں، راجت پسند لیڈر، اور راجت پسند اخبار نویس راجت پسندی کی آگ کو سرزمین ہند میں بھادے رہے ہیں۔ اہمعی ہیں کہ وہ اقبال کو ترجائی کر رہے ہیں۔ لیکن وہ مرد حق آگاہ کیا خوب کہہ گیا ہے۔

چو رخت خویش بر بستم ازین خاک ہمہ گفتند با ما آشنا بود
ولیکن کس نہ دانست ایں مسافر چہ گفت و با کہ گفت و از کجا بود

ملفوظات اقبال

از جناب محمد عبدالقدوس قریشی

۱۹۱۷ء میں فشی محمد الدین صاحب فوق مدیر اخبار کشمیری لاہور نے اپنے ہفتہ وار پرچے کے علاوہ ایک ماہوار رسالہ مطرقت کے نام سے جاری کیا تھا جو پانچ سال تک نہایت کامیابی سے چلتا رہا۔ اس رسالے میں نہایت اچھے اخلاقی، علمی، تاریخی، مذہبی اور صوفیانہ مضامین ہوا کرتے تھے اس ماہ پرچہ جولائی ۱۹۱۷ء میں شائع ہوا تھا جس میں ابو الاعجاز حضرت احسان شاہ جہان پوری۔ حضرت خواجہ حسن نظامی۔ حضرت اکبر الہ آبادی، خان احمد حسین خان، مہاراجہ سرکوشن پرشاد، خواجہ عبدالودود عشت لکھنوی جیسے نامور بزرگوں کے مضامین نظم و نثر نظر آتے ہیں۔ چند ایک کے سوا باقی حضرات، قیادت الصحاحات میں شامل ہو چکے ہیں۔ فوق صاحب کے اپنے ادارتی مضمون کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پرچہ نکالنے سے پیشتر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی خدمت میں حاضر ہو کر صوفیائے کرام۔ سٹوف، مراسم عرس، ضرورت مرشد اور زیارت قبور وغیرہ کے متعلق ان کے خیالات دریافت کئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے جواب میں جو کچھ ارشاد فرمایا تھا وہ بھی لکھ لیا تھا۔ ادران کی نظر ثانی کے بعد رسالہ میں صرح کر دیا تھا۔ یہ شراب اگرچہ اب کسی قلعہ پرانی ہو چکی ہے مگر ابھی خمار کا اثر کھتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے یہ زہرین خیالات آج بھی ہر تعلیم یافتہ نوجوان کے غور و مطالعہ کے قابل ہیں۔ اس لئے میں فوق صاحب کے سوالات اور ڈاکٹر صاحب کے جوابات اس رسالہ سے لے کر یہاں پیش کرتا ہوں:-

فوق صاحب :- صوفیوں سے اسلام کو کیا فائدہ پہنچا؟

ڈاکٹر صاحب :- اہل تصوف خصوصاً ہندوستان کے صوفیائے عظام نے اسلام کو وہ رونق بخشی اور بجائے
نیرو تلواری کے محض حسن عمل اور اخلاق عمدی کے ذریعے اس کی وہ اشاعت کی کہ ہندوستان کے
سات کروڑ مسلمانوں میں چکر وڑتھینا ان ہی بزرگوں کے فیوض و برکات کا نتیجہ ہیں۔

فوق صاحب :- صوفیوں سے مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچا؟

ڈاکٹر صاحب :- مسلمانوں کی اخلاقی زندگی پر صوفیائے کرام نے بہت بڑا اثر ڈالا تمام ایسے اوصاف جو
اخلاقی پہلوئے انسانیت کا خاص ہیں محض انہی بزرگوں کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہیں۔ انہوں نے انسانوں
کو انسان اور پھر مسلمانوں کو مسلمان بنایا۔

فوق صاحب :- مسلم بائیسکس کو ان سے کیا فائدہ چھو؟

ڈاکٹر صاحب :- صوفیوں کا گروہ پولیٹیکل معاملات سے ہمیشہ علیحدہ رہا ہے تصوف کا مقصد تزکیہ نفس، اصلاح
باطن اور نفس کشی ہے۔ اس لئے اس نے ملکی الجھنوں میں بہت کم بلکہ بالکل دخل نہیں دیا۔ البتہ
بعض بعض سلاطین کو جو اپنے شاہانہ فرائض سے غافل ہو کر ملک میں فتنہ و فساد کا باعث ہوتے
رہے ہیں نا دیہی ہدایات دیتے رہے ہیں۔ جیسا کہ نواریچوں کے مطالعہ اور صوفیائے کرام کے
حالات سے اکثر ظاہر ہوتا ہے۔

فوق صاحب :- اسلامی تصوف دنیا داری کے متعلق کیا تعلیم دیتا ہے؟

ڈاکٹر صاحب :- اسلامی تصوف کی یہی تعلیم ہے کہ وہ دین کے ساتھ دنیا کو بھی رکھے۔ اسلام پر انسانیت کے
خلاف ہے۔ اور گھر بار، اہل و عیال کو ترک کر کے جگلوں اور سیانوں میں زندگی بسر کرنے کو ناپسند
کرتا ہے۔ اسلامی تصوف ایسے لوگ کو جو صرف اپنی ذات کے لئے ہو ایک بے فیض اور خشک
چشمے سے شبیہ دیتا ہے۔ بے شک یکسوئی حاصل کرنے کے لئے خلوت و عزلت نشینی کی ضرورت

ہے۔ لیکن تمام لوگ اس کے اہل نہیں ہوتے۔ اور حقیقت ترکِ دنیا ایک بڑا نمونہ ہے اہلِ دنیا کے کاروبار کے لئے۔ بلکہ مزید خلافِ ہمدی ہے قانونِ الہی کی جو انسانی نسل کے جڑھتے رہنے اور اس کے بھولنے بھلنے کا متنی ہے۔

فوق صاحب :- عوس کی رسم کب سے جاری ہے؟
ڈاکٹر صاحب :- عرب اور دیگر ممالکِ اسلامیہ کی توخیر نہیں۔ لیکن ہندوستان کے عوسوں کے متعلق یہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ہندوؤں میں چونکہ جاتا کی رسم عرصہ دراز سے چلی آتی ہے اور وہ دھڑاں ممالک سے بعض خاص تیرتھوں پر جاتا کے لئے جایا کرتے تھے۔ اس لئے جب وہ رفتہ رفتہ مشرق بہ اسلام ہوتے گئے تو ان کو اسلام سے مانوس کرنے کے لئے ایسے طریقے اختیار کئے گئے جو ان کے نبی اور قومی شعار سے کسی قدر مشابہ تھے۔ یہ قیاس ہے یقیناً نہیں ہے۔

فوق صاحب :- عوس کا مقصد کیا ہے؟
ڈاکٹر صاحب :- عوس کا مقصد تو دراصل یہ ہے کہ جس بزرگ کا عوس ہو اس کے سبق آموز حالات بیان کئے جائیں۔ لوگوں کو اس کے اچھے عمل کی تقلید و پیروی کی ترغیب دی جائے۔ لیکن انوس ہے کہ موجودہ عوسوں کا بیشتر حصہ اپنے اصلی مقصد سے دور بٹ چکا ہے۔ اور محض بے اثر ہے۔
فوق صاحب :- صوفی لوگ موجودہ زمانہ کی جدوجہد میں ہمارے لئے کس طرح مفید ہو سکتے ہیں۔
ڈاکٹر صاحب :- اہلِ تصوف خصوصاً ان بزرگوں کا جو صاحبِ اثر ہیں اور اپنے عقیدت مندوں کا بہت بڑا حلقہ رکھتے ہیں۔ یہ نہایت ضروری فرض ہے کہ وہ اپنے معتقدوں اور ادارت مندوں کو اپنے اثر میں رکھیں۔ اور ان کی زندگی کو مذہبی اور اخلاقی پہلو سے ایک کامیاب زندگی بنادیں۔
سوشل مرقی کے لئے جدوجہد کرنا بھی ایک قسم کی بیداری ہے۔ اور یہ بیداری جب بھی ہوگی عزت و مویا کے پاک انوس ہی سے ہوگی۔

فوقِ صاحب:- اطیاء کی کراستوں کے متعلق کیا خیال ہے؟

ڈاکٹر صاحب:- میں کراستوں کا قائل ہوں اور میل خیال ہے کہ وہ پاک نفوس جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص دل اور خاص دماغ عطا کیا ہے اور وہ ترکِ نفس میں صاحبِ کمال ہیں۔ تیز نگاہ جستہ ادراک از جو رزقہ واپس لا سکتے ہیں۔

فوقِ صاحب:- قبروں پر جانا چاہیے یا نہیں؟

ڈاکٹر صاحب:- اگر مراد اس سے قبرِ رستی ہے یعنی ہر احبابِ قبور سے حاجاتِ طلب کی جائیں جس طرح خدا کو حاضرِ نظر سمجھ کر کی جاتی ہیں۔ تو میں اس کے خلاف ہوں۔ بلکہ اس کو سخت گناہ سمجھتا ہوں۔ اور اگر قبروں پر جانے سے مطلب صرف فاتحہ پڑھنا اور عبرت حاصل کرنا اور موت کو یاد کرنا ہے تو میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ ایسا ضرور ہونا چاہئے۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی قائل ہوں کہ قبرستانوں پر خصوصاً کسی صاحبِ دل کے مراد پر جانے سے صفائی باطن بھی حاصل ہو سکتی ہے۔

فوقِ صاحب:- پیر کی ضرورت ہے یا نہیں؟

ڈاکٹر صاحب:- پیر یا مرشد کی سخت ضرورت ہے۔ اس کے بغیر انسان کوئی صحیح اور کامل راستہ نہیں دیکھ سکتا۔ روحانی فائدہ تو ان بزرگوں سے صرف انہی لوگوں کو ہو گا جو اہل دل ہیں۔ جن کے دل میں حد ہے جن کے قلب میں گرمی اور جن کی روح میں تڑپ ہے لیکن کم سے کم اخلاقی فائدہ تو ہر عید حاصل کر سکتا ہے پیر کی صحبت سے (بشرطیکہ وہ پیرِ دھکا فلاں ہی نہ تیار ہو) ہر عید اپنا اخلاق سنوار سکتا ہے اور جس کا اخلاق درست ہے جس کے اعمال ٹھیک ہیں اور جس کے اعمال اچانک حسد کہے جاتے ہیں اس سے بڑھ کر کون بہترین انسان ہو سکتا ہے۔

فوقِ صاحب:- از مہِ سلف کے سے اب پیر کیوں نہیں آتے؟

ٹاکر صاحب :- اس کی وجہ ہے کہ سوسائٹی ان اوصاف سے معزز ہے جن سے ایسے نیک وجود پیدا ہو سکتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں بڑے بڑے عالم فلاسفر اور موجد پیدا ہوتے ہیں بلکہ دنیا کی کاجاری زندگی میں مشینوں، انجنوں، اور نئی ایجادوں کے ذریعے جس قدر انقلاب ان لوگوں نے پیدا کیا ہے اس نے تمام دنیا اور بالخصوص اہل ہند کو عالم حیرت میں ڈال دیا ہے۔ مگر اس پر کبھی غور بھی کیا گیا ہے کہ یورپ اور امریکہ کے عالموں، فلاسفر اور موجدوں کی طرح اور ممالک میں ایسے لوگ کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ اس کے جواب میں سما سوسائٹی کے تاثرات کے اچھ نکار نہیں کہا جاسکتا۔ جہاں علم و ہنر کا چرچا نہیں۔ جہاں مداخلوں کے سوچنے اور کرکرنے کا کام نہیں لیا جاتا۔ وہاں ایک فلاسفر ایک عالم اور ایک موجد کس طرح پیدا ہو سکتا ہے؟

لیکن بعض مستثنیات بھی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ دکھانے کے لئے بعض دفعہ ایسے امور کا اظہار بھی کر دیتا ہے کہ سوسائٹی کا اثر بلائے طاق رہ جاتا ہے۔ اور انسان کو اپنی عاجزی اور بنگلی کا اثر کھینچتا ہے۔ مثلاً گوتم بدھ کا ایک بادشاہ کے گھر میں پیدا ہونا اور پھر فقیری اختیار کر لینا سوسائٹی کے اثر پر اگر غور کیا جائے۔ تو گوتم کے گرد و پیش جس قسم کی سوسائٹی تھی وہ دکھ، بیماری، فقر و فاقہ اور دردِ دل سے بالکل لاعلم اور عیش و عشرت اور تفریح و مسرت میں مست و محو و کراتی تھی۔ ایک بادشاہ کا بیٹا دکھ کو محسوس کرتا ہے۔ ایک عالم کی تکلیف کو اپنی ذاتی تکلیف سمجھتا ہے۔ اور ایسی قلق سے مضطرب ہو کر سلطنت کو ترک کر دیتا ہے۔

عرب جیسے جاہل اور ابد ملک میں جہاں فگہ فرار، خون خرابہ، لاکھوں کا قتل اور دنیا جہاں کے دیگر عیوب ایک معمولی جگہ تفریح کی بات سمجھے جاتے تھے وہاں ایک شخص درگاہِ اب و عترت سے اس قسم کا غیر معمولی دل و دماغ لے کر آتا ہے جو ایک عالم میں نہ ملنے والا انقلاب اور دلوں سے نہ مچھوٹنے والی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ میری مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جو دنیا کے

سب سے بڑے آدمی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص کا ایک روشن نمونہ تھے۔ ان کے گرد پیش اور
 نواحیات میں جس قسم کے حالات تھے ان کا خاکہ مولانا خاکی نے اپنی ایک نظم میں اٹا دیا ہے۔
 مختصر یہ ہے کہ اہل عرب بت بات پر ہوتے تھے۔ اور لڑائی کا سلسلہ صدیوں تک جاری رکھتے
 تھے۔ ایک خدا کی جگہ کئی کئی خدا اور اپنے ہی ہاتھ کے بنائے ہوئے بت پوجتے تھے۔ شخصیت کا دھڑ دور
 تھا۔ شراب اور فواحشات کی گرم بازاری تھی۔ انصاف اور قانون کا نام و نشان نہیں تھا۔ ان حالات
 کی موجودگی میں ایسے رحمت العالمین کے وجود کی توقع کس طرح ہو سکتی تھی۔ جس نے عرب —
 جہاں عرب — کو وہ قابلِ فخر خط بنا دیا کہ آج دنیا کے مسلمان سرزمینِ عرب کو دنیا کا بہترین و افضل تریں
 مکہ اور اقصور کرتے اور مکہ اور مدینہ پر جان خدا کر لئے کو تیار ہیں۔

درحقیقت یہ ایک الہی قانون ہے کہ بڑے بڑے آدمی وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں ان کے پیدا
 ہونے کی نصابہ کوئی توقع نہیں ہوتی۔

علامہ اقبال کی تصانیف

بانگ درا جلد قیمت چار روپے آٹھ آنے	زبورِ عجم جلد قیمت چار روپے آٹھ آنے
بال جبریل جلد • چار روپے آٹھ آنے	ضربِ کلیم جلد • تین روپے آٹھ آنے
افغان حجاز جلد • چار روپے آٹھ آنے	مثنوی اسرار و رموز جلد چار روپے
پیامِ مشرق جلد • چار روپے آٹھ آنے	مثنوی پس چہ بانگ کرد مجلد تین روپے

ملنے کا پتہ۔ اقبال اکیڈمی (۴۴ الف) سرگرم روڈ موجی لاہور

وجودِ باری کا اعتراف

از جناب ابوالعباس محمد آد صاحب

اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں چیز و طبیعت فرمادی ہے کہ وہ کائنات ارضی و سماوی کی مخلوق ہو
 کہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بستی کا منتزف ہو جاتا ہے انسان ہونے سمجھانے کے بعد جب اپنے گرد و پیش کے حالات
 پر نظر ڈالتا ہے تو اس کی عقل سلیم اس کی شہادت دیتی ہے کہ اس عظیم الشان کارخانے میں کسی افتد
 بلا کی غیبی قوتیں کار فرما ہیں۔

کوئی مشوق ہے اس پر وہ رنگاری میں

گو ہماری محسوس نگاہیں اس ذاتِ بالا و برتر کے مشاہدہ سے عاجز و در ماندہ ہیں لیکن اس کی
 بے شمار تجلیات جو سطحِ عالم پر بکھری ہوئی ہیں اور ثوابت و سیاروں کی گردش اور سب سے بڑھ کر
 خود ضمیر کی آواز بھی مجبور کرتی ہے کہ خدا کے واحد کو تسلیم کریں لیکن چونکہ ہمارے اندر اور باہر بہت سی
 شیطانی قوتیں موجود ہیں جو ہر وقت ہمارے حق شناس جذبات سے برسرِ پیکار رہتی ہیں۔ اور ضمیر کی آواز کو
 جانے کی کوشش کرتی ہیں اس لئے بعض وقت انسان گمراہی کے راستہ پر چاڑھتا ہے۔ اور اُسے خدا کی
 ضرورت کا احساس نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمیشہ پیغمبر آتے رہے ہیں تاکہ انسان کے ذہن
 سے وہ امت کا ذہول نہ ہونے پاوے انہوں نے شیطانی قوتوں سے مقابلہ کرنے کے طریقے سکھائے۔ اور
 میر کی آواز کو جاگ کر دیا جو شخص دامنِ انبیاءِ مکرم کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے وہ یقین و ایمان کی روشنی میں
 ان کے فتنے و دھوکے سے بچ کر سعادت کی منازل طے کر لیتا ہے۔ اگر کوئی انبیاء کی راہنمائی کو قبول نہ کرے اور

جس مسائل حیات کو اپنی عقل کے بل بوتے پر حل کرنا چاہے تو اسے قدم قدم پر بغرض کھانی پڑیگی کسی شخص کے لئے قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے کہ صرے سے وجود باری ہی کا انکار کر دے جب کہ زندگی کے اکثر معاملات میں غیبی قوت کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔

تاریخ اقوام عالم کے مطالعہ سے بھی یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ابتدائے آفرینش سے ایک مافوق الفطری طاقت کا اعتقاد انسانوں میں پایا جاتا رہا ہے صوفیوں کئی ہی مختلف رہی ہوں تعینین و تعبیریں کتنا ہی تفاوت پایا جاتا رہا ہو۔ لیکن مقصود سب کا ایک رہا ہے اور وہ ہے اپنی عہدیت کا احساس اور قوت مقتدرہ کا اقرار و حقیقت یہ اُسی فطری داعیہ کا اقتضا ہے جو انسانی طبیعت میں مرکوز ہے اس میں وحشت و بربریت اور تنہا و تنہا کا کوئی سوال نہیں ہے۔ کیونکہ زمانہ قدیم کی اقوام ہتھکڑی و زنجیریں سے کوسوں دور تھیں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ کسی کی شکل اور کسی کی رنگ میں اللہ کو مانتے تھے اور اس کی عبادت و بندگی کا حق بجالاتے تھے پیغمبر اس لئے نہیں آنا کہ از سر نو انسان کو اللہ کے وجود سے آشنا کرائے بلکہ اس کی بعثت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فطرت پر جو حجابات طاری رہتے ہیں انہیں ہٹا کر خدا اسی کے جذبہ کو پائے تکمیل تک پہنچائے پھر اسی کے ساتھ احکام شرعی اور جزئیات دین کی تعلیم دے جن سے انسان نبی کی بعثت سے پہلے وجود باری کے اعتراف کے باوجود نا آشنا رہتا ہے۔ مشرک اور کافر انسانوں کو بھی کبھی اس کی جرأت نہ ہوئی وہ صاف طور پر اللہ کے وجود ہی کا انکار کر دیں۔ وہ اس جرم کے منور و رنگب ہوتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں اصنام و اجرام کی پرستش کرتے ہیں اور ماسوا سے نصرت و تائید کے خواستگار ہوتے ہیں مگر پھر بھی اُن کا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ حقیقت میں سب کا مالک اللہ ہی ہوتا ہے چنانچہ کفار مکہ کے متعلق قرآن میں مذکور ہے

قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملاک
 السم والابصار ومن یتخرج النبی من المیت یتخرج
 اے نبی! آپ کا فروس سے پوچھے کہ تمہیں زمین و آسمان
 سے رزق کون دیتا ہے کان اور آنکھوں کا ملک کون ہے

المیت من الھی ومن ید جنالہ وفسیقولون اللہ
نقل افلا تفتقون (سورہ یونس)

مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو کون نکالے گا ہے اور
یتیم معاملت کن سرعام دیتا ہے تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ
اللہ ہی ہے آپ کہنے کہ پھر کیوں شرک سے بچتے نہیں ہو۔

اور جب اُن سے باز پرس کی جاتی کہ اللہ ہی کو جب تم کائنات کا حقیقی فرمانروا مانتے ہو تو پھر اُس کے
ساتھ دوسروں کو کیوں شریک ٹھہرتے ہو اور کیوں اُن کی پوجا کرتے ہو اسکا جواب وہ دیتے مَا نَعْبُدُکُمْ
إِلَّا لِنَقُولَ اِنَّا اِلٰی اللّٰہِ ذَلْعٰد اہم بتوں کی پستش اس لئے کرتے ہیں کہ اُن کے ذریعہ با کمال الٰہی میں ہمیں
تقرب حاصل ہو خدا کے بارے میں کافروں کی یہی وہ زبردست غلط فہمی تھی جس کو رفع کرنے کے لئے
ہر نبی کو بے حد جانفشانی سے کام لینا پڑا اور تو اور بڑے سے بڑے کرشمہ انسان بھی جو خدائی کے دعویدار
تھے اس حقیقت سے بچنا نہ نہیں تھے کہ کائنات کا مالک صرف ایک اللہ ہے چونکہ حکومت کا نشہ غور اُنکے
سروں میں سیلایا رہتا تھا اس لئے تفوق کی لذت حاصل کرنے کے لئے خدائی کا ڈھونگ رچایا کرتے تھے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور غزوہ کے مابین خدا کی ہستی کے متعلق جو مناظرہ ہوا تھا اُس میں حضرت ابراہیم
نے اپنے دعویٰ کی ثبوت میں یہ دلیل پیش کی تھی کہ خدا وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں سیات و مات
کی باغیں ہیں یہ سُنکر اُس نے بھی ایک ایسی صورت ظاہر کی جو بادی النظر میں صفت احیاء و امات سے
یک گونہ مشابہت رکھتی تھی چنانچہ اُس نے ایک ایسے مجرم کو جو گردن زدنی تھا ہار کر دیا اور ایک بے گناہ
کو مروا ڈالا غزوہ اس قدر احمق نہیں تھا کہ وہ ایک معمولی سیدھی سی بات کو سمجھنے کی بھی اپنے اندر صلاحیت
نہیں رکھتا تھا بلکہ انجان بن کر اُس نے آپ کو قریب دینا چاہا تھا پھر آپ نے پہلو بدل کر ایک دوسری
صورت اس کے سامنے پیش کی جس کا وہ ہر روز شاہدہ کیا کرتا تھا یعنی یہ کہا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے
طلوع کرتا ہے اگر تو بھی خدائی کے منصب پر فائز ہے تو اُسے مغرب سے نکال کر دکھا یہ سنکر وہ بکا بکا رہ گیا اور
اُس کا کوئی جواب اُس سے بن نہ پڑا اسی طرح فرعون نے بھی خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے کبھی یہ نہیں کہا

کہ زمین و آسمان کو میں نے پیدا کیا ہے چاند و سورج میں نے بنائے ہیں کیونکہ وہ خوب جانتے خدا کی سب کا خالق، بحر اللہ کے اہل کوئی نہیں ہے مگر چونکہ اُس نے قبولیت حق کے جذبہ کو کُل بِلتھا اس لئے خود ہی رب ہونے کا دعویٰ تھا الغرض انسان کی فطرت اُس سے تھکا کر تھی ہے کہ اللہ کے وجود کا دل سے اعتراف کرے مگر آج چونکہ فطریات کی ترقی کا بڑا ڈھنڈورا بٹایا جاتا ہے اس لئے کچھ ایسے حضرات پیدا ہو گئے ہیں جو اپنی روشنی خیالی کے پردہ میں وجود باری کا انکار کرنے سے بھی نہیں چوکتے انہوں نے اپنی فطرت کو مسخ کر رکھا ہے اس لئے انہیں خیر و شر اور حق و باطل میں کوئی امتیاز نہیں رہا۔ اُن کا زعم یہ ہے کہ یہ بنگاؤ کائنات نجات و اتفاق سے ہوا ہے ہی نہیں بلکہ کسی ایسے پس پردہ کوئی قوتِ فاعلہ نہیں ہے جس کے ہاتھ میں اس کی تمام ہو یہ سلسلہ ہمیشہ بول ہی چلتا رہے گا کبھی اس پر نظر پڑا رہی ہو گی اگر مگر یہ ٹھنڈے دل سے سوچتے اور کارخانہ عالم کے نظم و قرار میں غور اور تدبیر کرتے تو ان پر یہ حقیقت منکشف ہو جاتی کہ اقرارِ خداوندی کے باوجود زندگی بسر کی ہی نہیں جا سکتی کیونکہ اُس کے انکار کا معنی یہ ہے کہ اُس نے زندگی بسر کرنے کے لئے جو طور طریق مقرر کئے ہیں انہیں ترک کر دیا جائے اور ظاہر ہے کہ ایسا کرنا خود کشی کے متلاوف ہے انسان کی فطرت میں وجود باری کا جو داعیہ موجود ہے اس کا مکمل ظہور ایسے اوقات پر ہوتا ہے جب کہ زندگی کے لالے پڑ جاتے ہیں اور موت آنکھوں کے سامنے رکھ کر لی ہوئی نظر آتی ہے عموماً یہ صورت حال بھری سفر کے دوران میں پیش آتی ہے جب کہ باوجود مخالف کے تھمیرے جہاز کو صحیح سمت سے ہٹا دیتے ہیں اور جہاز کسی خطرناک گڑبائیس گھر جاتا ہے اور بظاہر بچاؤ کی کوئی صحبت نہیں ہوتی اُس وقت کٹر ویر بھی مجبور ہوتا ہے کہ کسی ایسی قوت کو پکارے جو اُسے عہدِ ہلاکت سے نجات دلائے اور جب نجات مل جاتی ہے تو پھر وہی عصبان و غرور کی کیفیت عود کرتی ہے چنانچہ قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔

فاذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين
جب وہ جہاز میں سوار ہوتے ہیں تو اعلان کے ساتھ کہ
فلمّا نزلنہم الی البر اذا هم بشیر کون (مکبوت)
پکار تھے ہیں اور جب خشکی کی طرف لائے انہیں پہنچا دیتا ہے

تو شرک کرنے لگتے ہیں۔

جب تک انسان کو اللہ کے وجود پر اس بات پر کہ وہ ہر شخص سے اعمال کے متعلق باز پرس کریگا یقین نہیں ہو تا اُس کے کسی قسم کی نیکی کا حدود ممکن نہیں ہے اور نہ وہ اپنی انسانیت کی نشوونما کر سکتا ہے خدا کا انکار کرنا اپنی فطرت کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔

مسلمان کی حالتِ زار

مسلمان کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے وہ سب کچھ ہے لیکن مسلمان نہیں ہے
انل میں جو باندھا تھا اُس نے خدا سے اُسے یاد وہ عہد و پیمان نہیں ہے
جمانے ہوئے ہے وہ فیروں پہ نظریں محمد سے وابستہ و آمل نہیں ہے
وہ دنیا کو عقبے پر دیتا ہے تریح طلبگار و فروس و یزداں نہیں ہے
وہ ہو کس طرح موردِ رحمتِ حق گناہوں پہ اپنے پشیمان نہیں ہے
تن آسائیاں رنگ لائیں بالآخر کہ پہلی سی اب عظمت و ثناء نہیں ہے
نہیں ہے اُسے دعویٰ عشقِ زیبا
کہ جس کا جنوں، چاک داماں نہیں ہے

(از ابوالبیان حماد)

محرک اسلام و جاہلیت :- حق و باطل کی آویزش کی دیرینہ داستان۔ از قلم جناب مولوی صدر الدین صاحب اصلاحی جس کا دیر سے انتظار تھا، شائع ہو گئی ہے۔ قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے (چبر)۔

زیغی تاویلات

علامہ اقبال کے ایک مصرع کی تشریح

۵۔ ہر لئیے راز داریں شد است

(از مرزا عزیز فیضانی دہلوی)

(۱)

یہ کچھ آج کا نہیں بلکہ پرانا مرض ہے کہ قرآن حکیم کو تاویلات فاسدہ ادب بے اصول تفسیری
موشگافیوں کی آماجگاہ بنایا جاتا ہے گو مندرجہ ذیل ایک شعر یا اردو دوسرے لفظوں میں غیر شرعی شاعرانہ
ہنرہ سرائی ہے اسلئے ناقابل التفات بھی مگر ایسے شعروں کا اثر نشر سے کہیں زیادہ ہوتا ہے نہ کہ لوگ بھول جاتے
ہیں مگر شعر زبان زد خلایق ہو جاتے ہیں ۵

لاقتربوا الصلوۃ زہنی ام بخاطر است

ضامیاد مانعہ گلواد اشربوا مرا

معمولی قلوب ہم ذہنی والوں میں ایک شاعر نے بھی اپنا نام لکھالیا۔ مگر اسے چھوڑ دیا۔ پکارہ تو موشگی کے
سوا اور کچھ نہیں جانتا۔ کوئی اقبال مرحوم ایسے بزرگ شاعر سے ایسی اغزش ہوتی راہ ایسے نیک شاعر سے
(ایسی اغزش خاصا سختہ کمیں ہونے لگی تھی) تو بہر حال افسوس بھی کرنے موشگی پر کیا افسوس۔ افسوس تو ان
پر ہے جو مفسر مومن کے مدعی ہو کر یا منظر و مصنف و مقررین کو قرآن حکیم کو زیغی تاویلات "کاشکار بنانے
سے نہیں چمکتے ان میں کچھ تو "بھولے بھالے" ہوتے ہیں جن پر یہ مصرع صادق آتا ہے ۵

بھولی بھالی شکل والے ہوتے ہیں جلاؤ بھی

بھولے بھالے سے مراد یہ ہے کہ وہ بدینہ نیتی سے نہیں بلکہ اپنی طرف سے نیک نیتی سے تفسیری نکتہ بیان فرما جاتے ہیں مگر کم علمی کی وجہ سے لغزش ایسی ہوتی ہے کہ زینب قلب والوں سے مشابہت نامہ ہو جاتی ہے یہ لوگ ملت کے نادان دوست ہیں۔

دوسرے وہ مفسدہ پرداز لوگ ہیں جو جان بوجھ کر وار کرتے ہیں ان لوگوں سے خدا بچے کہنے کو تو ہم انہیں دانا دشمن کہہ دیتے ہیں مگر کیا کریں ہمارے بہت سے غلط مسلمان ان کے فریب میں آکر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لئے یہ سخت مضر ہیں مقابلے میں چونکہ قرآن حکیم کو پڑھنے بچنے یا پڑھانے بھانے والے عوام ہوشیار چوکیدار ہیں انا ما شاء اللہ اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ دانا دشمن ہمارے بھولے بھالے نادان دوستوں سے بہتر ہیں بالخصوص ایسے زمانے اور ان حالات میں کہ کس میسر کا عالم ہے آزادی اور سے بڑھ رہی ہے ملت کے سب علوم خود ملت کی طرح لاوارث ہیں اور مقابلے میں طاغوتی اور زینبی طاقتیں خود تک بلاؤں کی طرح منہ کھولے ہوئے چھا رہی ہیں کون کہہ سکتا ہے کہ قرآن حکیم کی تفسیر کا عمل کیا نہ ہوگا دروازے بند نہیں چوکیدار خوش خواب یا نیم بیدار ہیں چور صاحب ارادہ اور ان حالات سے واقف ہے پھر متاع قوم کی سلامتی معلوم!

(۲)

اگر ہمارے وہ حضرات جن کے ذمے علوم اسلامیہ کی حفاظت و نگہبانی ہے (اشاعت و تبلیغ تو بکل نصیب اعدا صرف حفاظت و نگہبانی ہی ہو سکے تو غنیمت ہے) بالکل موئے ہوئے تو زینبی تاویلات کی ضرورت دشمنان و انا کو شاید نہ ہوتی وہ جو چاہتے ہیں اصل اور مہل پہل سے ہی میں کہہ جاتے (گو ایسا بھی ہو رہا ہے) اور تو مانتا و صدقنا کہہ دیتی مگر یہ تو کچھ خدا کا فضل ہے جو نحن تنزلنا الذکوہ و انزلنا لمخاطبون کی برکت کی وجہ سے ہے کہ ہمارے نگہبان کچھ نہ کچھ جانتے ہیں اس لئے چور کو ہوشیاری سے کاہلینا

پڑتا ہے یعنی تفسیر بالکل مہمل یا غلط مطلق یا دلیل نہیں کی جاتی بلکہ غلط تاویلات کی نشر و اشاعت کے لئے خاص الخاص ڈھنگ اختیار کئے جاتے ہیں مثلاً اصطلاحات کو یک قلم موقوف کرنے اور مصطلحات کے لغوی معنی پر زور دیکر نشان نزول کا خیال نہ رکھتے ہوئے عام احوال پر ہی بنیاد قائم کر کے بلا آیات کے صرف مفید مطلب لکھنے کے مطالب کو نگاہ کر پیش کیا جاتا ہے۔

یقصد طویل ہے مگر چونکہ لذیذ نہیں اس لئے دراز تر بیان کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ مگر تفصیل و تشریح کی ضرورت اس لئے ضرور ہے کہ عوام الناس ان ارباب الجیل کے ہتھکنڈوں سے واقف ہو جائیں

(۳)

اس صحبت میں آیات کے ٹکڑے یا ماقبل مابعد (سیاق و سباق) کے بغیر آیات کو پیش کر کے مطلب کو بے مطلب اور بے ربط بنا دینے کی چند چسپ مثالیں جو سامنے آگئی ہیں بیان کرنے پر اکتفا کیا جائیگا باقی امور بشرط فرصت انشاء اللہ بعد میں بیان کئے جا سکتے ہیں۔

سیاق و سباق کا خیال رکھنا تفسیر کے ضروری اصول میں سے ہیں یعنی ایک آیت کے ارد گرد اور آیات کو بھی دیکھنا لازمی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کس موضوع پر آیات آ رہی ہیں قرآن حکیم کوئی مجموعہ غلیات نہیں کہ ایک ایک شعر کو الگ بھی پڑھ کر یا اگر مجالس میں وجد طاری کیا جاسکے۔ اگر تو خوش الحافی سے قرآن حکیم پڑھ کر لذت لینا مقصود ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں اور اگر مصداق

وَلَقَدْ يَتْرُونَ الْقُرْآنَ الَّذِي كُنْتُمْ تُعْلَمُونَ

(یعنی ہم نے البتہ قرآن حکیم کو اسان کر دیا سمجھے جانے کے لئے۔ پس کیا کوئی ہے سوچنے والا)

یہ ضروری ہے کہ قرآن حکیم کی کسی آیت کا مطلب سمجھا جائے تو اس کے لئے لازمی ہے کہ ماقبل مابعد کو بھی دیکھ لیا جائے ورنہ قرآن حکیم میں کسی اور جگہ اس مضمون کی کوئی آیت ہے تو اسے بھی زیر نظر رکھا جائے۔ مگر تہ تو یہ ہے کہ صرف ایک آیت ہی نہیں اس کا بھی کوئی ٹکڑا پیش کر دیا جائے تو دہاں کیا کیا جائے

مثلاً اگر شامو نے کہا کہ اُسے (امام قرآن حکیم میں سے صرف ”مَلُکُوا“ اِشْرَبُوا (یعنی کھا دیو) یاد ہے گویا اُسے اُسکے ساتھ ”مَلُکُوا شَرَبُوا“ (یعنی فضیل خرچ کرلو) یاد ہی نہیں اور نوحی میں سے اُسے صرف ”لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ“ (یعنی نماز کے قریب نہ جاؤ) یاد ہے تو اُسے آپ سُوخہ کچھ کر چھوڑ سکتے ہیں، صلا اگر اسی قسم کی حرکت کنفی مولوی صاحب اگر گنڈیں تو پھر؟ آہ مگر نہیں، شاعر کو سنکر تو آپ ہنس دیں گے اور واہ حاجی کریں گے اور مولوی صاحب کی تاویل کو سنکر حیرتِ اللہ کہہ دیں گے وہاں ادب ہے یہاں عقیدت ہے گویا آپ ادب (نوازی و عقیدت مندی میں لگے رہیں اور قرآن حکیم کی تفسیر کا حال پیلا ہوتا رہے ۛ

ہماری جان گئی آپ کی ادا ٹھہری

(۴)

ایک صاحب نے رسول مقبول صلعم کے وجود مبارک میں نعوذ باللہ باری تعالیٰ کا حلول ثابت کرنے

کے لئے یہ آیت لطیفہ دلیل پیش کی۔

وَمَا وَعَيْتَ إِذْ وَعَيْتَ وَلَا كُنْتَ اللَّهُ زَمِي (انفال)

(یعنی اے رسول! آپ نے نگہریاں نہیں پھینکی تھیں جبکہ آپ نے پھینکی تھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھیں)

گو اسی میں ہے ”إِذْ وَعَيْتَ“ یعنی آپ نے پھینکیں اور یہ کلام اس فاسد تاویل کی زبردست خود ہی کر رہا ہے کیونکہ یہ نگہریاں پھینکنے کا اثبات ہے مگر ان باتوں سے ایسے مولوی صاحبان کی تسلی کب ہوتی ہے اس لئے اگر وہ تکلیف فرما کر اس آیت کے پہلے حصہ کو دیکھتے تو وہاں لکھا ہوا ملتا کہ اصحابِ البقی نے کفار کو قتل نہیں کیا (فَلَمْ تَقْتُلْهُمْ) بلکہ ”وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ“ یعنی اللہ تعالیٰ نے قتل کیا تو مولوی صاحب کی دلیل بازی کے اصول پر معاذ اللہ اصحابِ رسول کے جسموں میں بھی اللہ تعالیٰ کا حلول ثابت ہوا اور جہاں نہیں تو وہاں کیوں! مگر تاویل مابعد کو تو وہ دیکھے جسے خطرہ ہو کہ تفسیر بیان کرتے ہوئے وہ غلطی کا شکار نہ ہو جائے جو نیک یتیم اور محتاط ہو جس کی نظر گہری ہو اور فائز سلیم یہاں تو منطق کا وہ اصول کار فرما رہے کہ

پہلے ایک بات حل میں بٹھالی جائے پھر اس کے لئے دلائل کی تلاش شروع ہو بھلا نیت ہی یہ ہوتی ہے کہ نیت
کس طرح ادا کہیں سے ملے ہدایت تو اسے ملتی ہے جو دلائل دشواری سے یا غور و فکر سے اسے تلاش کرے
نہ کہ اسے جو پہلے ہدایت کی ایک صورت خود ہی تجویز کر کے دل میں بٹھالے پھر اس کے لئے شواہد و محمولہ ملے۔

(۵)

اسی طرح صرف اتنا ہی پھر کر کے لایا اُولَیِّئَہُ اللّٰہُ لَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ کَلَّا ہُمْ یُنْزِلُوْنَ۔ (یعنی
آگاہ رہو کہ اولیاء اللہ کو نہ تو خوف ہے نہ وہ غم کرتے ہیں) اولیاء اللہ سے مراد جس کی جو مرضی ہے وہی ملے
لی جاتی ہے عوام اطلاق کے اعتبار سے الفاظ ”دہابی“ اور ”اولیاء“ برابر مظلوم ہیں وہابی بھی اس کو
سمجھ لیا جاتا ہے جیسے لوگ وہابی کہنا شروع کر دیں یعنی خدا سا اختلاف نظر کیا تو دہابی کہہ دیا اسی طرح جس
شخص میں فقیروں کی سی کوئی بات بھی نظر آگئی وہ دہابی ہے خواہ شریعت کی راہ پر چلتا ہو یا نہ چلتا ہو مگر
اس کا علاج آسان ہے بشرطیکہ شخص نیک نیت اور صاحبِ بصیرت ہو کر احتیاط کی راہ چلے اور یہ چاہیے
کہ اولیاء کے معنی قرآن حکیم ہی سے متین کرانے چنانچہ سنیاق و سباق کے اصول کے مطابق اس نیت کے ساتھ
ہی آگے اولیاء اللہ کی تشریح بھی کر دی گئی ہے فرمایا اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَکَانُوْا یَتَّقُوْنَ یعنی اولیاء اللہ وہ لوگ
ہیں جو ایمان لائے اور جو حقوق لے اختیار کرتے ہیں۔

(۶)

غرضیکہ کئی مثالیں مل سکتی ہیں مگر کاغذ کی گنجائش نہیں البتہ ایک پھر کئی ہونی مثال عبرتناک خاندان
کے طور پر ضروری جائیگی اور وہ یہ کہ ”مسلمان“ نامدار دوستوں کی دیکھا دیکھی غیر مسلم دشمنان و دانا کو
بھی جرات ہوتی ہے اور سچ یہ ہے کہ خوب جوئی یہاں تک کہ آریہ گزٹ لاہور کے ایک پرانے پچہ نمبر پر
مسلمان ۱۹۸۰ء کا ایک نمبر دیکھ کر تو خواہ مخواہ محنت سے نکل گیا۔

چو دلاور است دزدے کہ کبکف چراغ دارو

صاحب مضمون یہ ثابت کرنے کے لئے کہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ ان لوگوں کو قتل کر دو جو اسلام نہیں لاتے یعنی وہی ”اسلام بڑھ کر غیر“ اسلام لاؤ ورنہ قتل ہونا قبول کرو“ یہ آیت پیش کرتا ہے۔
 ”قاتلو الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق“

ترجمہ:- ”جنگ کرو ان کے ساتھ جو ایمان نہیں لاتے خدا پر اور نہ قیامت پر اور حرام نہیں جانتے جن کو خدا اور پیغمبر نے حرام کیا اور سچے دین کو اختیار نہیں کرتے“
 اس سے اُس نے بزمِ خود ثابت کر لیا کہ جو لوگ بھی اسلام قبول نہیں کرتے اُن سے جنگ کرو اور اُس کی تشریح وہ یوں کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کو قتل کر دیے کا حکم ہے حالانکہ یہ جنگ کا حکم ہے اور اس کے ساتھ بھی ایک شرط لگ رہی ہے جس کا بیان مضمون نگار نے عمداً چھوڑ دیا پھر لطف یہ ہے کہ آیت یہاں ختم بھی نہیں ہوئی اگلا کلام بالانصل ہے اور وہ یہ ہے۔

حتى یعطی الجزیة عن ید وھم صاغرون

یعنی یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے در آں حالیکہ وہ مغلوب ہوں یعنی ایسے لوگوں کے متعلق حکم ہے جن سے جنگ ہو اور حکم یہ ہے کہ جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ یا تو وہ مسلمان ہو جائیں یا خذوا انکم فی الدین۔ یا جزیہ دینا قبول کریں اور ہر جنگ میں دنیا کی اقوام ہی کرتی آتی ہیں یا اذرو یا ماتحتی قبول کرو۔

(۷)

الحقہ ہمارے مخالفین کو خوابِ غفلت سے نکل کر ہوشیار رہنا لازمی ہے مگر شرط اول یہ ہے کہ خود بھی سیاق و سباق کا خیال رکھتے ہوئے (اور خدا سے ڈرتے ہوئے) احتیاط سے تفسیر کیا کریں ورنہ انکو دیکھ کر غیر مسلم دشمنانِ دانا کو جو پہلے ہی تیار رہیں کھیل کھیلنے کا موقع ہاتھ آ جائیگا۔

صوفی قرآن اور اقبال

کلام حضرت سلطان ابوسعید ابوالخیر کیے از اکابر صوفیا (قدس سرار ہم)
غازی برو شہادت اندر تنگ و پوست غافل کہ شبید عشق فاضل نراز و است
در روز قیامت این بدایں کے ماند کیں کشتہ دشمن است و آں کشتہ دوست

کلام خدا

فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجراً عظیماً۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے جانثار سپاہیوں
(مؤمنین) کو بیٹھے رہنے والوں پر اجر عظیم والی بزرگی بخشی ہے (النسہ)

فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین دینیۃ اللہ نے اپنے مال و جان
سے جنگ و جہاد میں حصہ لینے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر صلہ و مرتبہ میں بزرگی عطا فرمائی ہے (النسہ)

اجعلتم مقلایۃ الحجاج و عمارة المسجد الحرام کم امن باللہ والیوم الاخر و جاهد
فی سبیل اللہ لایستون عند اللہ واللہ لایہدی القوم الظالمین (التوبہ)

کیا تم نے حجاجوں کی خدمت اور مسجد بیت اللہ میں نمازیں پڑھ لینے کو اللہ دیوم آخر پر ایمان
رکھنے کے ساتھ اس کی راہ میں جنگ و جہاد کے برابر سمجھ رکھا ہے اللہ کے نزدیک یہ دونو باتیں برابر
نہیں ہو سکتیں یعنی اسلام کے سپاہیوں کا درجہ تمام دوسرے نیک عمل مسلمانوں سے بہت بڑا ہے
لیکن اللہ نا انصاف و غلط کار اور اپنی غلطی پر ضد کر نیوالے لوگوں کو ہدایت نہیں بخشتا۔

فوحین بما انعم اللہ من فضلہ علیہم اقام شہدائے جنگ و جہاد فوجاں و شاداں ہیں اُن کو

مراتب و نعیم پر جو خدا نے اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا فرمائے ہیں لیستبشرون بنعمة من الله وفضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین سرور ہو رہے ہیں اللہ کی نعمتوں اور اس کی بخشی ہوئی عظمت و مرتبت سے اور اس بات کے مشاہدہ سے کہ اللہ مومنین کا بدین کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا (آل عمران)

الَّذِينَ آمَنُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرُ مِنْ دَرَجَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (التوبة) جو لوگ اللہ کے آقا اور مولا ہونے پر ایمان لائے اور جنہوں نے اُس کی حمایت میں وطن چھوڑا اور اپنے مال و جان سے اُس کی جنگیں لڑیں اللہ کے حضور اُن کا درجہ سب سے بڑا ہے اور ایسے ہی لوگ اس دنیا میں بھی فائز المرام ہونگے یشیرہم و ہم برحمة منہ درضوان جنت لہم فیہا نعیم مقیم خالداً فیہا ابداء ان اللہ عندہ اجر عظیم (البقرة) ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت و خوشنودی کی نشانت دیتا ہے اور نیز ان سرسبز زمینوں کی حکومت کی اور اللہ کے حضور تو ایسے لوگوں کے لئے بہت ہی بڑا اجر ہے۔

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى الْبُشْرَى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ (يونس) اللہ جنہیں دوست رکھتا ہے ان کے لئے دنیا اور آخرت دونوں کی شاد کامی و خوشخبری عورت و حکومت اور راحت و عالم بقایا یقینی ہے۔ اللہ کی دوستی کے دعویٰ داروں کی شناخت بھی یہی ہے کہ وہ اس کے ایسے کام میں حصہ لینے کو مستعد رہتے ہوں جنہیں جان کا خطرہ اور خون کی ضرورت اور شجاعت کا مطالبہ ہوتا ہے۔ فَمَتَّوْا مَوْتَ اَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ لَهُمْ الْجَنَّةَ وَيَقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ۔ (البقرة)

کلام اقبال

انرا زبان گریہ بہت خوب نہیں ہے شاید کہ اُتر جائے ترے دل میں مری بات

یادِ صحتِ افلاک میں تبکیرِ مسلسل یا خاک کی آخرش میں تبیح و مناجات
وہ مذہبِ مردانِ خود آگاہ و خدا مست یہ مذہبِ ملا و نباتات و جمادات
ہندی و محلِ قسم کے مسلمانوں سے :-

تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور ایسی نماز سے گذر ایسے امام سے گذر
خدا مست لوگوں کی نماز کے بارے میں :-

وہ سجدہ روحِ زمیں جس سے کانپ جاتی تھی اُسے کو آج ترستے ہیں منبر و محراب
مسجدِ قبائے :-

ہے تری شان کے نمایاں اسی مومن کی نماز جس کی تبکیر میں ہو معسر کہ بود و نبود
اب کہاں میرے فعل میں وہ حرارت و گداز ہے تب و تابِ دُعاؤں میری صلوٰۃ اور دُعا
ہے مری بانگِ افغان میں نہ بلندی نہ سکوت کیا گوارا ہے تجھے ایسے مسلمان کا سجود

طارق کی دعا کے تحت میں

یہ غازی یہ نیزے پُر اسرارے بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی
دو ایمان کی ٹھوکرے محسوس دریا سمٹ کر پہاڑان کی بہیت سے رانی
شہادت ہے مطلوب و مقصودِ مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی ..
کشادہ دل سمجھتے ہیں اس کو ہلاکت نہیں موت اُن کی نظریں
دلِ مرد مومن میں پھر زندہ کر دے وہ بجلی کہ قہقہہ کھائندہ میں

عزائم کو سینوں میں پیلا کر دے
نگاہِ مسلمان کو تلوار کر دے

خدا ننگِ آخر میں

رو دکا دیری کا میداں جس کی بولا نگاہ تھی
 ہے شہادت جس کی دنیا کے لئے درسِ حیات
 جس کے مرتے ہی فقیروں کو نویدِ سلطنت ملتی گئی
 جس کی ہیکروں سے گونجی سر زمینِ دکن تھی
 آج تک خونی قبا ہے کیوں دکن آفتاب؟
 دلہنیں اک رات کی بیاسی ہوئی میوہ بوئیں
 دفن اک مردِ جری ہے سر زمینِ دکن میں
 ہم نے کھوئیں اس جگہ جملہ صفاتِ برتری
 ظلمتِ داد بار کی چھائی گھٹائیں چار سو
 خود فروشی نے بھلایا حرم و قرآن و خدا
 حق تعالیٰ سے جو لڑے یاں تلک رسوا ہوئے
 اک حماقت سے جو چھوٹے پھر حماقت ہم نے کی
 صورِ اسرائیل بھی جن کو جگا سکتا نہیں
 ظلمتوں تا ریگیوں کے ابریں چھائے ہوئے
 جس کی شمشیرِ دو دم تھی مشعلِ برق کو بہار
 جس کی بربادی پر روتے ہیں دکن کے آثار
 جس کے اٹھتے ہی اٹھا دنیا سے پھر اپنا وقار
 گونجتے دشت و جبل تھے کو ہمارا دھو بار
 تھا نہایا خون میں یاں آخری اک ناچار
 میرِ صادق نے یہاں کھیلا تھا امت کا شکار
 دفن ہے یاں عودِ جاہ اور دفن ہے وقار
 ہم نے دیکھی اس جگہ غدار یوں کی تھی بہار
 قلبِ مومن تک بھی جن سے ہو گیا ہے تیر و تار
 جامہٴ احرام کو ہم نے کیا خود تار - تار
 ہے جہادِ زندگانی سے ہمیں اب ننگِ عار
 غفلتوں کا رہ گیا اپنی نہ کچھ حسد و شمار
 شتر تک سوتے رہینگے آہ! یہ غفلتِ شعار
 مشعلِ راہِ ہدایت ہے مگر تیرا مزار

دیکھ اے دلِ سطوتِ اسلام یاں مدفون ہے

”روے یاں دل کھول کر اے دیدہٴ خونبار بار“

(حافظ سراج الدین محمود بی۔ اے۔ بی۔ ٹی ٹیکوئی بہاولپور)

سید جمال الدین افغانی علیہ الرحمۃ

ذیل کا مضمون مولانا عبد الرزاق صاحب طبع آبادی نے اپنے اخبار "منہ میں" میں شائع کیا ہے
مولانا کے شکر کے ساتھ ہم اسے "پیغام حق" میں شائع کر رہے ہیں۔ علاوہ ازیں میں نے
یہ طے کیا ہے کہ پیغام حق کا پرچہ بائست ماہ مارچ "جمال الدین افغانی" نمبر ہوگا۔ اہل علم سے
درخواست ہے کہ وہ اس پرچہ کے لئے ہمیں مضامین بھیج کر شکرگزاری کا موقع دینگے۔ (ایڈیٹر)

سید جمال الدین افغانی علیہ الرحمۃ افغانستان کے ایک مقام اسماعیل آباد میں ۱۸۲۸ء میں پیدا ہوئے
اور قسطنطنیہ میں ۱۸۹۴ء میں اپنے پروردگار سے جا ملے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ سلطان عبدالحمید نے انہیں زہر
دے کر مروا ڈالا۔

یہ بات اب تک تحقیق نہ ہو سکی کہ انہوں نے قدیم دینی و عقلی علوم و عربی زبان و ادب کی کہاں تک تعلیم حاصل
کی۔ نہ افغانستان میں اس درجہ تبحر علمی کا سامان موجود تھا نہ ہندوستان ہی میں جہاں اہل علم میں ان کا
صرف پشاور یا پنجاب تک آنا بیان کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود یہ واقعہ ہے کہ تمام قدیم علوم کے وہ امام
تھے۔ اور عربی زبان میں تو خود مصدر وغیرہ اسلامی ممالک میں مبدؤ تسلیم کئے جا چکے ہیں کیونکہ انہوں نے مر
چکے کے بعد اس زبان کو زندہ کیا اور شیخ محمد عبیدہ اور زغلول جیسے انشا پرور پیدا کر دیئے۔ درحقیقت ان
میں جہتہم کی علمی استعداد خدا داد تھی خصوصاً زبانوں میں بہت جلد کمال حاصل کر لیا کرتے تھے چنانچہ ترکی
زبان میں صرف چھ ماہ کے اندر تقریر کرنے لگے تھے عربی، فارسی، پشتو، انگریزی، ترکی، فرانسیسی، روسی
زبانوں میں کامل تھے۔

لیکن جمال الدین کی عظمت صرف علوم و فنون اور زبان و ادب تک ہی محدود نہ تھی ان کی زندگی کا

لی مشن یہ تھا کہ مشرقی خصوصاً اسلامی قوموں کو میلار کر کے یورپ کی غلامی سے نجات دلائیں اور حق یہ ہے کہ انہوں نے اپنا یہ مشن عام سیاسی لیڈروں کی طرح نہیں بلکہ پیغمبرانہ شان سے پورا کیا۔

جمال الدین افغانی آزادی کے پیغام بر تھے انہوں نے کبھی شادی نہیں کی ان کی زندگی صرف ان کے مشن کے لئے وقف تھی۔ اور اپنے اندر اس قدر زبردست روحانی اثر رکھتے تھے کہ جہاں کہیں پہنچ جاتے تھے فوراً نوجوان ان کے گرد جمع ہو جاتے تھے اور آزادی کی روح سے لبریز ہو جاتے تھے۔ مصر ترکی۔ ایران۔ روس اور ہندوستان کے مسلمانوں سے وہ ملے اور یہ واقعہ ہے کہ جو شخص ان کی صحبت میں ایک مرتبہ بیٹھ گیا اپنے ہمعصروں سے ممتاز ہو گیا وہ گویا پارس تھے کہ اس سے مس ہوتے ہی ہر لوہا سونا بن جاتا تھا۔

جمال الدین کی شخصیت سے ان کے ہمعصر بادشاہ لڑتے تھے۔ ایران کے ظالم بادشاہ ناصر الدین شاہ قاجار کو انہی نے قتل کر لیا سلطان عبدالحمید کا دبدبہ ساری دنیا کو معلوم ہے مگر یہ جابر اور قاهر سلطان بھی سید جمال الدین سے سید کی طرح کانپتا تھا۔

ذیل میں چند واقعات لکھتا ہوں جن کا تعلق سلطان عبدالحمید سے ہے اور جن سے قارئین کو اندازہ ہو جائیگا کہ یہ افغانی درویش کس عظمت کا مالک تھا۔

سلطان عبدالحمید کے پیر کا نام شیخ ابوالہدی تھا مگر سید جمال الدین اسے شیطان کہا کرتے تھے جب دونوں کی ناچاقی حد سے بڑھ گئی تو سلطان نے ایک رات اپنے مصاحب خاص میر پاشا کو سید صاحب کی خدمت میں یہ پیغام دے کر بھیجا کہ امیر المومنین کی آپ سے التجا ہے کہ ان کے مرشد سے صلح کر لیجئے۔

سید صاحب نے غضب ناک ہو کر جواب دیا۔ امیر المومنین سے جا کر کہہ دو کہ اگر حبیب اللہ میں بھی آئیں اور میرے سر پر اپنے پروں کی ہوا دیں پھر کہیں رب العالمین فرمانا ہے کہ ابوالہدی سے صلح کر لو

تو بھی میں اس شیطان سے صلح نہ کروں۔“

ایک مرتبہ سلطان فی دربار میں سید صاحب شیخ الاسلام کے ساتھ داخل ہونے لگے شیخ الاسلام وزیر اعظم سے بھی پہلے داخل ہونا تھا اور معلوم ہے کہ سید صاحب وزرا سے پہلے دربار میں نہیں جا سکتے تھے چنانچہ وزیر شریفانی (جمیرلین) نے روک دیا سید صاحب اپنی قیام گاہ پر چلے گئے دربار کے بعد سلطان نے پوچھا کہ سید صاحب کہاں ہیں؟ واقعہ بتایا گیا تو سلطان اپنے جمیرلین پر بہت خفا ہوا فوراً معذرت کے ساتھ شاہی سواری بھیجی اور جب سید صاحب تشریف لائے تو سلطان نے بہت کچھ دلجوئی کے بعد کہا:-

”یہ دیکھئے تمام شاہی خطابوں کی فہرست موجود ہے جو خطاب چاہیئے قبول کر لیجئے یہ دیکھئے تمام تمہیں رکھے ہیں جو تمہیں چاہئے اپنے سینے پر لگا لیجئے“

سید صاحب نے مسکرا کر جواب دیا:-

”جمال الدین افغانی اس سے کہیں اونچا ہے کہ کسی بے معنی خطاب سے اس کا نام اونچا ہو یا پتھر کے کسی ٹکڑے سے اس کا سینہ زینت پاسکے“

ناصر الدین شاہ قاجار کے قتل کے بعد سے سلطان عبدالحمید سیاح صاحب سے اور بھی زیادہ ڈرنے لگا تھا اور اس کی کوشش تھی کہ کسی حسین ترین عورت سے ان کی شادی کرادے تمام امیرانہ سامان زندگی ہیا کر دے تاکہ وہ عیش و عشرت میں بڑھ جائیں چنانچہ سلطان کے ارشاد سے وزرا و امرا سید صاحب کو ترغیبیں دیا کرتے تھے۔

امیر کبیر ارسلان کا بیان ہے کہ ایک وزیر نے سید صاحب کو بھری مجلس میں سلطان کا پننام پہنچایا کہ شادی کر لیجئے سید صاحب نے ترش رو ہو کر جواب دیا:-

”میں نے پوری عمر اس پرند کی طرح بسر کی ہے جو کبھی اس ٹال پر بیٹھتا ہے کبھی اڑ کر دوسرے ٹال پر چلا جاتا ہے پھر مجھے بھلا شادی بیاہ سے کیا مطلب؟“

ایک اور وزیر نے اسی قسم کی ترغیب دی اور کہا ”شادی کر لیجئے تاکہ اولاد ہو اور نام چلے۔ یہ صاحب مارے غصے کے لال ہو گئے جب وزیر چلا آیا تو حاضرین مجلس سے فریاد لگے :-
”مسلمانوں کی اس قوم نے کبھی فلسفہ و حکمت کی بڑنگ نہیں سونگھی یہ مادہ پرست سمجھتے ہیں کہ آدمی کا نام اولاد ہی سے چلا کرتا ہے“ پھر فرمایا :-

”مسلمانوں کی نجات ناممکن ہے جب تک بارہ برس کی عمر سے زیادہ کے تمام مسلمان بیک وقت مر نہ جائیں کیونکہ خدا ان کی رگ رگ میں پیچ چکاپے“

سید صاحب مال و دولت کو حقیر سمجھتے تھے جب مصر سے جلاوطن کئے گئے تو اس حال میں تھے کہ صرف ایک لبا کرتہ پہنے ہوئے تھے کیونکہ سوتے ہوئے پولیس نے اٹھا لیا نہ پا جا رہا تھا نہ ٹوپی نہ جوتہ۔ پورٹ سید میں ایک ملدار ایرانی کو خبر لگ گئی وہ سونے کی تین ہزار اشرفیاں لے حاضر ہوا اور کمال ادب سے عرض کرنے لگا۔
”یہ بہت ہی حقیر رقم ہے جسے میں پیش کرتا ہوں“

سید صاحب نے کنیاں اپنے کرتے کے دامن میں ڈال لیں دونوں ہاتھوں سے اچھالتے تھے اور ہنس ہنس کر فرماتے تھے۔ یہ کیا ہے! یہ کیا ہے! پھر کہنے لگے۔ تمہاری محبت کا شکریہ! مگر تم اس کے زیادہ حاجت مند ہو جاؤ اپنے کام میں لاؤ میں شہر ہوں اور شہر جہاں جاتا ہے اپنا شکار پاتا ہے۔

نصیر الدین شاہ جب پیڑ بزرگ (لینن گراؤ) پہنچا تو سید صاحب وہیں تھے مستند شہنشاہ نے حکم بھیجا کہ میرے حضور میں حاضر ہو! سید صاحب یہ حکم سنکر ہنسنے لگے اور قاصد سے فرمایا۔ جا کر اپنے آقا سے کہہ دو کہ جمل الدین فرعونوں سے ملاقات نہیں کرتا۔

زارروں سید صاحب کا بہت مقصد تھا۔ شاہ نے زار سے سفارش کرنے کی درخواست کی اور سید صاحب نے اس شرط سے ملاقات منظور کر لی کہ شاہ انہیں اپنا وزیر اعظم بنائے گا اور ایران میں اصلاح جاری کرنے دے گا۔ شاہ نے یہ مطالبہ منظور کر لیا۔ ملاقات ہوئی پھر سید صاحب طہران گئے مگر چھ ماہ بھی نہ

گزرے تھے کہ شاہ سے عداوت ہو گئی۔ سخت بیمار تھے مگر شاہ نے یہ سزا دی کہ پیروں میں کسی بانہ کر
سڑکوں پر کھینچوایا۔ اور گدھے پر سوار کر کے سرحد پار کر دیا۔ ایران سے جاتے وقت سید صاحب نے کہا:-
”اس وقت تک چین نہ لوں گا جب تک شاہ کو قبر میں نہ پہنچا دوں گا“۔ یہ دمکی کھوکھلی نہ تھی
سید صاحب نے سچ ہی عمل کر کے دکھا بھی دیا کیا خوب فرمایا ہے علامہ اقبال نے بال جبریل میں ۔

یوں ہاتھ نہیں آتا وہ گوہر یک دانہ

یک رنگی و آذادی اسے ہمت مردانہ

یا سنج و طفل کا آئین ہبائگیری

یا مرد قلندر کے اندازہ ملوکانہ !

یا حیرت فارابی یا تاب و تہ روی

یا فکر حکیمانہ یا جذب کلیمانہ !

یا عقل کی روباہی یا عشق یدِ اقلہی

یا حیلہ افرنکی یا حملہ ترکانہ !

یا شرعِ مسلمانی یا دیر کی درباری

یا نعرہ فاستانہ کہہ ہو کہ بتخانہ

میری میں فقیری میں تنہا ہی غلامی میں

کچھ کام نہیں بنتا بے جراتِ زندانہ !

(بال جبریل صفحہ ۹۸)

قائدِ ملت کی یاد

کر تری دفترِ سید محمد شاہ صاحب، علیکم السلام، درودِ رحمت اللہ
 ”پیغام حق“ میں علامہ اقبالؒ کے مضامین کا جو ترجمہ شائع ہو رہا ہے اس سے اردو دان طبقہ کو علامہ
 مرحوم کے خیالات سے استفادہ کا ایک اچھا موقع ملتا ہے۔

آپ جانتے ہیں کہ حضرت قائدِ ملت لسانِ الامتؒ بڑے ظریف اور بلند بخ انسان تھے۔
 ساتھ ہی عقلِ شعرو سخن میں وہ اک بڑے اچھے سخن اور نقاد بھی تھے کبھی طبیعتِ مزدول ہو جاتی
 تو فی البدیہہ کچھ سننا بھی دیتے تھے۔ چنانچہ دوتا تو تھنا مرحوم کی زبانی جو ربا عیادت سنی تھیں وہ جناب
 کی خدمت میں مرسل ہیں براہِ کرم ان کو اپنے پرچہ میں جگہ دیجئے تاکہ محضار ہیں ایک قلم اور تین
 ربا عیادت مع کچھ نغمہ بھی نوٹ کے حاضر ہیں۔
 فقط والسلام

غلام محمد بی۔ اے۔ جید آباد (دکن)

۷۸۶

۱۶ رجب ۱۳۲۷ھ ”یومِ خود مختاری سلطنتِ ہند“ کا جلسہ ہو رہا تھا ”دارالسلام“ میں علامہ اردو ہاؤس
 کے قائدِ ملت اور ان کے شرکاء موجود تھے تقاریر کا سلسلہ جاری تھا اتنے میں مولوی سید محمد قاسم صاحب
 رضوی بی۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی (علیگ) صدر مجلس اتحاد المسلمین تعلقہ لاہور نے کاغذ کا ایک پرزہ قادیانیت
 کی خدمت میں پیش کیا یہ کہتے ہوئے کہ ”ابھی میں نے یہ ربا عیادت کی ہے“ ”رباعی حسنِ ذیل ہے۔“

بہ خرے کی فضا میں صید آزاد ہے تو پرواز پر آواز پر دلِ شاد ہے تو
 ”پنہی دو میاں بٹھو“ تو کب لیتا ہے آزاد کی بھولی ہوئی اک یاد ہے تو
 قایدِ لبت نے ایک نظر دیکھا، اسکارے اور خورِ حجب سے قلمِ کمال اسی کا غلکِ پشت پر اس کا فی البدیہ
 قایدانِ حجاب کھڑا جو یہ ہے۔

”کیوں اپنا نفس دیکھ کے ناشاد ہے تو مایوس جو ہو گیا تو برباد ہے تو
 گردِ ترا آزاد ہے اے صیدِ نفس آزاد ہے، آزاد ہے، آزاد ہے تو“
 اسی طرح ایک دفعہ غور کر کے ہوئے یہ قطعِ بڑے نثرِ انداز میں سنایا تھا۔

”دیکھت ہوئی اک انگلی ٹپسی ہے یا دل جہانِ سرورہ کو گر مارا ہوں
 سنا دو یہ خاشاکِ باطل کو جا کر سنبھل جائیں میں آگ برسا رہوں“
 مروج کی دو دریا عیادت درجِ ذیل میں:-

”اگاہِ روزِ دینِ فطرت ہوں میں کچھ مجھ سے سنو کسانِ امتِ تمہوں میں
 میں خطبہ سرا نہیں تو سونی ہے بزم شاہنشاہِ تسلیم خطابت ہوں میں“

”دولت کو جہاں کی آنی جانی بھجو
 عزت کو خدا کی اک نشانی بھجو

ایراؤ: اپنی خوش بیانی پر خلق
 اس کو بھی خدا کی خوش بیانی بھجو

نوٹ:- حضرت لسانِ الامت خلقِ تمھیں فرماتے تھے۔

غلام محمد بی۔ اے (عثمانیہ) حیدر آباد (دکن)

پیام عمل

یہ کون ہے ماضی پہ بہتا ہے جو آتشو کہہ دو کہ اٹھے حال کو اپنے وہ سنوارے
کہہ دو کہ اٹھے کام کا مہنگام ہی ہے دنہ ابھی آئیں گے نکل چاند ستارے
کہہ دو کہ سینے کو خدا ہی پہ نہ چھوڑے کچھ ہاتھ بلائے ہی کچھ پاؤں بھی مارے
کہہ دو کہ کفن لے کے چلے راہ طلب میں ملنا نہیں موتی کبھی دیا کے کنارے
کہہ دو کہ یہ آندھی بھی یہ طوفان بھی تھے گا وہ اپنے سوا اللہ کسی کو نہ پکارے
کہہ دو کہ چلے کھول کے آنکھوں کو جہاں میں ہر ذرے میں پوشیدہ ہیں حکمت کے آثارے
کہہ دو کہ پٹ جانے کی تقدیر بھی کمال تدبیر کے بل بوتہ پہ ہمت کے سہارے
کمال جو نبوی

تجلیات اختر

”خطیبہ ہند“ زہرہ کن ”سید اختر صد آل اشیا زمانہ مسلم ایک“

جن سے ہوا تھا کبھی سینہ عالم گزار مجھ کو سنا دیجئے پھر وہ لڑا ہائے راز
پھر دل بیتاب کو چاہیے سوز و گزار مٹرب آتش نفس چھڑ دے اب اپنا ساز
ذوق طلب ہے تو پھر وہ دریاں سے گند براہ و فامیں نہ کرن کر نشیب و فراز
آہی گئی آج نیند سنگ دریا پر بیخودی آرزو! عمر ہو تیسری دہاز

کہہ چکے سب حال دل بارگہ دوست میں

اختر خاموش چھڑ تو بھی حدیث نیا

مسلم سے خطاب

از ابوالعباس محمد

خدا کی رحمتیں انہیں گی بہر استقبال	تو اے حلمان جو کرے درست اپنا حال
نہ کام نیکے ہرگز وہاں یہ مال و منال	بروز حشر فقط پرستشِ عمل ہوگی
خیال صدق مقال و نہ شکرِ اکلِ حلال	نفس میں گرمیِ اخلاص کس طرح آئے
خدا کے واسطے باطل کا خوفِ دل سے نکال	بجائے شک و تردید یقین پیدا کر
جہاں میں چھایا ہوا تھا راسیِ عجبِ جلال	تو اپنے عہدِ گزشتہ کی یاد کرنا فصل
یک کیا ہے صرف ہماری ہی تمامتِ اعمال	بلائیں سر پہ جو بٹلا رہی ہیں گونا گوں
کہیں نہ کروں زمانہ کی گردشیں پامال	ترے جمود و تغافل سے ہے یہ اندیشہ
سمجھ سکا نہ تو اعدا کی چال کوتاہ حال	طا کے زیرِ وہ امرت میں دے رہے ہیں تجھے
ترے غلام ہیں یس و نہار ماہ و سال	غلام سازا زمانہ کا تو غلام نہ بن
تو اپنے ساتھ لے جا مناعِ نیکِ اعمال	جو چاہے جلوہ حق کا مشاہدہ کر لے
نہ کیوں ہونا زرشِ دہلاں یاں سبیلِ قبل	زمانہ بھر کو جو پیغامِ حق سنایا ہوا تھا

رضائے مولا کی گر ہے تجھے طلبِ حساد

جہاں کو کفر کی تاریکیوں سے جسدِ نکال

میں اور تو

مرے چمن میں وہ بھولوں کے کارخانے ہے جہاں میں بے خبرِ سخی خنداں ہوں تم
 سحابِ درودِ معن چھانے میں مرے دل پر شرابِ عیش میں مسرورِ شادناں ہوں تم
 مرے شباب کی رنگینیاں ہوتی ہیں تمام جہاںِ زیست میں لیکن ابھی جواں ہوں تم
 خیالِ مرگ میں کتنی ہے زندگی میری بہت ہی دودِ زانڈیشہ زیاں ہوں تم
 میں اک گدائے گنہگار ہوں زلزلے میں تمہیں خبر ہے؟ شہنشاہِ دودِ جہاں ہوں تم
 مرے ارادوں سے دنیا کی محفلیں تاریک سنا ہے مجھ سے گدلا پر بھی مہمان ہوں تم

گناہگار ہوں مجھ کو تو ہمکنار نہ کر
 تو بھر بے کراں ہے فکِ جو سبار نہ کر
 حشر میں پھینک دے مجھ کو اٹھا کے دُور کہیں
 نگاہِ اہل بصیرت میں شرمسار نہ کر

کامل کا شیری حال علی گڑھ

تقیید و تبصرہ

(از خواجہ عبدالوحید صاحب لیسوج انسٹیٹیوٹ ملتان)

اقبال اور فکر اقبال علامہ سر محمد اقبال سے ایک مرتبہ ایک شیعہ دوست نے پوچھا کہ اگر کے نزدیک دنیا کا سب سے بڑا مظلوم کون ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے بڑا مظلوم قرآن ہے۔ سائل نے فطوحِ حیرت سے کہا یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا۔ اس لئے کہ قرآن کا ترجمہ ایسے لوگ کرتے ہیں جو عربی زبان نہیں جانتے۔ مروجہ کا جواب کس حد تک صحیح تھا اس وقت ہمیں اس سے بچہ نہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج دنیا کا سب سے بڑا مظلوم خود اقبال ہے۔ اس لئے کہ وہ اقبالؒ نے کہا تھا کہ :-

اُنھو مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو
کاخِ امرا کے درو دیوار ہلا دو

کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ
دُنیا ہے تری منظرِ رودِ مکافات

تاتہ و بالا نہ گردد این نظام

دانش و تہذیب دیں سودائے خام

اسی اقبال کے اشعار آج ان جلسہ گاہوں پر آدیزیں کئے جاتے ہیں جن کا مقصد دنیا میں شہنشاہیت ان

سرایہ داری کی بنیادی مضبوط کرنا ہے۔

جب حضرت علامہ بقید حیات تھے اس وقت بھی ہندوستان کی نام نہاد اسلامی جماعتیں اور افراد ان کا نام اپنی اپنی اغراض کے لئے استعمال کرتے تھے۔ اور اب بھی جب کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کا نام بیجا جا رہا ہے۔ اگر وہ تمام کتابیں جو مرحوم کی وفات سے لیکر آج تک ان کے متعلق اردو اور انگریزی میں شائع ہوئی ہیں جمع کی جائیں۔ تو وہ سب کی سب (بجز چند نیکلیک کے) ایسی نیکلیس گی جن کی تصنیف یا تالیف کا مقصد پیسے کمانا ہے۔ ایسے حالات میں کسی ایسی تصنیف کا منقہ شہود پر آنا غنیمت ہے۔ جس کے مصنف کا حقیقی مقصد اقبال کی شخصیت اور اس کے پیغام کا تحلف کرنا ہے۔ ایسی ہی ایک قابل قدر انگریزی تصنیف اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ یعنی "اقبال پرائٹ ایڈرٹھ" مصنف سید عبدالواحد صاحب بی۔ اے (اکن) یہ کتاب حیدر آباد کے گورنمنٹ سنٹرل پریس میں طبع ہوئی ہے۔ اور اس کے ناشر لاہور کے مشہور کتب فروش شیخ محمد اشرف ہیں۔

اس کتاب میں سب سے پہلی چیز جو قارئین کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اس کی ظاہری آب و تاب ہے۔ کتاب کا کاغذ طبعاً جلد۔ گرد پوش ہر چیز جاذب نظر ہے۔ اور ان چیزوں کو دیکھ کر اطمینان ہوتا ہے کہ ہندوستان میں طباعت کا کام اب مغربی مالک سے کسی طرح کم نہیں رہ گیا ہے۔ تمام کتاب میں جگہ جگہ کلام اقبال سے اردو فارسی مثالیں مع انگریزی ترجمے کے دی گئی ہیں۔ اور یہ تمام اردو فارسی اشعار بہت خوبصورت نستعلیق ثانی میں ہیں۔ جس سے کتاب کے حسنِ صورتی میں گراں قدر اضافہ ہو گیا ہے

زیر نظر کتاب ایک مقدمہ، آٹھ ابواب اور اندکس پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں علامہ مرحوم کے سوانح حیات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ عمومی حیثیت سے یہ باب پُر از معلومات ہے۔ اگرچہ فنِ روایت کے اصولوں پر پرکھا جائے تو اس کی بہت سی باتیں بے اصل ثابت ہوں گی۔ اس باب میں بعض معمولی باتوں کو

غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے۔ اور بعض بے حقیقت چیزوں کو نمایاں کیا گیا ہے۔ مثلاً علامہ مرحوم پنجابی زبان میں شعر گوئی فرمایا کرتے تھے۔ علامہ مرحوم ایک زبردست قانون دان تھے۔ مرحوم ایک بلند پایہ ماہر تعلیمات تھے۔ وغیرہ وغیرہ۔

دوسرے باب میں فاضل مصنف نے علامہ اقبال کے فلسفہ خودی پر بڑی دلچسپ، مفید اور سیر حاصل بحث کی ہے۔ اور یقین کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس باب کے پورے غور اور توجہ سے پڑھ لینے والا علامہ مرحوم کے محفل خودی کے تمام پہلوؤں سے واقف ہو جاتا ہے۔ یہاں اس حقیقت کا اظہار ضروری ہے کہ فاضل مصنف کا اصلی مقصد اقبال کی تنقید نہیں بلکہ انہام و تفہیم ہے۔ انہوں نے اقبال کو خود بخوبی اور دوسروں کو پہچاننے کی کوشش کی ہے۔ اور بلا خوف و تردید یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے اس نیک مقصد میں بہت بڑی حزن تک کامیاب ہوئے ہیں۔ فکر اقبال میں سلسلہ خودی کو جو بنیادی حیثیت حاصل ہے اس کے مد نظر مصنف کی یہ کوشش ایک بہت بڑی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ خودی سے اقبال کی کیا مراد ہے۔ خودی کن عناصر سے بنتی ہے۔ خودی کیوں کراہ پاتی ہے۔ خودی کی ترقی کے اسباب و وسائل کیا ہیں۔ خودی کے راستہ میں کون کون سے مجابات و موانع رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ یہ اہ اس قسم کے دیگر اہم سوالات ہیں جن کے جوابات اس باب میں دیئے گئے ہیں۔

فاضل مصنف نے اقبال کے فلسفہ خودی پر جو عالمانہ بحث کی ہے یہاں اس کا خلاصہ بیان کر دینے سے قارئین کتاب کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ فرما سکیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اقبال کے نزدیک خودی کی تین خصوصیات ہیں۔ اول مکان کی حدود کی پابندی نہیں۔ دوم زمان حقیقی فقط اسی کے لئے ہے۔ سوم یہ انفرادی اور لامتناہی ہستی رکھتی ہے۔ انسانی خودی کو وہ ارضی پردہ گوشت و مشن رکھتی ہے۔ ایک طرف یہ اپنے ماحول سے برسرِ پیکار رہ کر اُسے سخر کرتی ہے۔ اور دوسری طرف یہ ایک تناؤ کی حالت قائم رکھتی ہے۔ اور اسی فیصلے سے بقا حاصل کر لیتی ہے۔ آزادی اور تباہی اگر خودی ایک طرف مکان اور دوسری طرف زمان پر فہرہ حاصل

کر لیتی ہے۔

اس کے علاوہ خودی نوع انسانی کو منزلِ انتقال طے کرتی ہوئی انسانِ کامل کی تخلیق کا باعث بنتی ہے اقبال کے فلسفہ خودی کی بنیاد ارتقاء انسانی کی سرگزشت حقیقت ہے۔ یعنی افلاوی آزاد و بقا و فناءات اور انسانِ کامل کی تخلیق۔ یہ ارتقاء کیسے پیدا ہوتا ہے۔ خودی کے مختلف۔ انسان کو لازم ہے کہ ہر اس چیز سے پرہیز کرے جو خودی کو کمزور کرتی ہے۔ اور ہر اس چیز کو اختیار کرے جو خودی کو مضبوط کرنے والی ہے۔ ہر وہ چیز بری ہے جو خودی پر برا اثر ڈال سکتی ہے۔ اور ہر وہ چیز اچھی ہے جو اسے قائم و مضبوط کر سکتی ہے اور اہلِ مذہب اور اخلاق ہر چیز خودی ہی کے مفاد کے نقطہ نگاہ سے پرکھ جانی چاہیے۔

خودی کی اس اہمیت کے مد نظر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اُسے کون کون سے عناصر قوت، انضباط اور استحکام بخشنے ہیں۔ کلامِ اقبال کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ عناصر تعلق میں چھ ہیں۔ (۱) عشق (۲) فقر (۳) جرات (۴) برداشت (۵) کسبِ حلال (۶) جدت پسندی اور شوقِ تخلیق۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ خودی کو کمزور بنانے والے عناصر کون کون سے ہیں۔ کلامِ اقبال میں ایسے عناصر حسبِ ذیل ملتے ہیں۔ (۱) خوف (۲) سوال (۳) غلامی (۴) غرور و نسب۔ اگر اہلِ الذکر عناصر اخذ کئے جائیں اور مؤخر الذکر عناصر سے پرہیز کیا جائے تو خودی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر انسانی سفر میں خودی کو تین منزلوں میں سے ہو کر گذرنا پڑتا ہے۔ اول اتباعِ قاطن۔ دوم ضبطِ نفس اور سوم خلافتِ الہیہ۔

مذکورہ بالا تفصیل خودی کی انفرادی ترقی سے تعلق رکھتی ہے لیکن خودی کی صحیح ترقی دوسرے افراد کے ساتھ مل کر ہی ہو سکتی ہے۔ انسانِ کامل خلافتِ الہیہ کے قیام کے لئے دوسرے انسانی افراد کے ساتھ مل کر کام کرنے پر مجبور ہیں۔ اس اشتراکِ عمل سے خود انسانِ کامل کا بہت بڑا فائدہ مرتب ہوتا ہے۔ اس لئے اقبال کے نزدیک ناگزیر ہے کہ خودی اور سماج آپس میں ہم آہنگ ہوں۔ ایسا سماج

جو خودی کے لئے مناسب ماحول پیش کر سکے مندرجہ ذیل اٹھادھات کا حامل ہونا چاہیئے۔ (۱۱) اس کی بنیاد روحانی حیثاتی ہوں۔ جیسا کہ توحید۔ (۱۲) اس کا مرکزی نقطہ الہامی وجود یا نبوت ہو۔ (۱۳) اس کے لئے ہدایت ایک قانون ہو۔ (۱۴) اس کا ایک مخصوص اور مادی مرکز ہو۔ (۱۵) اس کا ایک مقصود ہو۔ (۱۶) توانے فعلیہ پر اُسے لائق حاصل ہو۔ (۱۷) انفرادی خودی کی طرح اس میں جماعتی خودی پیدا ہو۔ (۱۸) امویت کا تحت کیا جائے۔

کتاب کے تیسرے باب میں ”اقبال اور شرقی فکر“ کے عنوان کے تحت یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ کون کون سے شرقی تائیدی ہیں۔ جن سے علامہ اقبال اپنے افکار میں متاثر ہوئے۔ ان میں قرآن کریم سنت نبوی۔ صوفیاء بالخصوص رومی۔ ابن العربی اور عبدالکریم الہلی۔ متکلمین اور بعض غیر مسلم مفکرین شامل ہیں۔ فاضل مصنف نے تفصیل کے ساتھ اس امر پر روشنی ڈالی ہے کہ کہاں کہاں اقبال کے فکر کے کون کون سے اجزاء ملتے ہیں۔ اس سلسلے میں شائقین اقبال کی توجہ خاص طور پر رومی کی طرف مبذول کرانے کی ضرورت ہے۔ اس لئے نگار کہہ جائے کہ اقبال کا بیشتر راہنہ رومی ہے تو اس میں قطعاً کوئی مبالغہ نہیں۔ علامہ مرحوم نے خود اپنے کلام میں رومی کو اپنا ہادی و راہنہ تسلیم کیا ہے۔

تھے اُس نے نوازے پاک بازے

مرا با عشق دوستی آشنا کرد

جادید نامہ میں سیر افلاک کے دوران میں رومی ہی بیشتر شاعر کی راہنمائی کرتا ہے۔ اس بنا پر ضرورت ہے کہ رومی اور اقبال کی فکری مماثلت پر اہل علم غور فرمائیں۔ بقول شاکر سید محمد عبداللہ صاحب کے استفادہ اور کسب فیض کے لحاظ سے مجموعی طور پر اقبال نے رومی سے اس حد تک قبول کیا ہے کہ ہم اقبال اور رومی کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے۔

کتاب کا چوتھا باب ”اقبال اور مغربی فکر“ ان حضرات کی توجہ کا خاص طور پر مستحق ہے جو مغرب پرستی

کے فہم میں سرشار رہنے کے باعث اکثر یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اقبال اپنے افکار میں غلام فلاں مغربی مفکر کا خوشعین ہے۔ فاضل مصنف نے بڑی وقت نظر کے ساتھ اس چیز کو تفصیل کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ اگرچہ اقبال کے فکر کے مختلف اجزاء سے ملے جلتے افکار مختلف مغربی مفکرین کے ہاں پائے جاتے ہیں، لیکن اقبال ان میں سے کسی ایک مفکر کا بھی خوشعین نہیں۔ اس سے بڑھ کر انہوں نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ بعض ایسے مغربی مفکر جن کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ اقبال نے ان کی تقلید ہی میں سب کچھ کہا اپنے افکار و آرائیں درحقیقت اقبال سے مختلف بلکہ متضاد ہیں۔ اس سلسلہ میں مصنف نے نظم کی مثال پر خوب روشنی ڈالی ہے۔ اس لئے کہ یہ اکثر ناگیا ہے کہ اقبال کے ہاں جس ”مرد“ کا ذکر بار بار آتا ہے، اس کا چہرہ نظم کے SUPERMAN سے لیا گیا ہے۔ سید عبدالواحد صاحب نے یہ بات اجمعی طرح واضح کر دی ہے کہ اقبال کا ”مرد“ نظم کے SUPERMAN سے بالکل متضاد شے ہے۔ یہ باب پورے غور و فکر کے ساتھ پڑھے جانے کے قابل ہے۔ اور مغیرت پرست مسلمان نوجوانوں کی خاص توجہ کا مستحق ہے اس باب کے آخر میں فاضل مصنف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ علامہ مرحوم نے اپنا زمان و مکان کا نظریہ ان سسٹم کے ”نظریہ اضافیت“ سے بہت پہلے شائع کر دیا تھا اس دعویٰ کے ثبوت میں تاریخی شواہد درکار ہیں۔ اس لئے کہ جہاں تک واقعات کا تعلق ہے علمی دنیا جانتی ہے کہ ”نظریہ اضافیت“ ۱۹۱۲ء میں خائن ہو چکا تھا۔ اور اس وقت تک علامہ مرحوم کی مشنویاں ”اسرار“ و ”مرد“ بھی مضامین شہود پر جلوہ ریز نہ ہوئی تھیں۔

کتاب کا پانچواں باب ”اقبال کا فن شاعری“ اور چھٹا باب ان کی غزلیہ شاعری کے متعلق ہیں اور یہ دونوں باب شاہد ہیں کہ فاضل مصنف نے کلام اقبال کا مطالعہ کس قدر شغف و ادراہنگ کے ساتھ کیا ہے۔ ساتویں باب کا موضوع ”مثنویاں“ ہیں معلوم نہیں کہ اس باب میں فاضل مصنف نے مثنویوں کی جو فہرست دی ہے اس میں علامہ مرحوم کی نظمیں ”خطرہ“ اور ”مطلوع اسلام“ کیوں شامل

کرتی گئی ہیں۔ اس لئے نگاہیں ان کی بھر کے مد نظر کی طرح بھی منتہیوں قرار نہیں دیا جاسکتا۔

کتاب کا آخری باب علامہ مرحوم کی منظر نگاری پر ہے۔ جہاں تک انگریزی نثر کا تعلق ہے ڈاکٹر صاحب مرحوم کے لکھنوں کا مجموعہ انگریزی زبان دینا سے خراج تحسین وصول کر چکا ہے۔ اور پورے دلق کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس ایک کتاب کی تصنیف کی بنا پر ڈاکٹر صاحب انگریزی زبان کے بلند پایہ انشا پردازوں کی صف میں شریک ہو گئے ہیں۔ لیکن مرحوم کی اردو نثر نگاری کے متعلق ایسا دعویٰ صحیح نہیں۔ اس لئے کہ ان کی تمام اردو تحریروں کا سرمایہ بہت قلیل ہے۔ نہ مرحوم نے کثیر تعداد میں اردو نثر میں کتابیں لکھیں نہ مضامین لکھے نہ پبلٹ شائع کئے۔ اپنی دو تین کتابوں پر مختصر مقدموں اور ”غزل“ مرحوم کے صفحات پر دو یا تین مختصر مضامین کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے اردو نثر میں بہت کم لکھا ہے۔ آباد سے حال ہی میں مضامین اقبال کا جو اردو مجموعہ شائع ہوا ہے۔ وہ بیشتر مرحوم کے انگریزی مضامین کے تراجم پر مشتمل ہے۔ اقتصادیات پر مرحوم کی ابتدائی کتاب اردو میں تھی لیکن محض اس کتاب کی بنا پر یہ قرار دینا کہ وہ اردو بلند پایہ نثر نگار تھے مناسب نہیں۔

بلاشبہ مرحوم کے اردو مکاتیب کا سلسلہ بہت وسیع ہے۔ لیکن یہ مکاتیب نا حال اس کثرت کے ساتھ زیور طبع سے آراستہ نہیں ہوئے کہ ان کی بنا پر مرحوم کی نثر نگاری کے متعلق نظریات قائم کئے جاسکیں۔

آخر میں دو ایسی باتوں کا ذکر ضروری ہے جو کتاب کے محاسن پر نامناسب اثر ڈالتی ہیں ایک تو یہ کہ کتاب کے پروف پڑھنے میں بڑی لاپرواہی برتی گئی ہے۔ جس قدر اہتمام کتاب کی طباعت کے وہاں میں اس کے دوسرے ظاہری محاسن کا کیا گیا تھا۔ اگر اسی قدر اہتمام پروف کی تصحیح کا بھی کر لیا جاتا تو کتاب کا حسن دو بالا ہو جاتا ہے۔

چند کتابیں جو اسی ہفتہ میں طبع ہو کر آتی ہیں

قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں - مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی ایک محرکہ اور تصنیف جو پہلی مرتبہ چھپ کر آئی۔ میں میں اللہ رب و عبادت اور دین ان چار قرآنی اصطلاحات کا قرآنی مفہوم مولانا مودودی نے اپنے مخصوص انداز میں بیان کیا ہے۔ قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے۔

اسلامی عبادات پر ایک تحقیقی نظر - یہ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی ایک نہایت مفید تصنیف ہے جس میں نماز اور روزہ کی حقیقت اور نماز و روزہ کے ادا کرنے والوں کی ذہنی کیفیتوں کا نقشہ مولانا نے اپنے جاودہ کلام سے کھینچا ہے۔ قیمت ایک روپیہ

تعلیم کا مسئلہ - ڈاکٹر محمد رضی الدین صدیقی ایم۔ اے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی نے تعلیم کا ایک انقلابی نظریہ پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ نے نوبل پرائز حاصل کیا ہوا ہے عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد وکن میں ریاضی کے شعبہ کے ہیڈ ہیں۔ اور مسلم لیگ نے جو آل انڈیا تعلیمی کمیٹی بنائی ہے اس کے صدر ہیں۔

ڈاکٹر صاحب نے تعلیم سے متعلق بالکل انوکھی اور چھوٹی تجاویز پیش کی ہیں۔ ہر شخص کو یہ کتاب پڑھنی چاہیئے۔ قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے۔

ابو جعفر منصور - خلافت عباسیہ کے دو سرنامہ خلیفہ ابو جعفر منصور کے سوانح حیات پڑھئے اور یہ سمجھئے کہ خلافت عباسیہ کو مستحکم کرنے کیلئے خلیفہ منصور نے کیا کیا اور ان کی سلطنت کہاں کہاں تک تھی۔ تاریخ عباسیہ کا یہ زیر ورق مطالعہ کے قابل ہے قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے۔

القول الجمل - مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی یہ نایاب کتاب عربی نہیں طبع ہو کر آگئی ہے قیمت ایک روپیہ۔

پتہ اقبال کیدی - ۵۴ الف سرگڑ روڈ بیرون موجہ واہ لاہور

علامہ اقبال ریلیچر

روح اقبال :- مصنفہ ڈاکٹر پروفیسر یوسف حسین خاں ایم۔ اے۔ بی۔ ایچ۔ ڈی اس سے بہتر افسانہ نگار
 میں علامہ پر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی قیمت پانچ روپے چار آنے
 فکر اقبال :- علامہ کے متعلق اب تک جو بہترین مضامین لکھے گئے تھے ان کا ایک قابل قدر مجموعہ قیمت پانچ روپے
 اہنکار اقبال :- ایک نہایت عمدہ کتاب جسکی خوبیاں پڑھنے سے معلوم ہوتی ہیں قیمت چار روپے
 فلسفہ عجم :- علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے اُس مضمون کا انگریزی سے اردو ترجمہ جس پر آپ کو پی۔ ایچ۔ ڈی کی
 ڈگری ملی تھی قیمت تین روپے بارہ آنے
 اقبال پر ایک نظر :- ڈاکٹر اقبال کے نظریہ توحید و نظریہ الہیات اور آپ کی شعاعی پر ایک نئی تصدیق و تفسیر
 شرح اسرار خودی :- از پروفیسر یوسف حسین بی۔ اے قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے
 تعلیمات اقبال :- بڑی دیر کے بعد ڈوسرا ایڈیشن طبع ہو کر آیا ہے قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے
 اقبال کا تصور خودی :- از ڈاکٹر سیدنا جبریں ایم۔ اے پی۔ ایچ۔ ڈی قیمت آٹھ آنے
 اقبال اور پیام حیرت :- از پروفیسر یوسف حسین بی۔ اے قیمت ۱۸
 اقبال کا تصور زمان و مکان :- از ڈاکٹر محمد رضی الدین مدنی ایم۔ بی۔ ایچ۔ ڈی قیمت ۱۲
 اقبال کے چند جواہر زریں :- علامہ اقبال کے مخطوطات کا ایک قابل قدر مجموعہ قیمت دس آنے
 موت و حیات اقبال کے کلام میں :- از ڈاکٹر محمد رضی الدین مدنی ایم۔ اے پی۔ ایچ۔ ڈی قیمت ۱
 ملنے کا پتہ

منہجر اقبال اکیڈمی ۴۵ (الف) سرگلر روڈ سیول موچی دروازہ لاہور

قارئین پیغامِ حق کی خدمت میں ایک درونا کی اپیل

برادرانِ اسلام! میں اس سے قبل دو تین مرتبہ دبی دبی زبان میں اشارہ کر چکا ہوں کہ پیغامِ حق کی اشاعت بہت کم ہے اس کی طرف توجہ کرنا آپ کا فرض ہے مگر مجھے نہایت شرم اور محسوس کے ساتھ آج بگڑا ہوا ہے کہ آپ حضرت کے فی جہود اور بے حتیٰ کو قطعاً جنبش نہیں ہوئی۔ میری استدعا پر اگر کبھی کسی نے توجہ کی ہے تو وہ میاں علم الدین صاحب پشتر آف کالا باغ اور خاں عبدالحمید صاحب آف سرحد ہیں۔ ان دو حضرات نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ جس سے میں ان کا ممنون ہوں۔ اس کے علاوہ دو ایک اور حضرات نے بھی ٹالنے کی کوشش کی ہے مگر باقی سب حضرات خاموش رہے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے رسالہ کا مطالعہ ہی نہیں کیا۔

اگر میں ظاہر کر دوں کہ پیغامِ حق کو چندہ دے کر چھپنے والے کتنے حضرات ہیں تو آپ کو یقیناً تعجب ہو۔ نہ صرف تعجب بلکہ شاید شرم بھی آئے کہ ایک ایسے رسالہ کی مالی اعانت اور توسیع اشاعت کے لئے آپ نے اب تک کچھ نہ کیا۔ جو رسائل جیسا سوزائیر پھر شائع کرتے ہیں ان کی وسعت اشاعت کو دیکھتے جو رسائل بے دینی اور انا د بھیلارہے ہیں ان کے خریداروں کی تعداد کو دیکھتے تو آپ حیران ہو جائیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان رسائل کی اشاعت کیوں زیادہ ہے؟ مجھ سے سنئے۔ اُس ذوق کے رکھنے والے اپنے ذوق کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر آپ ہیں کہ آپ کو اپنے ذوق کے پھیلانے، دین کی اشاعت کرنے اور اشاعت کرنے والوں کی امداد کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے اس لئے ”پیغامِ حق“ اور اس قسم کے رسائل کی اشاعت بہت ہی محدود ہے۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ کسی دفتر میں ملازم ہیں تو اپنے دفتر والوں کو ترغیب دیجئے کہ وہ ”پیغامِ حق“ خریدیں اور اس کے قابلِ قسطہ مضامین سے اپنے رُوح اور قلب کو نور و تازہ کریں اگر آپ کسی دفتر میں ملازم نہیں تو اپنے محلہ یا اپنے حلقہ

زیر اثر میں رسالہ کی توسیع کی کوشش کیجئے ورنہ شاید ہمیں کمی نہ کمی یہ بخیرید دیکھنا پڑے کہ ہم رسالہ کے بند کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ رسالہ اپنے اخراجات نہیں نکال رہا اور ہر ماہ نقصان میں جا رہا ہے۔ اگر آپ رسالہ کو پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ رسالہ جاری رہے تو پھر آپ کا فرض ہے کہ آپ بھی اس کے لئے کام کریں براہ کرم آج ہی اپنے اصحاب کو ملے اور ان سے رسالہ کا ذکر کر کے اور خریداری کی منظوری لے کر اسی صفحہ پر یا الگ کاغذ پر ان حضرات کی فہرست بھیج دیجئے جن کو آپ نے خریداری پر آمادہ کر لیا ہے تاکہ میں ان کے نام رسالہ بذریعہ دی۔ پی۔ جاری کر سکوں۔ والسلام

دعا گو
محمد شاہ

-
- (۱)
-
- (۲)
-
- (۳)
-
- (۴)
-
- (۵)
-
- (۶)
-
- (۷)

علمائے کرام کا مستقبل۔ ان کو کیا کرنا چاہئے اور وہ کیا کر رہے ہیں ۸

مولانا محمد ظہار الدین صدیقی بی اے

اشتراکیت اسلام۔ (ایک نشیمن ازم) = = = ۸

انتخابِ غالب۔ غالب مرحوم کا اپنا انتخاب۔ ۸

باغی مسلمان { سیاح بریلوی اور شاہ اسماعیل شہیدی کی تحریکیں دیکھ کر }
ہمارے { اہل صبح اور سب آئندہ حالات۔ انگریزی سے اور ترجمہ }
ہندو مسلمان { ڈاکٹر بلیوڈیل پینڈراہل کی بی بی سی میں بگال }
المنبغات { عربی کی مشہور کتاب فصاح و حکم کا ایک نام جو عربی }
{ ہے اور عربی پڑھنے والے کو کچھ خاص باتیں سنائی گئی ہیں }
{ شیخ ابن حجر عسقلانی شارح بخاری شریف }

اسلامی پارٹی کا آئین { مسلمانوں کی تنظیم نو کن خطوط پر } ۸
{ ہونی چاہئے۔ از مولانا عزیز ہندی }

ہیکل کا فلسفہ (فلسفہ ہندو کی تشریح)۔ از مولانا عزیز ہندی۔ ۸

ہندوستان کے مسلمان کا نصب کیا ہے۔ = = = ۸

القول الحمیل (عربی)۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ ۸

تقویۃ الایمان (اردو)۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید۔ ۸

جعفر منصور (خلیفہ جعفر منصور عباسی کے ستارے)۔ ابوالقاسم فقیہ لاہوری۔ ۸

ملنے کا پتہ

اقبال اکیڈمی

۵۲۔ (الف) سرکلر روڈ، بیرون موچی گیٹ، لاہور

